

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعل القرآن
موسى بن جعفر

كتاب
العلماء الذين هم
أئمة المسلمين

العلماء الذين هم

أئمة المسلمين

علي صراط الحق

تفسير

الصراط المستقيم

«سورة البقرة»

تأليف

العلامة المفسر آية الله

السيد حسين البروجردى

تحقيق

الشيخ غلام رضا بن علي أكبر مولانا البروجردى

الجزء الرابع

مؤسسة المعارف الإسلامية

بروجردی، حسین، ۱۲۵۳ - ۱۳۴۰

تفسیر الصراط المستقیم / تألیف حسین البروجردی : تحقیق غلامرضا بن
علی اکبر مولانا البروجردی - قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴ ق = ۱۳ -
ج - (بنیاد معارف اسلامی: ۱۵۱)

ISBN : 964 - 6289 - 43 - 6 (دوره) -

ISBN: 964 - 7777 - 43 - 4 (ج ۴)

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات قیفا (فهرست نویسی پیش از انتشار).

عربی

فهرست نویسی بر اساس جلد چهارم: ۱۴۲۵ ق = ۱۳۸۳.

کتابنامه.

۱. قرآن - بررسی و شناخت. ۲. قرآن - اخلاق. الف مولانا بروجردی، غلامرضا.

مصحح، ب بنیاد معارف اسلامی، ج عنوان.

۲۹۷/۱۵

BP ۶۵/۴/۳

م ۷۷ - ۱۵۶۲۸

کتابخانه ملی ایران

اسم کتاب تفسیر الصراط المستقیم ج ۴.
تألیف: العلامة المفسر آية الله السيد حسين البروجردی.
تحقیق و نشر: الشيخ غلام رضا بن علی اکبر مولانا البروجردی.
نشر: مؤسسة المعارف الإسلامية.
الطبعة: الأولى ۱۴۲۵ هـ. ق.
المطبعة: عترة.
العدد: ۱۱۰۰ نسخة.
شابک: ۹۶۴-۶۲۸۹-۴۳-۶

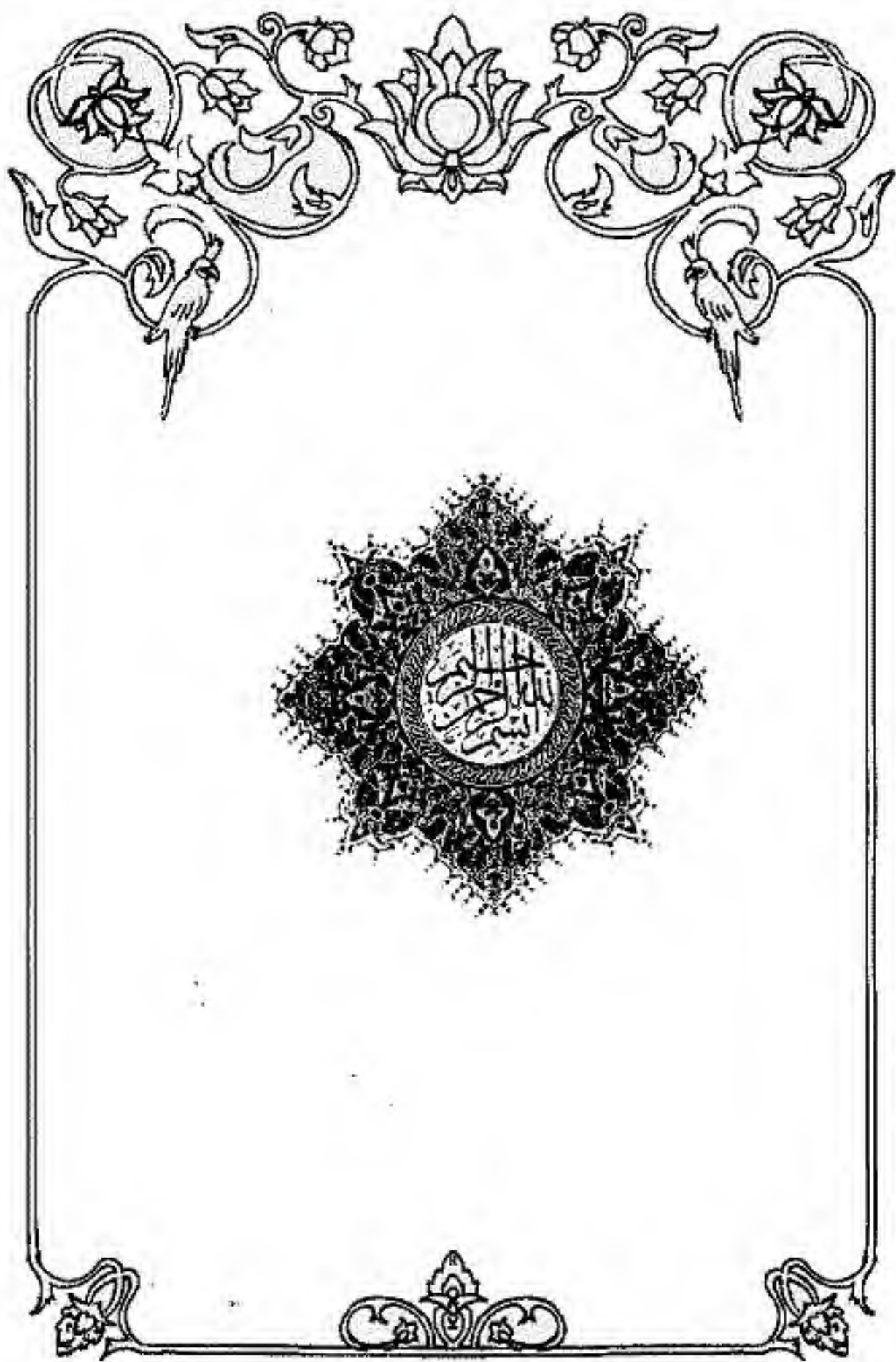
۹۶۴-۷۷۷۷-۴۳-۴

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

لمؤسسة المعارف الإسلامية

ایران - قم المقدسة

ص.ب ۳۷۱۸۵/۷۶۸ تلفون ۷۷۳۲۰۰۹ فاکس ۷۷۴۳۷۰۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وجه التسمية :

سُمِّيَتْ بِهَا لِإِشْتِمَالِهَا عَلَى قِصَّةِ ذَبْحِهَا الَّتِي فِيهَا الْإِشَارَةُ إِلَى مَا هِيَ الْغَايَةُ الْقُصْوَى وَالسَّعَادَةُ الْعَظْمَى أَعْنِي تَحْصِيلَ الْحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ الْأَبَدِيَّةِ، وَالسَّعَادَةُ الدَّائِمَةُ السَّرْمَدِيَّةِ، بِذَبْحِ بَقَرَةٍ نَفْسِهِ الْحَيَوَانِيَّةِ، وَالْقَوَى الشَّهْوَانِيَّةِ بِأَسْيَافِ الرِّيَاضَةِ عَلَى الْإِسْتِقَامَةِ الَّتِي هِيَ الْمَوْتُ الْأَصْغَرُ وَالْجِهَادُ الْأَكْبَرُ إِذَا صَلَحَتْ لَذَلِكَ حَيْثُ لَا فَارِضَ مَتَهَالِكٍ، وَلَا بَكْرٍ غَيْرَ مَتَمَالِكٍ، بَلْ عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ - عَلَى مَا تَسْمَعُ تَمَامَ الْقِصَّةِ هُنَاكَ. وَرَبَّمَا يَسْتَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ: سُورَةُ الْبَقَرَةِ، بَلْ قِيلَ: يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ:

السُّورَةُ الَّتِي يُذَكَّرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ.

وَلَعَلَّهُ لِمَا يُوْهَمُهُ الْإِضَافَةُ، أَوْ لِلتَّأْسِيِ بِالنَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ: «السُّورَةُ الَّتِي يُذَكَّرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ فَسُطَّاطُ الْقُرْآنِ»^(١).

(١) رَوَاهَا شَيْرَوِيهِ بْنُ شَهْرْدَارٍ بْنُ شَيْرَوِيهِ الدِّيلَمِيُّ الْمُتَوَفَّى (٥٠٩) هـ فِي فَرْدَوْسِ الْأَخْبَارِ

وضعف الوجهين واضح - سيما مع ورودها على وجه الإضافة في الأخبار
المعتبرة هنا^(١) وفي النحل ، والنمل ، وغيرها.

والتوصيف في النبوي تحقيق للتسمية، كما أنه لعلّه الوجه في العنوان الذي
في تفسير الإمام بمثل النبوي - ولذا عبّر عنها فيما رواه من الخبر بطريق الإضافة
نعم يُستفاد منه إسم آخر للسورة وهو فسطاط القرآن نظراً إلى اشتمالها على
معظم أصول الدين وفروعه. والإرشاد الى كثير من مصالح العباد ممّا فيه نظام
المعاش ونجاة المعاد، بل تسمع في النبوي الآتي أنها سنّام القرآن، وأنها وآل عمران
هما الزهراوان، واحدها زهراء (بفتح الزاي) لنورهما وإشراقهما، من الزهرة وهي
البياض النير المشرق، لا من الزهراء للبقرة الوحشية، وأنها أول المثاني على ما
مرّت^(٢) الى غير ذلك من الألقاب الشريفة التي ربما أشير إليها في الأخبار.

فصلُ السورة

في «ثواب الأعمال» بالإسناد، وفي «المجمع» مرسلًا عن مولانا الصادق عليه السلام

٢٥٥ ص ٣٤٤ رقم ٣٥٥٩ قال: عن أبي سعيد عن النبي ﷺ: «السورة التي يُذكر فيها البقرة فسطاط
القرآن فتعلّموها فإنّ تعلّمها بركة، وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة».
ورواها أيضاً السيوطي في الجامع الصغير رقم ٤٨٤١ وشرحها عبدالرؤف المناوي في فيض القدير
ج ٤ ص ١٤٩.

(١) ستأتي الأخبار في فضلها انشاء الله تعالى.

(٢) راجع ج ٣ ص ٣٠ من الصراط المستقيم ط قم مؤسسة المعارف الإسلامية.

قال: «مَنْ قرأ سورة البقرة وآل عمران جاء تايومَ القيامة تُظِلَّاهُ على رأسه مثل الغمامتين، أو مثل الغيابتين»^(١) يعني المظلتين.

ومثله في تفسير الإمام عليه السلام، وزاد بعد قوله: (أو غيابتان): أو فرقان^(٢) من طير صَوَّاف يحاجَّان عن صاحبهما ويحاجَّهما ربُّ العزة، ويقولان: يا ربَّ الأرباب إنَّ عبدك هذا قرأنا، وأظمانا نهاره، وأسهرنا ليله، وأنصَبنا بدنه، فيقول الله عزَّ وجلَّ: يا أيُّها القرآنُ فكيف كان تسليمه لما أمرته (خ ل) (لما أنزلته فيك) من تفضيل علي بن أبي طالب أخي محمد رسول الله؟ فيقولان: يا ربَّ الأرباب وإله الآلهة والاه، ووالى وليُّه (أولياءه خ ل) وعادى أعدائه، إذا قدر جهر، وإذا عَجَزَ إتقى واستتر، فيقول الله عزَّ وجلَّ: فقد عمل إذا بكما كما أمرته، وعظَّم من خطبكما ما أعظمته، يا عليُّ أما تسمع شهادة القرآن لوليك هذا؟ فيقول عليٌّ: بلى يا ربَّ، فيقول الله تعالى: فاقترح له ما تريد، فيقترح له ما يريد على أمانِي هذا القاري من الأضعاف المضاعفات ما لا يعلمه إلَّا الله عزَّ وجلَّ، فيقول الله عزَّ وجلَّ: قد أعطيته ما اقترحت يا عليٌّ.

ثم قال: قال رسول الله ﷺ إنَّ والدي القاريء لِيَتَوَّجَّان بتاج الكرامة يضيء نوره من مسيرة عشرة آلاف سنة، ويُكسيان حلة لا يُقَوِّم لأقلِّ سِلَكٍ منها مائة ألف ضعف ما في الدنيا بما يشتمل عليه من خيراتها.

ثم يُعطى هذا القاري المُلْك بيمينه في كتاب، والخُلْد بشماله في كتاب. يقرأ من كتابه بيمينه: قد جُعِلْتَ من أفاضل ملوك الجنان، ومن رُفقاء محمَّد سيِّد الأنبياء، وعليَّ خير الأوصياء، والأئمة بعدهما سادة الأتقياء. ويقرأ من كتابه بشماله: قد أمنت الزوال والانتقال عن هذه الملك، وأَعِدْتُ

(١) ثواب الأعمال ص ١٣٣ - مجمع البيان ج ١ ص ٣٢.

(٢) الفرقان (بكسر الفاء): طائفتان، قسمان من كل شيء.

من الموت والأسقام وكُفيت الأمراض والأعلال، وجُنبت حسد الحاسدين وكيد الكائدين.

ثمّ يقال له: اقرأ وارقّ ومنزلك عند آخر آية تقرأها.

فإذا نظر والداه إلى حليتهما وتاجيهما قالوا:

«ربّنا أنّى لنا هذا الشرف ولم تبلغه أعمالنا؟ فيقال لهما: أكرم الله عزّ وجلّ

هذا لكما بتعليمكما ولدكما القرآن»^(١).

وفي النبوي: «اقرأوا الزهراوين: البقرة وآل عمران فإنّهما يأتيان يوم القيامة

كأنّهما غمامتان أو غيّابتان»^(٢)، أو كأنّهما فرقان من طير صوّاف يحاجّان عن

صاحبهما^(٣)، أي قطعتان من طير باسطات أجنحتها.

وفي بعض نسخ الحديث: كأنّهما خرّقان بالخاء المعجمة المفتوحة والراء

المهملة من الخرق، أو ما أنخرق من الشيء وبان منه، أو بكسر الخاء من الخرقه

القطعة من الجراد.

مركز تحقيق كتاب ميزان علوم الدين

وقيل: الصواب جزقان بالخاء المهملة والزاي من الجزقة وهي الجماعة من

الناس والطيور وغيرهما، كذا في نهاية ابن الأثير.

وكأنّ الترديد بين الثلاثة وقع منه ﷺ باعتبار المراتب، ولذا قيل: إنّ الأوّل

للقارىء، والثاني للمداوم على القراءة، والثالث لمن يُقرئ مع ذلك، بناءً على أنّ

الكلام على الترقّي، إذ في الغيبة مزيد إختصاص لكونهما مظلة الشخص نفسه،

والفرق من الطير فيها مع ذلك زيادة الحاجة، ويمكن الحمل على التنزل باعتبار

(١) بحار الأنوار ج ٧ كتاب العدل والمعاد ص ٢٩٢ ح ٥ عن تفسير الإمام عليه السلام ج ٩٢ كتاب

القرآن ص ٢٦٨ ج ١٦ عن تفسير الإمام عليه السلام ص ٤ ص ٢٨.

(٢) الغيبة: السحابة المفردة.

(٣) في سنن الدارمي ج ٢ ص ٤٥٠: تعلّموا سورة البقرة وآل عمران فإنّهما الزهراوان.

الشمول والإحاطة، وضمير المحاجة للسورتين.

وعن علي بن الحسين عليهما السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ أربع آيات من أول البقرة وآية الكرسي وآيتين بعدهما، وثلاث آيات من آخرها لم يَر في نفسه وماله شيئاً يكرهه، ولا يقربه الشيطان ولا ينسى القرآن»^(١).

وفي «المجمع» عن أبي بن كعب عن النبي ﷺ: «من قرأها فصلوات الله عليه ورحمته، وأعطى من الأجر كالمرابط في سبيل الله سنة لا تسكن روعته»^(٢).

قال: وقال لي رسول الله ﷺ: يا أبي مر المسلمين أن يتعلموا سورة البقرة، فإن تعلمها بركة، وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، قلت: يا رسول الله ما البطلة؟ قال: السحرة^(٣).

ولعل المراد أنهم لا يوفقون لقراءتها.

وعن سهل بن سعد، عنه ﷺ: إن لكل شيء سناماً، وسنام القرآن سورة البقرة، من قرأها في بيته نهاراً لم يدخل بيته شيطان ثلاثة أيام، ومن قرأها في بيته ليلاً لم يدخله شيطان ثلاث ليال^(٤).

وروي أن النبي ﷺ بعث بعثاً، ثم أخذ تتبعهم يستقرأهم، فجاء إنسان منهم، فقال: ماذا معك من القرآن؟ حتى على أحدثهم سناً، فقال له: ماذا معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا وسورة البقرة، فقال: أخرجوا وهذا عليكم أمير.

(١) الكافي ج ٢ ص ٦٢١ ح ٥ وعنه البرهان ج ١ ص ٢٤٤ ح ١ وتفسير العياشي ج ١ ص ٢٥ ح ٣ - وثواب الاعمال ص ١٣٠ ح ١ وعنه بحار الانوار ج ٩٢ ص ٢٦٥ ح ٩.

(٢) مجمع البيان ج ١ ص ٣٢.

(٣) مجمع البيان ج ١ ص ٣٢.

(٤) مجمع البيان ج ١ ص ٣٢ وعنه نور الثقلين ج ١ ص ٢٢ ح ٣.

قالوا: يا رسول الله هو أحدثنا سنًا! قال: معه سورة البقرة^(١).

وسئل النبي ﷺ: أي سور القرآن أفضل؟

قال: البقرة، قيل: أي آية البقرة أفضل؟ قال: آية الكرسي^(٢).

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: أُعْطِيَتْ السُّورَةُ الَّتِي يُذَكَّرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ مِنَ الذِّكْرِ الْأَوَّلِ، وَأُعْطِيَتْ طَه وَالطَّوَّاسِينِ مِنَ الْوَحْيِ مُوسَى، وَأُعْطِيَتْ فَوَاتِحَ الْقُرْآنِ، وَخَوَاتِيمَ السُّورَةِ الَّتِي يُذَكَّرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ، وَأُعْطِيَتْ الْمَفْصَلُ نَافِلَةٌ^(٣).

واعلم أنه قد ورد في قصّة حُنين: أَنَّهُ لَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَزِيمَةَ أَصْحَابِهِ عَنْهُ قَالَ لِلْعَبَّاسِ، وَكَانَ رَجُلًا جَهْورِيًّا صَيَّتًا: نَادِ بِالْقَوْمِ، وَذَكِّرْهُمْ الْعَهْدَ، فَنَادَى الْعَبَّاسُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا أَهْلَ بَيْعَةِ الشَّجَرَةِ، وَيَا أَصْحَابَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ إِلَى أَيَّنَ تَفْرَوْنَ؟ أَذْكُرُوا الْعَهْدَ الَّذِي عَاهَدْتُمْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ^(٤).

قال شيخنا المجلسي رحمه الله: كَأَنَّهُ وَبَّخَهُمْ بِذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِيهَا:

﴿فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ...﴾^(٥). أو لِإِخْتِمَامِهَا

بقوله: ﴿فَانصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾^(٦). أو لِإِشْتِمَالِهَا عَلَى آيَاتِ الْجِهَادِ، كَقَوْلِهِ:

﴿اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾^(٧).

وقوله: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾^(٨) - أو لِأَن أَكْثَرَ آيَاتِ النِّفَاقِ ذَمٌّ

(١) مجمع البيان ج ١ ص ٣٢ وعنه نور الثقلين ج ١ ص ٢٢ ح ٢

(٢) مجمع البيان ج ١ ص ٣٢ وعنه نور الثقلين ج ١ ص ٢٢ ح ٣

(٣) مجمع البيان ج ٧ ص ١٨٣ وعنه نور الثقلين ج ٤ ص ١٠٧ ح ٤

(٤) بحار الأنوار ج ٢١ ص ١٥٦ ح ٦ عن الإرشاد ص ٧٢.

(٥) سورة البقرة: ٢٤٦.

(٦) سورة البقرة: ٢٨٦.

(٧) سورة البقرة: ١٩٠.

(٨) سورة البقرة: ١٩٢.

المنافقين فيها، أو لأنها أول سورة ذكر فيها قصّة مخالفة بني إسرائيل موسى بعبادة العجل، وترك دخول حطّة والجهاد مع العمالة، أو أراد جماعةً حفظوا سورة البقرة، تعريضاً بأنّه لا يناسب حالهم تلك فعلهم ذلك.

أقول: ولعلّ الأولى من الجميع إشتغالها على قوله تعالى: ﴿أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم﴾^(١). ولذا ذكرهم ببيعة الشجرة، وهي بيعة الرضوان، وأمرهم بعده بذكر العهد الذي عاهدوا عليه رسول الله ﷺ.

وأما ما يحكى عن بعض العامة حيث ورد في أخبارهم: هذا مقام الذي أنزل عليه سورة البقرة، وقالوا: خصّها لأنّ معظم أحكام المناسك فيها سيّما ما يتعلّق بوقت الرمي^(٢) ففيه ما لا يخفى.

مركز تحقيقات كتاب نور علوم اسلامی
نزول السورة

أما نزلها فهي على ما في «المجمع» كلّها مدنيّة إلا آية واحدة منها وهي قوله تعالى: ﴿واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله﴾ الآية^(٣) فإنّها نزلت في حجة الوداع بمنى.

لكن فيه عند التعرّض لتفسيرها: أنّه ﷺ لما خرج إلى حجة الوداع نزلت عليه في الطريق: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ...﴾^(٤) فسميت آية

(١) سورة البقرة: ٤٠.

(٢) سورة البقرة: ٢٨١.

(٣) سورة البقرة: ٢٨١.

(٤) سورة النساء: ١٢٨.

الصيف، ثم نزل عليه وهو واقف بعرفة: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ...﴾ الآية (١) فعاش بعدها أحد وثمانين يوماً، ثم نزلت عليه آيات الرِّبَا، ثم نزلت بعدها: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ...﴾ (٢) وهي آخر آية نزلت من السماء.

بل صرح أيضاً في كثير من الآيات بنزولها في غير المدينة، كنزول قوله تعالى: ﴿وَالْهَكَمَ إِلَهُ وَاحِد...﴾ الآية (٣) حيث قالت كفَّار قريش: يا مُحَمَّد صِفْ لَنَا رَبَّكَ، وانسب لَنَا رَبَّكَ.

وقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يِقَاتِلُونَكُمْ...﴾ (٤) في صلح الحديبية.

وقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ...﴾ (٥) بين مكة والمدينة، أو ليلة مبيت أمير المؤمنين عليه السلام على فراش رسول الله ﷺ إلى غير ذلك ممَّا تأتي الإشارة في مواضعها إنشاء الله تعالى.

وإحتمال أن يكون المراد بكونها مدنية نزولها بعد الهجرة وإن نزلت في غيرها مدفوع بما في كلامه من استثناء آية واحدة نزلت في حجة الوداع بمنى.

عدد الآيات

وأما عدد آياتها ففي «المجمع» مأتان وست وثمانون آية في العدد الكوفي، وهو العدد المروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، وسبع في العدد البصري، وخمس

(١) المائدة: ٣.

(٢) البقرة: ٢٨١.

(٣) البقرة: ١٦٣.

(٤) البقرة: ١٨٩.

(٥) البقرة: ٢٠٦.

حجازي، وأربع شامي، خلافاً إحدى عشر آية، عدّ الكوفي ﴿الم﴾ آية، وعدّ البصري ﴿إلا خائفين﴾^(١) آية، ﴿وقولاً معروفاً﴾^(٢) بصري، ﴿عذاب أليم﴾^(٣) شامي، ﴿مصلحون﴾^(٤) غيرهم، ﴿يا أولي الألباب﴾^(٥) عراقي، والمدني الأخير^(٦)، ﴿من خلاق﴾^(٧) الثاني غير المدني الأخير، ﴿يسألونك ماذا ينفقون﴾^(٨) مكّي والمدني الأول، ﴿تتفكرون﴾^(٩) كوفي وشامي والمدني الأخير، ﴿الحي القيوم﴾^(١٠) مكّي بصري والمدني الأخير، ﴿من الظلمات الى النور﴾^(١١) المدني الأول، وروي عن أهل مكة: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾^{(١٢)(١٣)}.

أقول: وفيه أنه مخالف من وجوه لما يظهر منه رحمه الله عند التعرّض لتفصيل الآيات، حيث إنّ ظاهره كما يأتي أنه لا خلاف في عدم كون ﴿عذاب

مركز تحقيقات كتابية وعلوم اسلامی

(١) سورة البقرة: ١١٤.

(٢) سورة البقرة: ٢٣٥.

(٣) سورة البقرة: ١٠.

(٤) سورة البقرة: ١١.

(٥) سورة البقرة: ١٧٩ - ١٩٧.

(٦) قال السيوطي في الإتقان ج ١ ص ٢٣٢: اختلف في عدّ الآي أهل المدينة ومكة، والشام، والبصرة والكوفة، ولأهل المدينة عددان: عدد أول وهو عدد أبي جعفر يزيد بن القعقاع، وشيعة بن نضاح، وعدد آخر وهو عدد اسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري.

(٧) سورة البقرة: ٢٠٠.

(٨) سورة البقرة: ٢١٥.

(٩) سورة البقرة: ٢١٩.

(١٠) البقرة: ٢٥٥.

(١١) البقرة: ٢٥٧.

(١٢) البقرة: ٢٨٢.

(١٣) مجمع البيان ج ١ ص ٣٢.

أليم ﴿^(١) آية، وكذا ﴿يا أولي الألباب﴾ ^(٢)، وكذا ﴿يسألونك ماذا ينفقون﴾ ^(٣)، وكذا ﴿من الظلمات الى النور﴾ ^(٤) ولا في كون ﴿مصلحون﴾ ^(٥)، وكذا ﴿من خلاق﴾ ^(٦) الثاني، وقال في قوله: ﴿تتفكرون﴾ ^(٧) إلى ﴿عزيز حكيم﴾ ^(٨)؛ آيتان في الكوفي وآية واحدة فيما عداه، عدّ الكوفي ﴿تتفكرون﴾ آية وتركها غيره ^(٩)، وفي قوله: ﴿قولاً معروفاً﴾ إلى ﴿غفور رحيم﴾ ^(١٠)؛ آية في الكوفي وآيتان في غيرهم يترك ﴿قولاً معروفاً﴾ الكوفي ^(١١)، وفي قوله: ﴿الحي القيوم﴾ ^(١٢) إلى ﴿العلي العظيم﴾؛ آيتان بصري، وآية واحدة عند غيرهم، عدّ البصري ﴿الحي القيوم﴾ آية ^(١٣) وهذا كله مخالف لما صرح به أولاً

هذا مضافاً إلى أن المحصل مما صرح به أولاً مخالف أيضاً للأقوال الأربعة

مركز تحقيقات كتاب تبيين علوم اسلامی

(١) البقرة: ١٠.

(٢) البقرة: ١٧٩ - ١٩٧.

(٣) البقرة: ٢١٥.

(٤) البقرة: ٢٥٧.

(٥) البقرة: ١١.

(٦) البقرة: ٢٠٠.

(٧) البقرة: ٢١٩.

(٨) البقرة: ٢٢٠.

(٩) جمع البيان ج ١ ص ٣١٤.

(١٠) البقرة: ٢٣٥.

(١١) جمع البيان: ج ١ ص ٣٣٨.

(١٢) البقرة: ٢٥٥.

(١٣) جمع البيان ج ٢ ص ٣٦٠.

التي نبّه عليها في صدر كلامه كما لا يخفى.

وأما تحقيق الحقّ في أعدادها واختلافاتها فلا يحضرني شيء من الكتب المصنّفة في ذلك لأصحابنا وغيرهم، والخطب سهل في مثله، كسهولته في ضبط كلماتها وحروفها بعد اختلافهم في كَيْفِيَّة اعتبارهما حسب ما مرّت الإشارة إليه في الفاتحة.

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿آلَمْ﴾ الكلام فيها وفي غيرها من فواتح السور القرآنيّة التي هي المفاتيح للغيوب الإمكانية، والحقائق العرفانية يستدعي رسم مباحث:

المبحث الأول : العوالم الإلهية

إعلم أنّ الله تعالى في ملكه عوالمٌ كليّة وجزئية، مُلكيّة وملكوتيّة، غيبية وشهوديّة، وهذه العوالم مترتبة متناسبة متطابقة صعوداً ونزولاً، وأمر الله المفعولي ينزل في هذه العوالم المتناسبة في السلسلة الطولية، كما أشير إليه بقوله: ﴿يُدبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ﴾^(١)، وإن كانت تلك الأوامر كالأوامر الجزئية المنزلة فيها متناسبة أيضاً في السلسلة العرضيّة.

عالم الحروف

ومن جملة تلك العوالم المتنزّلة الى الناسوت عالم الحروف، فإنّها مع

انحصارها وتناهيها يشار بها إلى جميع المعارف والحقائق، بل جميع الماهيات والأكوان الكلية والجزئية.

ولذا قال مولانا الصادق عليه السلام: إِنَّ الكتاب الذي أنزل على آدم على نبيّنا وآله وعليه السلام أ ب ت ث... الخ.

بل الحروف الحقيقية هي الحقائق الكلية المعبرة عنها بالخزائن الغيبية المشار إليها بقوله تعالى: ﴿وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم﴾^(١)

وهذه الخزائن الغيبية هي الأصول الكلية التي أشار إليها مولانا الرضا عليه التحية والثناء في خبر عمران الصابي المروي في «العيون» و«الاحتجاج» بقوله: «واعلم أن الإبداع والمشية والإرادة معناها واحد، وأسمائها ثلاثة، وكان أول إبداعه وإرادته»

الحروف التي جعلها أصلاً لكل شيء، ودليلاً على كلّ مدرك وفاصلاً لكلّ مشكل، وتلك الحروف تفريق كل شيء من إسم حق وباطل أو فعل أو مفعول، أو معنى أو غير معنى، وعليها اجتمعت الأمور كلّها^(٢).

وجملة الكلام أن للحروف باعتبار درجاتها وتنزلاتها مراتب:

مراتب الحروف

أحدها: الحروف الأصلية الأولية: وهي مراتب الفعل المعبر عنها بالعلم

(١) سورة الحجر: ٢١.

(٢) عيون الأخبار ص ٨٧ - ١٠٠ - التوحيد ص ٤٢٨ - ٤٥٧ - الاحتجاج ص ٢٢٦ - ٢٣٣

وعنها بحار الانوار ج ١٠ وهذه القطعة في ص ٣١٤.

والمشيئة والارادة، والإبداع، والقدر، والقضاء، والإمضاء، والأجل، والكتاب.
وهي الأمور التي لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بها، فمن زعم
أنه يقدر على نقض واحد منها فقد كفر.

وتمام الكلام في حقايقها يأتي في محلها ان شاء الله تعالى وهذه الحروف
يتألف منها الكلمات التامات الربانية، والحقائق القادسة النورانية، تجلّى لها ربّها
فأشرقت، وطالعها فتلاّت، ألقى في هويّتها مثاله فأظهر منها أفعاله، وبه سبحانه
سُمّي متكلماً، وكلماته التامات التي تكلم بها سبحانه بمشيئته وإرادته وإبداعه آل
محمد ﷺ.

كما في الخبر عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إن الله تبارك وتعالى تفرد في
وحدانيته، ثم تكلم بكلمة فصارت نوراً، ثم خلق من ذلك النور محمداً وعليّاً
وعترته عليهم السلام، ثم تكلم بكلمة فصارت روحاً وأسكنه في ذلك النور
وأسكنه في ابداننا، فنحن روح الله وكلمته وبنا احتجب عن خلقه...الخبر^(١).
وفي كثير من أخبارهم وقع التصريح بذلك كقولهم: «نحن الكلمات التي لا
تدرك فضائلنا ولا تستقصى»^(٢).

بل وفي الكتاب العزيز إشارات لذلك كقوله تعالى :
﴿ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما
نفدت كلمات الله﴾^(٣).
وقوله تعالى:

(١) بحار الأنوار ج ١٥ ص ١٠ عن كنز الفوائد.

(٢) بحار الأنوار ج ٢٤ ص ١٧٤ ح ١ وج ٥٠ ص ١٦٦ ح ٥١.

(٣) سورة لقمان: ٢٧.

﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي...﴾^(١).

وقوله تعالى:

﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ...﴾^(٢).

وقوله تعالى:

﴿وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهَنَّ...﴾^(٣).

وقد عبّر الله تعالى عن المسيح على نبينا وآله وعليه السلام «بكلمة منه»^(٤) وستسمع ان شاء الله كثيراً من أخبار الباب في طيّ تلك الآيات وغيرها.

الحروف الحقيقية المعنوية

ثانيها: الحروف الحقيقية المعنوية وهي الدّوات المثقّرة المخلوقة في صقع الإمكان في عالم الأمر، وتنقسم إلى جبروتية وملكوّتيّة، والكلام فيها هو الكلام في حقايق الأشياء.

وقد يعبر بكلّ من الحروف عن شيء من مراتب الوجود من الدّرة الى الذرة كما تأتي الإشارة إليه بمشيّة الله سبحانه.

الحروف الشبعية الظلية

ثالثها: الحروف الشبعية الظلية الفكرية المتنزلة الى المعاني العقلية، أو الرقايق الروحية، أو الصور الشخصية، وهي صور إنتزاعية شخصية قد تنزلت من

(١) الكهف: ١٠٩.

(٢) سورة البقرة: ٣٧.

(٣) البقرة: ١٢٤.

(٤) آل عمران: ٤٥.

الملكية على أحد الوجهين اللذين مرّت إليهما الإشارة في المقدمة الاولى في تعريف العلم^(١).

الحروف المتنزلة الفكرية

رابعها: الحروف المتنزلة الفكرية الصورية، وذلك أنّ المعاني إذا ارتسمت أو خطرت في ذهن فربما يعبر الفكر عنها بألفاظ نفسية تعبيرية يعبر عنها بالكلام النفسي على ما مرّ في مسألة حدوث القرآن.

الحروف العددية

خامسها: الحروف العددية التي يراد بها قوى الحروف من الأعداد التي هي بمنزلة الأرواح.

وهي إمّا مواهب الهيئة ذاتية غير متخلّفة ولذا استخرجوا منها الروحانيات والملائكة العلويات والخدّام السفليات، وبنوا عليها أنواع التصرفات والعمليات. وإمّا أمور جعلية إصطلاحية موضوعة، ولذا اختلفت باختلاف الإصطلاحات من الأمم في ترتيب الأبجد وغيرها من الدوائر، وإن كان المستفاد من بعض الأخبار أنّ المعتبر المشتهر في زمن الأئمة عليهم السلام هو الترتيب الأبجدي المعروف من الألف الى الألف الذي هو الفين.

ففي موقّ سماعة عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل ضرب لغلام^(٢) ضربة فقطع بعض لسانه، فأفصح ببعض، ولم يفصح ببعض. فقال عليه السلام: يقرأ المعجم فما

(١) الصراط المستقيم للمؤلف ج ١ ص ١٣٨-١٣٩ ط قم انصاريان.

(٢) في التهذيب ج ١٠ ص ٢٦٣ ح ١٠٤٣: غلامه

أفصح به طرح من الدية، وما لم يفصح الزم الدية، قال: قلت: كيف هو؟ قال: على حساب الجمل ألف ديته واحد، والباء ديته إثنان، والجيم ثلاثة، والdal أربعة، والهاء خمسة، والواو ستة.

ثم ساق الكلام في تفصيل أعداد الحروف إلى قوله: والتاء أربعمئة وكل حرف يزيد بعد هذا فله مائة درهم.

وهذا الخبر وإن دلّ على صحة الترتيب الأبجدي المشتهر إلا أنه مطعون بما ذكره الشيخ وغيره من أن تفصيل الدية على الحروف يجوز أن يكون من كلام بعض الرواة^(١)، حيث سمعوا أنه قال: يفرّق الدية على حروف الجمل ظنوا أنه على ما يتعارفه الحساب ولم يكن القصد ذلك، بل القصد أنها تقسم أجزاء متساوية^(٢). أقول: وعلى فرض كونه من كلام بعض الرواة أيضاً يدلّ على إشتهاره بينهم. لكن الظاهر من خبر أبي لبيد ابتناؤه على حساب المغاربة على ما يأتي.

مركز تحقيق كتاب في علوم الحديث

الحروف اللفظية

سادسها: الحروف اللفظية التي هي كغيرها من الممكنات بلا فرق بين الماديّات والمجرّدات زوج تركيب من مادة وصورة، ويعبّر عنها بالوجود والماهية. فمادّتها هي الهواء المستنشق في الرية وقصبتها الفائدة ترويح الروح ودفع فضلاتها وأبخرتها، والصوت إنما يكون بنفس الإنسان، وأصله دويّ في أصل الرية وإنما يصير صوتاً عند طرف القصبة المسمّى برأس المزمار لتضايقه ثمّ اتّساعه عند

(١) مراده أن قوله: ألف ديته واحد... الخ من كلام بعض الرواة.

(٢) الإستبصار ج ٤ ص ٢٩٣ ح ١١٠٨ وقال: لو كان الأمر على ما تضمنته هذه الرواية لما استكلت الحروف كلّها الدية على الكمال لأنّ ذلك لا يبلغ الدية إن حسبناها على الدراهم وإن حسبناها على الدنانير تضاعفت الدية، وكل ذلك فاسد.

الحنجرة فيبتدىء من سعة إلى ضيق، ثم إلى فضاء أوسع كما في المزمار، إذ لا بدّ للصوت من ضيق ليحبس الدويّ ويقدره، ولا بدّ أيضاً من الانضمام والانفتاح ليحصل بهما قرع الصوت.

وصورتها هي الحدود والأطراف التي ينقطع عندها الصوت، مع تكيّفه بالكيفيّة الخاصّة بكلّ حدّ من تلك الحدود التي هي المخارج المشهورة المتعدّدة بتعدّد الحروف فإنّ القوّة النطقية الإنسانيّة تنبعث بالإرادة من باطن القلب بواسطة النفس الانساني والصوت. فيمرّ على المخارج المشهورة وتستعين باللسان في التقطيع بكلّ منها فيصحب ذلك خصوص حكم الإرادة المتعلّقة باظهار بعض الحروف مفردة ومركبة ليوصل بعض ما في نفسه الى المخاطب، فحيث انتهى قوة دفع وامتداد من امتدادات نفسه، وذلك لا يكون إلا عند مخرج من المخارج ظهر للنفس حين الانتهاء تعيّن خاصّ بالصدر الفاصل فينقطع الصوت به منتهيّاً إليه، متكيفاً بكيفيته، ولذا يسمّى حرفاً، أي طرفاً مع كونه إسماء لا حرفاً بمعنى قسيمه، مع أنّ الأخير إصطلاح مستحدث، والأوّل مبني على أصل اللّغة.

ثم من مننه سبحانه وله الحمد أنّ هذه الحروف المعدودة الميسّرة يعبر بها عن المعاني الكثيرة التي لا تكاد تنهاى، بل عن اللغات الكثيرة المنتشرة بين الأمم من لدن آدم عليه السلام، وذلك لاختلاف وجود تأليف الكلمات في أنفسها ومع غيرها، وإن كانت الأعداد الحاصلة بالاعتبار الأوّل ليست بهذه الكثرة.

قال شيخنا البهائي رحمه الله: إذا قيل: كم يحصل من تركيب الحروف المعجم كلمة ثنائية سواء كانت مهملة أو مستعملة؟

فاضرب ثمانية وعشرين في سبعة وعشرين فالحاصل جواب .

فإن قيل: كم يتركّب منها كلمة ثلاثية بشرط ان لا يجتمع حرفان من جنس واحد؟ فاضرب ثمانية وعشرين في سبعة وعشرين، ثم المبلغ في ستة وعشرين

يكن تسعة عشر ألفاً وستمائة وستة وخمسين، وإن سئل عن الرباعيّة فاضرب هذا المبلغ في خمسة وعشرين، والقياس فيه مطرد في الخماسي فما فوقه.

الحروف الكتبيّة

سابعا : الحروف الكتبيّة، وتسمّى بالرقمية، والنقشيّة، والرسميّة والخطيّة، وهي الحاصلة من إنبساط الألف اللينة بأطوار الحدود والقيود من الإستقامة وأنحاء الإعوجاج.

فمادّتها هي المداد الكائن في الدواة أو على القلم الصالح لكتابة كلّ حرف من الحروف به من مستقيم ومعوج وطويل وقصير، وغيرها. وصورتها هي الأطراف والحدود التي ينتهي بها ظهور المداد على اللوح من جميع الوجوه في كلّ الجهات.

ثم اعلم أنّ المداد ونفس الإنسان في الحروف المثاليّة الظليّة بمنزلة مثال لنفس الرحمن المشار إليه بقوله صلى الله عليه وآله: «أشَمُّ نَفْسِ الرَّحْمَنِ مِنْ قَبْلِ يَمَنِ»^(١) في الحروف الحقيقيّة المعنويّة وهذا النّفس هو المعبر عنه بالمشيئة الكلّيّة والمحبة الحقيقيّة، والفيض الأوّل، والوجود المطلق، واللاتعّين الأوّل، والقدم المخلوق، وحضرة الفعل، وسرادق الإرادة، الى غير ذلك من الالقاب الشريفة المستفادة من الكتاب والسنة تصريحاً أو تلويحاً يفهمه من يفهمه، فاذا تقيّد هذا الوجود بلواحق الماهيّات ومقتضياتها وحدودها حصل الوجودات المقيّدة المسماة

(١) لم أجده بهذا اللفظ ولكن ورد في عوالي اللئالي: ج ١ ص ٥١ ح ٧٤، بهذا اللفظ: (إني لأجد نفس الرحمن يأتيني من قبل اليمن).

بالحروف العاليات، وهذا مقام المفعول كما أنَّ الأول رتبة الفعل، وهذه الحروف الحقيقية بحار زخّارة عميقة، بل حقائق كلية غير متناهية يظهر رشحاتها وآثارها فيما دونها بطريق الاشراق والانعكاس فيتحصل باعتبار الحدود والتقيدات والتكثرات عوالم كلية غير متناهية لا يحيط بها إلا خالقها ومن أشهدهم خلقها، وهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين.

كما قال مولانا الحجة عجل الله فرجه: «أعضاء، وأشهاد، ومناة، وأزواد، وحفظة، ورواد»^(١) بل هو المقتبس تلويحاً من قوله تعالى في حق أعدائهم: ﴿ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً﴾^(٢).

وقد صرح به مولانا الباقر عليه السلام على ما وراءه في «الكافي» عن ابن سنان قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام فأجريت إختلاف الشيعة فقال: يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفرداً بوحدهائه، ثم خلق محمداً، وعلياً، وفاطمة، فمكثوا ألف دهر، ثم خلق جميع الأشياء، فأشهدهم خلقها، وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاؤون ويحرمون ما يشاؤون، ولن يشاؤوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى.

ثم قال: يا محمد هذه الديانة التي من تقدّمها مرق، ومن تخلف عنها محق، ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد^(٣).

(١) بحار الأنوار ج ٩٨ ص ٣٩٣.

(٢) الكهف: ٥١.

(٣) أصول الكافي ج ١ ص ٤٤٠ و ٤٤١ وعنه بحار الأنوار ج ٢٥ ص ٣٤٠ ح ٢٤.

الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي لا يخفى تواترها على من اطلع عليها.

عدد الحروف العربية

قد طال النشاجر بين أهل اللغة في عدد الحروف المستعملة في اللغة العربية، فالمشهور بينهم أنها ثمانية وعشرون حرفاً بعد الهمزة والألف حرفاً واحداً، ولذا قسّموه إلى لينة ومتحركة وربما يظهر ذلك أيضاً من المحكي عن الخليل والجوهري، وغيرهما من أهل اللغة، بل هو المشهور بين الفقهاء أيضاً، بل قد استفيض عليه دعوى الإجماع منهم، وقالوا في القول الآخر الآتي بالطرح والشذوذ، وهو المصرّح به في كثير من الأخبار، كخبر السكوني عن الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتى برجل ضُرب فذهب بعض كلامه، وبقي بعض كلامه، فجعل ديتة على حروف المعجم كلها... إلى أن قال: والمعجم ثمانية وعشرون حرفاً^(١).

وفي «الفقه» المنسوب إلى مولانا الرضا عليه آلاف التحية والثناء: «يقرء حروف المعجم، إلى أن قيل له: كيف ذلك؟ قال: بحساب الجمل، وهو حروف أبي جاد، من واحد إلى الألف، وعدد حروفه ثمانية وعشرون حرفاً^(٢).

وفي خبر عمران الصابي عن الرضا عليه السلام: أنها ثمانية وعشرون حرفاً تدلّ على لغات العربية^(٣).

وهو المستفاد من جدول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وجدول ادریس النبی

(١) التهذيب ج ٢ ص ٥١٩ والاستبصار ج ٤ ص ٢٩٣ ح ٥.

(٢) بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٤١٥، ح ٣١٨.

(٣) بحار الأنوار ج ١٠ ص ٣١٤.

على نبينا وآله وعليه السلام المرويين عنهما في طبائع الحروف .
بل قيل: إن هذا العدد هو المشهور المعروف بين أهل الشرع والعرف والفن،
وأن كل أعمالهم ينطبق عليها، ويظهر ذلك أيضاً من بعض الأخبار المفسرة لحرف
أبجد .

وفي صحيح ابن سنان من طريق الصدوق التصريح بهذا العدد أيضاً. لكن فيه
من طريق الكليني أنها تسعة وعشرون حرفاً .

وروي عن أبي ذر الغفاري أنه قال: قلت: يا رسول الله أي كتاب أنزل الله
على آدم؟ قال ﷺ: كتاب المعجم، قلت: أي كتاب المعجم؟ قال ﷺ: اب ت ث
الى آخرها قلت: يا رسول الله كم حرف؟ قال ﷺ: تسعة وعشرون، قلت: يا
رسول الله عددت ثمانية وعشرين حرفاً، فغضب رسول الله حتى احمرت عيناه،
فقال: يا أبا ذر والذي بعثني بالحق نبياً ما أنزل الله على آدم إلا تسعة وعشرين
حرفاً، فقلت: يا رسول الله أليس فيها لام وألف؟ فقال: ألف حرف واحد قد أنزل الله
على آدم في صحيفة واحدة ومعه سبعون ألف ملك، من خالف لام ألف فقد كفر بما
أنزل الله عليّ^(١) .

وستسمع في الرضوي الآتي، والخبر الآخر المتضمن لسؤال اليهودي عن
النبي ﷺ عن فائدة حروف الهجاء وتفسيرها عد لام ألف أيضاً في طيها
وتفسيرها بلا إله إلا الله .

وهذا هو المشهور بين أهل العربية على ما يحكى عنهم، واختاره بعض
الفقهاء أيضاً كيحيى بن سعيد، وغيره.

بل عن الأردبيلي أنه مقتضى الوجدان. وكأنه يشير الى مخالفتها للهمزة في

المخرج، على ما صرح به غير واحد من أصحاب هذا الشأن.
 بل عن سيبويه التصريح بأن أصل الحروف العربية تسعة وعشرون حرفاً.
 وهي الهمزة، والألف، والهاء... الخ
 وعنه وعن الأخفش، وناظم الشاطبية وشرّاحه أن حروف الحلق سبعة
 بزيادة الألف، وجعلوا مخرجها بعد الهمزة قبل الهاء، أو بعدها. وفي «طيبة النشر»
 للجزري: أن للحروف الثلاثة اللينة وهي الجوفية هواء الفم، ولذا تسمى هوائية
 أيضاً.

إلى غير ذلك مما يدل على مغايرتها للهمزة، ولذا اضطرب كلمات الفريقين
 في الجمع بين الدليلين، وتحقيق ما هو الحق في البين.
 فعن بعضهم القطع بالتغاير مع اختلاف المخرجين، واحتمال الأمرين مع
 الإتحاد، وعن صاحب «الكشاف»، وغيره أنها تسعة وعشرون حرفاً وإسمها ثمانية
 وعشرون.

واختار بعض مشايخنا عطر الله مرقدته كونها تسعة وعشرين نطقاً وثمانية
 وعشرين دية، وجمع بذلك بين كلام أهل العربية والفقهاء.

أقول: أمّا اختلاف المخرجين فلا بدّ من إلزامه على فرض القول به في الواو
 والياء اللينتين أيضاً كما عن الجزري، إلّا أن هذا القول شديد الشذوذ جداً، فإن
 مخرج كلّ من الواو والياء على فرض كونها لينتة وغيرها متحد عند الجمهور، ومثلها
 الهمزة والألف، ولا يخفى أن مجرد الاختلاف في المخرج لا يقضي بالتعدد فإن
 الحروف اللينة مخرجها مغايرة لأصولها عند الجزري، ولا أراه ولا غيره يلتزم
 بزيادة عددها على أعداد الحروف، ومن هنا يظهر ترجيح القول بكونها ثمانية
 وعشرين على ما هو المشهور المستفاد من المعتبرة المتقدمة كما ظهر منه أيضاً
 ضعف الوجوه المتقدمة المحكية عنهم حتى الخبرين المتعارضين بأرجح منهما

سنداً وعدداً ودلالة، واعتضاداً، على أنه يمكن الجمع بينهما بما يأتي.
وأما الجمع بالفصل على أحد الوجهين المقدم فضيف جداً بعد التأمل في
الأخبار المتقدمة سيما قوله: «فجعل ديتة على حروف المعجم كلها»، وغيره مما مر.

منازل القمر

نعم، ربما يستدل لترجيح ما رجحناه من العدد بمطابقته لمنازل القمر^(١).

(١) إصطلاح هيوبي ونجومى وهو مسافة يقطعها القمر في مدة «٢٨» يوماً تقريباً واسماء المنازل
على ما اصطلموا هكذا:

١- سرطان (بفتح الشين والراء) أو بضمّ الشين، هو المنزل الأول وعلامته نجمان زهران على قرني
الحمل بعد أحدهما عن الآخر ذراع واحد.

٢- بطين (بضمّ الباء وفتح الطاء): المنزل الثاني وعلامته نجوم ثلاثة.

٣- الثريا (بضمّ الثاء وفتح الراء): المنزل الثالث وعلامته ستة نجوم متقاربة على شكل المسدس.

٤- الدبران (بفتح الدال والباء): المنزل الرابع مشتمل على خمسة كواكب في برج الثور.

٥- الهقعة (بفتح الهاء وسكون القاف) المنزل الخامس وعلامته ثلاثة كواكب نيرة فوق منكب
الجوزاء قريب بعضها من بعض كالأثافي

٦- الهقعة (بفتح الهاء وسكون النون) المنزل السادس وعلامته خمسة أنجم مصطفة على مؤخر
الجوزاء

٧- الذراع (بكسر الذال): المنزل السابع وعلامته كوكبان بمنزلة الرأس من التوأمين وكل تلك
المنازل السبعة تكون في فصل الربيع.

٨- النثر (بفتح النون وسكون الثاء): المنزل الثامن وهو في السرطان وعلامته كوكبان بينهما قدر
شبر، وفيها لطح بياض كأنه قطعة سحاب.

٩- الطرف (بفتح الطاء): لا منزل التاسع للقمر في الصيف.

١٠- الجبهة: المنزل العاشر علامته أربعة كواكب على جنوب الأسد، وعلى زعم العرب هذه
الكواكب الأربعة على جبهة الأسد.

١١- الزبرة (بفتح الزاي): المنزل الحادي عشر في الأسد، علامته كوكبان على مؤخر صورة الأسد
بينها ذراعان.

- ١٢٥ - الصُرْفَة (بفتح الصاد وسكون الراء): المنزل الثاني عشر. وعلامته كوكب نير بمنزلة ذنب الأسد، أو قضيبيته.
- ١٣ - العراء (بفتح العين): المنزل الثالث عشر كواكبه اثنا وعشرون كوكباً على صورة رجل مدّ يديه.
- ١٤ - السِّمَّاء (بكسر السين المهملة): المنزل الرابع عشر في برج السنبله علامته كوكبان نيران يقال لأحدهما: السماء الراح، وللآخر: السماء الأعزل، وهذه المنازل السبعة تكون في فصل الصيف.
- ١٥ - الغُفْر (بفتح الغين وسكون الفاء): المنزل الخامس عشر وعلامته ثلاثة أنجم صغار في برج الميزان على خط مقوس.
- ١٦ - الزُّبَّانَا (بضم الزاي): المنزل السادس عشر وعلامته كوكبان على كفتي الميزان والعرب تقول: الكوكبان واقعان في زباني العقرب.
- ١٧ - الإكليل (بكسر الهمزة): المنزل السابع عشر وعلامته ثلاثة كواكب على جبهة العقرب.
- ١٨ - القلب: المنزل الثامن عشر وعلامته كوكب أحمر واقع بين كوكبين على خط مقوس تحت الإكليل وكأنه واقع في محل قلب العقرب.
- ١٩ - الشولة (بفتح الشين): المنزل التاسع عشر وعلامته كوكبان بينهما شهر.
- ٢٠ - النعائم: المنزل العشرون، وعلامته ثمانية كواكب في المجرة وخارجها على صورة النعامة أربعة منها داخله في مجرة، وأربعة منها خارجه.
- ٢١ - بلدة الثعلب: المنزل الواحد والعشرون وهي قضاء واسعة بين النعائم وبين ذابح، وليس فيها كوكب وهذه المنازل السبعة في فصل الحريف.
- ٢٢ - سعد الذابح: المنزل الثاني والعشرون وعلامته كوكبان من كواكب صورة الجدي: الأول والثالث كأنهما على قرني الجدي.
- ٢٣ - سعد البلع، أو سعد البالغ: المنزل الثالث والعشرون وعلامته كوكبان واقعان على يسار صورة ساكب الماء.
- ٢٤ - سعد السعدود: المنزل الرابع والعشرون وعلامته كوكبان أحدهما في الشمال على المنكب الشمالي لساكب الماء، والآخر واقع تحت إبطه.
- ٢٥ - سعد الأخبية: المنزل الخامس والعشرون، وعلامته أربعة كواكب وقعت على الكف اليمنى من

وبأنّ أجزاء السبعة التي هي العدد الكامل ثمانية وعشرون، فإنّه الحاصل من جمع الواحد الى السبعة على النظم الطبيعي، وهو مرتبة الكمال للعدد. وبأنّ مراتب الأعداد التي يعبر عنها بالحروف تسعة للأحاد، وتسعة للعشرات، وتسعة للمئات، وواحد للألف.

وبأنّ الأصل في الموجودات كلّها الطبائع الأربع التي ظهرت في الأكوار السبعة، وهي الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، واليوم السابع الذي أكملها فيه، فلما ظهرت تلك الطبائع في هذه المراتب على حسبها في الشدة والضعف صارت لكلّ طبيعة سبع طبقات في قوتها وضعفها، فكان تمام الأمر في ثمانية وعشرين، والحروف اللفظية على طبقها، ولذا قسمت على أربعة أقسام: نارية، وهوائية، ومائية، وترابية، وقسم كلّ منها سبعة أقسام الى آخر ما ذكره^(١).

مركز تحقيق كتاب ميرزا علي

همساكب الماء.

٢٦ - الفرغ الأول، أو الفرغ المقدم: المنزل السادس والشعرون وعلامته كوكبان نيّران من كواكب الفرس الأعظم.

٢٧ - الفرغ الثاني أو الفرغ المؤخر: المنزل السابع والعشرون وعلامته أيضاً كوكبان نيّران من كواكب الفرس الأعظم.

٢٨ - بطن الحوت: الثامن والعشرون وعلامته كوكب نيّر على رأس المرأة المسلسلة.

وهذه المنازل السبعة منازل القمر في فصل الشتاء.

ومن اراد التفصيل فليطلبه في المفصّلات في النجوم والهيئة.

(١) الحروف النارية: ا ه ط م ف ش ذ.

والحروف الهوائية: ب و ي ن ص ت ض.

والحروف المائية: ج ز ك س ق ث ظ.

والحروف الترابية: د ح ل ع ر خ غ.

وبأن الأصل والعلّة في إحداث الموجودات وإبرازها ظهور الإسم الأعظم الظاهر في الأركان الأربعة التي حدود بسم الله الرحمن الرحيم، كما قال مولانا موسى بن جعفر عليه السلام : إن الإسم الأعظم أربعة أحرف: الحرف الأول لا إله إلا الله، والحرف الثاني محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحرف الثالث نحن والرابع شيعتنا.

ولمّا كانت الأشياء بنيت على الكمال، وحدّ الكمال في الأعداد سبعة فكانت مراتب الأشياء سبعة، ولكلّ من هذه الأربعة يجب أن يكون ظهور في كلّ من هذه السبعة فكان تمام الوجود وكماله بثمانية وعشرين مرتبة، وكل مرتبة حرف من حروف الكلمة التامة الكونية الوجودية التي تعلّق بها الكلمة التامة الفعلية، والحروف اللفظية صفة للحروف الكونية المعنوية، فوجب أن تطابقها ولا تخالفها. ولا يخفى عليك أنّ هذه الوجوه كلّها استحسنات إعتبارية، واعتبارات جعليّة لا ينبغي الإصغاء إليها، فضلاً عن الإعتماد عليها^(١).

نعم قد يقال: إنّ الألف اللينة هي مادّة الموادّ لجميع الحروف، من حيث إنّها الصوت الممتدّ في الفضاء من غير تقطيع، فبأنواع التقطيع وانحائها يتنوّع منه الحروف، فهو الأصل فيها، وكلّ منها إنّما يتحصّل بظهوره في الصور الكثيرة. ولعلّه هو المراد بقول مولانا الصادق عليه السلام فيما رواه الثعلبي عنه على ما يأتي

(١) وإلاّ فيمكن الاستدلال لمن يقول بأنّها تسع وعشرون بأنّ الألف اللينة غير المتحركة بدليل اختلاف مخرجها، وثانياً يحتمل أنّ كون (الم) في أول سورة البقرة دليلاً على أنّ الحروف التي تركّب عنها القرآن تكون تسع وعشرين لأنّ عدد الالف واللام والميم بحسب الابداد الوضعي يكون تسع وعشرين لأنّ عدد الالف: (١٢) وعدد اللام: (٨) وعدد الميم: (٩).

في البحث السابع من عدّ الصفات الستة للألف الى أن قال عليه السلام: ومعناه من الألف، فكما أن الله تعالى سبب الفة الخلق فكذلك الألف عليه تألفت الحروف وهو سبب الفتها^(١).

كما أنه هو المراد أيضاً بقول بعضهم: إن الحروف الثمانية والعشرين أولاد تولدت من أب واحد وأمّهات شتى، فإذا لوحظت الأولاد فهي ثمانية وعشرون، وإذا لوحظ الأب معها كانت تسعة وعشرين، ولذا ورد الخبر بهما معاً، وذلك كما ربّما يعدّ الأئمة الإثني عشر عليهم السلام، وقد يعدّ معهم النبي ﷺ، وابنته الصديقة الطاهرة سلام الله عليها فيقال: إنهم أربعة عشر.

وأما اختيار خصوص اللام للتوصل إلى التلقظ بالألف التي لا تقبل الحركة فيمتنع الابتداء بها، فقد يعلّل بأنها الأصل في حروف العلة، بل العلة المادية لسائر الحروف فيناسب تركيبها مع الحرف الحاصل لقوى تمام القابلية وهي ثلاثون، مع أنها في هذه الرتبة بعد عدّ تسعة وعشرين.

وبأنّ كلّاً منهما قلب الآخر،

وبأنّهم عوضوه من التوصل باللام الساكنة التي للتعريف.

والأولى من الجميع الاستناد فيها الى ما مرّ من خبر أبي ذر، وما يأتي من الأخبار المتضمنة لمعاني الحروف.

وروي في بعض كتب علم الحروف عن مولانا سيد الشهداء عليه السلام أنه قال: علم الحروف في لام ألف، وعلم لام ألف في الألف، وعلم الألف في النقطة، وعلم النقطة في المعرفة الأصلية، وعلم المعرفة الأصلية في علم الأزل، وعلم الأزل في المشيئة

(١) مستدرک سفينة البحار ج ١ ص ١٦٩.

أي المعلوم، وعلم المشيئة في غيب الهويّة، وهو الذي دعى الله إليه نبيّه قال تعالى: فاعلم أنّه^(١).... والهاء راجع الى غيب الهويّة^(٢).

ثمّ إنّ هذه الحروف هي المستعملة في اللغة العربية التي هي الأصل في اللغات والألسنة والكتب الإلهية على ما تأتي الإشارة اليه في موضعه، وأمّا غيرها من اللغات فربما يستعملون بعضها، وربما يزيدون عليها كما قال مولانا الرضا عليه آلاف التحيّة والثناء: والعبارات كلّها من الله عزّ وجلّ علّمها خلقه وهي ثلاثة وثلاثون حرفاً، فمنها ثمانية وعشرون حرفاً تدلّ على اللغات العربية، ومن الثمانية والعشرين إثنان وعشرون حرفاً تدلّ على اللغات السريانية والعبرانية، ومنها خمسة أحرف متحرّفة في سائر اللغات من العجم لأقاليم اللغات كلّها، وهي خمسة أحرف تحرّفت من الثمانية والعشرين الحروف من اللغات فصارت الحروف ثلاثة وثلاثين حرفاً، فأما الخمسة المختلفة فبحجج لا يجوز ذكرها أكثر مما ذكرناه.^(٣)

أقول: وهذه الخمسة المتحرّفة هي الباء^(٤)، والجيم^(٥)، والزاي^(٦)، والهاء الهندية. والكاف^(٧)، وهي التي تحرّفت من الثمانية والعشرين في اللغة العجميّة التي يراد بها ما سوى العربية مطلقاً.

لكنّه قد يقال: إنّ الذي وجدناه بالتتبّع في الحروف المتحرّفة في اللغات

(١) سورة محمد (ص): ١٩.

(٢) ينابيع المودة لذوي القربى ج ٣ ص ١٩٨.

(٣) التوحيد ص ٣١٨ والعيون ج ١ ص ١٦٩ وعنهما البحار ج ٥٧ ص ٥٠.

(٤) مثل «بياده» بمعنى الراجل.

(٥) نحو «چه ميگوئي» أي ماذا تقول.

(٦) مثل «زّاله» أي الندى، الطلّ، المطر الضعيف.

(٧) مثل «بگو» أي قل.

وجدنا أكثر من ذلك.

وأما قوله ﷺ: (فبحجج) فقد يقال: إن الموجود في النسخ فبحجج: جمع الحجة أي بعلل وأسباب من انحراف لهجات الخلق، واختلاف منطقهم. أو أن الأظهر أنه ﷺ ذكر تلك الحروف فاشتبه على الرواة وصحّفوها. وقد يقال: أنه مضارع ثلاثي من الخجج (بالخاء المعجمة والجيم) بمعنى الإلتواء والدفع والنسف في التراب، ويكون حاصل معناه أن هذه الخمسة ينبغي أن تدفع وتنسف في التراب لاستهجان التلفظ بها في لغة العرب. أو أنها من باب التفعيل بالخاء المعجمة أيضاً بمعنى الإخفاء في النفس أي هذه الخمسة ينبغي أن تخفى في النفس.

البحث الثالث: انقسام الحروف

ربما تنقسم الحروف باعتبارات شتى إلى أقسام مختلفة: كانقسامها إلى الحروف العلية والدنية، فالعلية ما كان قوامها بالألف مع إختتامها مطلقاً أو وصلاً بالهمزة، وهي أحد عشر حرفاً يجمعها: (خطير ثبت حفظه) والدنية ما لم يختتم بالهمزة وهي سبعة عشر حرفاً، ومنها الزاي لاختتامها بالياء. وإلى القمرية والشمسية، فالقمرية ما يظهر لام التعريف عندها من دون إدغام، وهي أربعة عشر حرفاً يجمعها قولك: (ابغ حجك وخف عقيمه)، والشمسية بخلافها كما في اللفظتين فهو من تسمية الكل باسم الجزء. وإلى ناطقة معجمة، وصامتة عارية عن النقطة، والصوامت ثلاثة عشر، وإن قلنا بمغايرة الألف للهمزة فأربعة عشر، وعلى الوجهين فالنواطق أزيد، ولذا سمي الكل بالمعجم تغليباً، أو الاعجام هو الإبهام والهمزة للسلب، فبالنقطة تزول عجمته. وتنقسم أيضاً إلى النورانية والظلمانية، والروحانية والجسمانية، والحرارة

والباردة، والرطوبة واليابسة، وغير ذلك من الأقسام التي ينبغي الرجوع فيها الى أرباب تلك الصناعة.

إنما الكلام في المقام في انقسامها الى النورانية والظلمانية فالنورانية هي المقطعات في فواتح السور وهي أربعة عشر حرفاً بعد حذف المكررات يجمعها قولك: «صراط عليّ حقّ نمسكه»، أو «عليّ صراط حقّ نمسكه».

وتنقسم النورانية أيضاً الى عليّ وأعلى، فالعليّ سبعة يجمعها قولك: طريق سمح والأعلى أيضاً سبعة يجمعها «صانعك له» فالمجموع «صانعك له طريق سمح».

وتسمية تلك الحروف بالنورانية في مصطلح القوم إنما هو لشرف الإختصاص بالافتتاح، وإن كان ذلك لخواص واقعية، ومنح ربانية تختص بها دون غيرها.

نعم قد ذكر بعضهم أنها مختصة بمزايا لا تكاد يجملتها في غيرها، مثل أن مجموع الحروف النورانية الواقعة في الفواتح على تكرار الحروف ثمانية وسبعون حرفاً، وهي مع كونها نصف الحروف كأنها قائمة مقام جميعها، لأن عدد هجاء حروف المعجم التسعة والعشرين مجموعها ثمانية وسبعون.

وأنه ليس اسم من أسماء الله تعالى الا وفيه من هذه الحروف النورانية، وليس شيء من الأسماء خلواً منها إلا اسمه «الودود»، وله سرّ غريب عند أهله.

وأن الحروف الظلمانية لا ينتظم منها كلام عربي تام وهي: (غ ض ش ج ب ث خ ذ و ز د ف ت ظ) بخلاف الحروف النورانية التي يتألف منها أنواع من الكلم التامة حسبما سمعت.

وأنك إذا استقرت الكلم وتراكيبها رأيت هذه الحروف أكثر وقوعاً وأشيع دوراناً في تراكيب الكلم من الحروف التي لم يجر لها ذكر في الفواتح.

بل قد يؤيد ذلك بأن الألف واللام لما تكاثر وقوعهما فيها جاءتا في معظم هذه الفواتح مكررتين كما في التسع من البقرة الى الحجر، وفي الروم، والعنكبوت، ولقمان، والسجدة.

وأن هذه الحروف الأربعة عشر إذا تأمل فيها المتأمل وجدها مشتملة على أنصاف أصناف الحروف.

إما تحقيقاً كما في الحروف المهموسة التي يضعف الإعتداد على مخرجها تجمعها (فحثة شخص سكت) ^(١) نصفها: (ح هـ ص س ك).

وفيهما من المجهورة التي هي البواقي نصفها: (ل ن ي ق ط ع ا م ر).

وفيهما من الشديدة التي ينحصر فيها جري الصوت عند مخرجه وهي الثمانية المجموعة في (اجدت قطبك) نصفها: (ا ق ط ك).

وفيهما من ضد الشديدة أي الرخوة التي هي بواقي الحروف نصفها: (ح م س ع ن ص ل ي ر ه).

وفيهما من المطبقة وهي التي ينطبق فيها اللسان على الحنك الأعلى فينحصر الصوت حينئذ بين اللسان وماحاذاه من الحنك الأعلى، وهي: (الصاد، والضاد، والطاء، والظاء) نصفها: (ص ط).

وفيهما من البواقي التي هي ضدّها المسماة بالمنفتحة نصفها: (ا ل ح ق ن ي م ع س ك ر ه).

وإما تقريباً كما في المستعلية التي يتصعد الصوت بها في الحنك الأعلى وهي سبعة: (ق ص ض ط ظ خ ع) ولا نصف لها تحقيقاً، وفيها أربعة منها وهي:

(١) وتجمعها أيضاً: (سَتْحَتْكَ خصفه) الخصفه إسم امرأة ومعنى الجملة: ستصّر خصفه في سؤلها عنك.

(ق ص ط ع).

وكما في حروف القلقله وهي خمسة مجتمعة في (قد طبع) وفيها إثنان منها وهما: (ق ط).

الى غير ذلك من أصناف الحروف على ما حرّره القاضي^(١) تبعاً للزمخشري^(٢) وغيره.

ويظهر بالتأمل فيما مرّ وغيره أنّ تخصيص تلك الحروف مع ماهي عليها من الخواصّ والمزايا سيّما إذا وقع من الأمّي الذي لم يُعْهَد له دراسة ولا كتابة ولا خلطة مع أرباب تلك الصناعة مشتمل على ضرب من الإعجاز.

البحث الرابع: اشتمال الحروف على علوم جمّة

في اشتمال الحروف على العلوم الجمّة، والمقاصد المهمّة.

اعلم أنّ هذه الحروف المثاليّة الكلية هيولا قابلة لصور جميع المعاني الكليّة والجزئيّة، وهي مفاتيح الإلهيّة للخزائن الغيبيّة يؤلفها من إئتمنه الله على سرّه، وإطلعه على غيبه فيفتح بها الأبواب التي يفتح من كلّ منها ألف باب، كما يستفاد ممّا يمرّ عليك من الأخبار.

بل ورد في تفسير قوله: (الم) و(عسق). وغيرهما أنّها من حروف اسم الله

(١) هو ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر القاضي البيضاوي الشافعي المفسّر المتوفّى (٦٨٥) هـ.

(٢) هو أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي المولود (٤٦٧) والمتوفّى (٥٣٨) وما أشار المصنّف اليه مذكور في الكشف للزمخشري ج ١ ص ١٠١ - ١٠٣.

الأعظم المقطع في القرآن الذي يؤلفه النبي ﷺ أو الامام ﷺ فإذا دعا به أجيب^(١). ولذا نسبوا علم الحروف والجفر الى مولانا أمير المؤمنين ﷺ والى ذريته الطيبين صلوات الله عليهم أجمعين، كما نطقت به الأخبار الكثيرة التي يضيق عن التعرض لها نطاق الكلام في المقام، بل هو المسلم عند الخاص والعام، كما وقع التصريح به كثيراً في كلمات العامة^(٢).

وقد مرّت عبارة السيّد الشريف في المقدمة الاولى من هذا التفسير^(٣). وعن الغزالي في «سرّ المصون والجوهر المكنون» أنّ كتابه هذا مشتمل على لوح المثلث ومستخرج مما جمعه مولانا أمير المؤمنين ﷺ في كتابه المسمّى بجفر جامع الدنيا والآخرة، ولم يطلع على كشف خفايا ما فيه من الأسرار النورانية والأنوار الربانية إلا سبطه جعفر الصادق ﷺ. وكتب مولانا الرضا ﷺ في آخر ما كتبه بعد ما أخذ المأمون له ولاية العهد: «والجفر والجامعة يدلّان على ضدّ ذلك، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن الحكم إلا لله يقضي بالحقّ وهو خير الفاصلين، لكنني إمثلت أمر أمير المؤمنين، وآثرت

(١) معاني الأخبار باب معنى الحروف المقطعة في القرآن ص ٢٣.

(٢) قال القندوزي الحنفي في «الينابيع» ص ٤١٤ ط اسلامبول: عليّ أوّل من وضع مربّعاً في مائة في الإسلام وقد صنّف الجفر الجامع في أسرار الحروف... الخ ونقل عن ابن طلحة الشافعي في الدر المنظم أنه قال: جفر الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو ألف وسبعائة مصدر من مفاتيح العلوم المعروف بالجفر الجامع وقال العلامة الامرتسري في أرجح المطالب ص ١٦٣ ط لاهور: علم الجفر والحساب كان لعليّ ﷺ.

(٣) ج ١ من الصراط المستقيم ص ٣٥ ط طهران انتشارات الصدر: قال المحقق الشريف في شرح المواقف: الجفر والجامعة كتابان لعليّ ﷺ قد ذكر فيها على طريقة علم الحروف الحوادث... الى انقراض العالم.

رضاه، والله يعصمني وآياه...^(١).

قال الإربلي^(٢) في «كشف الغمة»: رأيت خطه عليه السلام في واسط سنة سبع وسبعين وستمائة (٦٧٧)^(٣).

قيل: ومنه إستنباط فتح بيت المقدس في شهور سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة (٥٨٣) من قوله تعالى: ﴿الم غلبت الروم... الى قوله تعالى: في بضع سنين﴾^(٤). كما ذكره في الباب الثاني من الفتوحات.^(٥)

(١) كشف الغمة ج ٣ ص ١٧٩ وعنه البحار ج ٤٩ ص ١٥٣.

(٢) الإربلي: علي بن عيسى بن أبي الفتح أبو الحسن بهاء الدين الأديب المؤرخ كان حياً في سنة (٦٨٧) وله مصنفات منها كشف الغمة في معرفة الأنفة.

(٣) كشف الغمة ج ٣ ص ١٨٠ وعنه البحار ج ٤٩ ص ١٥٤.

(٤) سورة الروم: ١-٤.

(٥) قال ابن عربي في الفتوحات ج ١ ص ٦٠: إن البضع الذي في سورة الروم ثمانية وخمسة (الم) بالجمل الصغير فتكون ثمانية. فتجمعها الى ثمانية البضع فتكون ستة عشر، فتزيل الواحد الذي للألف للأس فيبقى خمسة عشر، فتمسكها عندك ثم ترجع الى العمل في ذلك بالجمل الكبير فتضرب ثمانية البضع في أحد وسبعين وأجعل ذلك كله سنين يخرج لك في الضرب خمسمائة وثمانية وستون فتضيف إليها الخمسة عشر التي أمرتك أن ترفعها فتصير ثلاثة وثمانين وخمسمائة سنة وهو زمان فتح بيت المقدس على قراءة من قرأ ﴿غلبت﴾ بفتح العين واللام ﴿سيعلبون﴾ بضم الياء وفتح اللام.

ولا يخفى على المتأمل ما في كلام صاحب «الفتوحات» حيث أتعب نفسه وتفوه بكلمات واهية ليثبت أن ما أخبر الله سبحانه إشارة الى فتح بيت المقدس في سنة (٥٨٣) وإستدل لما رآه بالحروف وأعدادها الصغيرة والكبيرة، وجمعها وضربها وحذف واحد منها بلا دليل، ثم التشبث بقراءة شاذة حتى ينطبق مع التاريخ المذكور الذي فيه فتح الله سبحانه بيت المقدس على يد صلاح الدين الأيوبي يوسف بن أيوب بن شادي.

ومن نظر في كتب التفاسير للفريقين يعلم أن ما استخرجه الرجل مخالف لمقالات كل

وعن ابن العباس: أنّ مولانا امير المؤمنين عليه السلام كان يستخرج الفتن والحوادث من (جمعق).

وعن تفسير الثعلبي، ورسائل القشيري: أنّه لما نزلت هذه الآية ظهر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحزن والكآبة فقبل له في ذلك؟ فقال: نُبِئتُ عن فتن تكون في آخر الزمان من خسف، وقذف، ونار تجمعهم، وريح تسوقهم، وعلامات بعد علامات.

وسئل مولانا أبو عبد الله الحسين عليه السلام عن (كهيعص) فقال عليه السلام: (لو أخبركم به لمشيتم على الماء).

وروي عن الباقر عليه السلام أنّ كل شيء في (عسق).

وروى الصّفّار بالإسناد عن أبان بن تغلب، والمفيد في الاختصاص عن

المفسّرين الخاصّة والعامة. مركز تحقيق كتاب مير علوم عليه السلام

نعم أنّه تبع في مقالته أبا الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد اللخمي الإشبيلي المعروف بابن برّجان المتصوّف المتوفّى (٥٣٦) هـ وله كتاب في تفسير القرآن، أكثر كلامه فيه على طريق الصوفيّة.

قال صاحب الفتوحات في ج ١ ص ٥٩: جملتها: فوائح السور على تكرارها ثمانية وسبعون حرفاً فالثمانية حقيقة البضع، قال عليه السلام: «الإيمان بضع وسبعون» وهذه الحروف (٧٨) حرفاً، فلا يكمل عبد أسرار الإيمان حتى يعلم حقايق هذه الحروف في سورها. فإن قلت إنّ البضع مجهول في اللسان فإنّه من واحد الى تسعة، فمن أين قطعت بالثمانية عليه، فإن شئت قلت لك من طريق الكشف وصلت اليه فهو الطريق الذي عليه أسلك والركن الذي اليه أستند في علومى كلّها، وإن شئت أبديت لك طرفاً من باب العدد.

وإن كان أبو الحكم عبد السلام بن برّجان لم يذكره في كتابه من هذا الباب الذي نذكره، وإنّما ذكره من جهة علم الفلك، وجعله سترأ على كشفه حين قطع بفتح بيت المقدس سنة ثلاث وثمانين وخمسائة، فكذلك إن شئنا نحن كشفنا، وإن شئنا جعلنا العدد على ذلك حجاباً، فنقول: إنّ البضع في سورة الروم ثمانية، وخذ عدد (الم).... إلى آخر ما نقلناه عنه.

الحلي، والكليني عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، واللفظ للأول، قال: كان في ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحيفة صغيرة، وإنّ علياً عليه السلام دعا ابنه الحسن عليه السلام فدفعها إليه، ودفع إليه سكّيناً وقال له: إفتحها فلم يستطع فتحها، ففتحها له، ثم قال له: اقرأ، فقرأ الحسن عليه السلام: الألف، والباء، والسين، واللام، وحرفاً بعد حرف، ثم طواها، فدفعها الى ابنه الحسين عليه السلام فلم يقدر أن يفتحها، ففتحها له فقال له: اقرأ يا بني فقرأها كما قرأ الحسن عليه السلام ثم طواها فدفعها الى ابنه ابن الحنفية فلم يقدر على أن يفتحها ففتحها له، فقال له: اقرأ فلم يستخرج منها شيئاً، فأخذها علي عليه السلام وطواها، ثم علّقها من ذؤابة السيف.

قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شيء كان في تلك الصحيفة؟ قال: هي الأحرف التي يفتح كل حرف ألف حرف.

قال أبو بصير: قال أبو عبد الله عليه السلام: فما خرج منها إلّا حرفان الى الساعة^(١). أقول: ولعلّ عدم قدرة الحسين عليه السلام على فتحها لعدم انتقال الوصاية الفعلية إليهما في حياة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وإن كانا ممنوحين حينئذ بالعلم والعصمة، ولذا قدرا على قرائتها.

وأما محمد بن الحنفية فحيث لم يكن له علم الإمامة لم يقدر على قراءة شيء منها، وكأنّه للتنبيه على جهله وعدم استحقاقه للإمامة كيلا ينازعهما فيها ولا المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام.

وأما قصّته مع علي بن الحسين عليه السلام حتى استشهدا من الحجر الأسود فكأنه إنّما وقع لردع الناس كما ورد في بعض الأخبار^(٢).

(١) بصائر الدرجات ص ٣٠٧ باب فيه الحروف التي علّم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علياً عليه السلام.

(٢) إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات ج ٣ ص ٦-٧.

الحروف المقطّعة في القرآن

روى العياشي في تفسيره عن أبي لبيد المخزومي عن مولانا الباقر عليه السلام قال: قال عليه السلام: «إِنَّ فِي حُرُوفِ الْقُرْآنِ الْمُقَطَّعَةِ لَعِلْمًا جَمًّا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ «الْم ذَلِكَ الْكِتَابَ لَا رَيْبَ فِيهِ» فَقَامَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَهَرَ نُورُهُ، وَثَبَتَتْ كَلِمَتُهُ، وَوُلِدَ يَوْمٌ وَلَدَ وَقَدْ مَضَى مِنَ الْأَلْفِ السَّابِعِ مِائَةً سَنَةً وَثَلَاثَ سَنِينَ. ثُمَّ قَالَ عليه السلام: وَتَبَيَّنَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْحُرُوفِ الْمُقَطَّعَةِ إِذَا عُدَّتْهَا مِنْ غَيْرِ تَكَرُّارٍ، وَلَيْسَ فِي الْحُرُوفِ الْمُقَطَّعَةِ حَرْفٌ يَنْقُضِي إِلَّا وَقِيَامَ قَائِمٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ عِنْدَ انْقِضَائِهِ.

ثم قال عليه السلام: الْأَلْفُ وَاحِدٌ، وَاللَّامُ ثَلَاثُونَ وَالْمِيمُ أَرْبَعُونَ، وَالصَّادُ تِسْعُونَ، فَذَلِكَ مِائَةٌ وَاحِدٌ وَسِتُونَ. ثُمَّ كَانَ بَدْوُ خُرُوجِ الْحُسَيْنِ عليه السلام «الْم اللَّهُ»، فَلَمَّا بَلَغَتْ مَدَّتُهُ قَامَ قَائِمٌ وَلِدَ الْعَبَّاسُ عِنْدَ «الْمَصِّ»، وَيَقُومُ قَائِمُنَا عِنْدَ انْقِضَائِهَا «الْر» فَافْهَمَ ذَلِكَ وَعَهْ وَاكْتَمَهُ (١).

اقول: لَا يَخْفَى أَنَّ الْأَلُوفَ السِّتَةَ الْمَاضِيَةَ لَيْسَتْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى بَدْوِ خُلُقِ الْعَالَمِ، وَلَا خُلُقِ الْأَفْلَاقِ وَالْكَوَاكِبِ وَلَا حَرَكَتِهَا لِأَنَّهَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ بِكَثِيرٍ، بَلْ مِنْ خُلُقِ آبِنَا آدَمَ عَلَى نَبِيِّنَا وَآلِهِ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْ هَبُوطِهِ، أَوْ انْزَالِ الصَّحِيفَةِ وَالشَّرِيعَةِ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ الْأَوْسَطُ أَوْسَطَ، وَيَسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ السَّنَةَ الْأُولَى مِنْ كُلِّ أَلْفِ سَنَةٍ مَبْدَأُ تَارِيخٍ، فَلَمَّا كَمَلَتْ سِتَّةُ آلَافِ سَنَةٍ وَانْقَضَتْ مِنَ الدَّوْرَةِ السَّابِعَةِ مِائَةً وَثَلَاثَ سَنِينَ تَوَلَّدَ نَبِيِّنَا عليه السلام.

(١) تفسير العياشي ج ٢ ص ٣ وعنه بحار الأنوار ج ٥٢ ص ١٠٦ ح ١٣.

والإمام عليه السلام بين بأنه يمكن استنباط هذا التاريخ من جميع الحروف المبسوطة في فواتح السور بعد إسقاط الفواتح المكررة، دون الحروف المكررة.

هكذا: الف لام ميم - الف لام ميم صاد - الف لام را - الف لام ميم را - كاف ها يا عين صاد - طاها -

- طا سين ميم - طا سين - يا سين - صاد - حا ميم - حا ميم عين سين قاف - قاف - نون -

فجميع هذه الحروف المستنطقه مائة وثلاث.

قوله عليه السلام: «وليس من حروف مقطعة حرف ينقضي الا وقيام قائم من بني هاشم عند انقضائه» المراد بالحرف نوعه الشامل لكل فاتحة من الفواتح وإن كانت مشتملة على حروف فابتداء دولة بني هاشم من عبد المطلب، ومن ظهور دولة عبد المطلب الى دولة نبينا ﷺ إحدى وسبعون سنة كما ذكره بعض^(١) الأعلام في المقام، وهو المشار اليه «بالم» البقرة.

وأما «الم» آل عمران فإشارة الى خروج الحسين عليه السلام، إذ من رواج دولة النبي ﷺ الى وقت خروجه عليه السلام أحد وسبعون سنة تقريباً، فإن بعثته كانت قبل الهجرة نحواً من ثلاث عشرة سنة، وكان شيوخ أمره وظهوره بعد سنتين من البعثة. وكان خروج الحسين عليه السلام في أواخر سنة ستين من الهجرة.

وأما «المص» فهو إشارة الى دولة بني العباس، كما أشار اليه الصادق عليه السلام فيما رواه الصدوق في «معاني الأخبار» مسنداً عن رحمة بن صدقة قال: أتى رجل من بني أمية،

وكان زنديقاً الى جعفر بن محمد عليه السلام فقال له: قول الله في كتابه: «المص»

(١) هو العلامة المجلسي قدس سره في بحار الأنوار ج ٥٢ ص ١٠٧.

أي شيء أراد بهذا، وأي شيء فيه من الحلال والحرام، وأي شيء في ذا مما ينتفع به الناس؟ قال فاغتاض لذلك جعفر بن محمد عليه السلام فقال: أمسك ويحك الألف واحد، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والصاد ستون، كم معك؟ فقال الرجل: أحد وثلاثون ومائة، فقال جعفر بن محمد عليه السلام: إذا انقضت سنة إحدى وثلاثين ومائة انقضى ملك أصحابك.

قال: فنظرنا فلما انقضت إحدى وستون ومائة يوم عاشوراء دخل المسوّد^(١) الكوفة وذهب ملكهم^(٢).

اقول: ولعلّه مبنيّ على حساب المغاربة كما قيل^(٣)، فإنّ ترتيب أبجد عندهم: أبجد - هوز - حطي - كلمن - صغفض - قرست - ثخذ - ظعش - . فالصاد المهملة عندهم ستون، وحينئذ يستقيم إذا بني على البعثة، أو نزول الآية كما قيل^(٤).

وأما لو بني على ما هو المعروف من ترتيب أبي جاد فلا يستقيم، لأن عدد الحروف حينئذ أحد وستون ومائة، والموجود في أكثر نسخ الكتاب أحد وثلاثون ومائة، مع أنّه لا يتمّ حينئذ على تاريخ الهجرة، ولا على تاريخ عام الفيل، ولا على مدّة ملكهم لكونه ألف شهر. وأما في ذيل خبر أبي لييد: «ويقوم قائمنا عند انقضائها» «بالرا» فقد تكلم فيه

(١) المسوّد (بكسر الواو): لابسوا السواد والمراد أصحاب الدعوة العباسيّة لأنهم يلبسون ثيابا سوداء.

(٢) رواه: البحار ج ١٩ ص ٩٢ ط الكفائي عن العياشي في تفسيره ج ٢ ص ١.

(٣) إحتمله المجلسي في البحار ج ٥٣ ص ١٠٨ وج ١٩ ص ٩٢ ط الكفائي.

(٤) المصدر السابق.

بعض^(١) الأعلام، وذكر احتمالات كثيرة في المقام مع انقضاء بعضها الى هذا العام، وعدم ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام لكن الأولى السكوت عما سكت الله تعالى وأوليائه عنه، وترك الفحص عما حجبنا عنه حملة العلم وخزان الوحي، كيلا يكذبنا الصادق عليه السلام بقوله: كذب الوقتون.

فالأولى ترك البحث عنه وعما وجد بخط الامام أبي محمد العسكري عليه السلام على ما رواه في البحار، من كتاب «المحتضر» للحسن بن سليمان تلميذ الشهيد الثاني، وفيه: «قد سعدنا ذرى الحقايق بأقدام النبوة والولاية»، الى أن قال: وسيسفر، وفي بعض النسخ: وسيفجر لهم، أي لشيعتهم، ينابيع الحيوان بعد لظى النيران لتمام الروطه وطواسين من السنين^(٢).

لأن العلم بمعرفته واستنباطه مختص بهم وبمن منحوه علمه من شيعتهم. مضافاً الى احتمال تطرق البداء فيما اريد به من الاحتمالات . بل في كتاب الغيبة للشيخ النعماني في الصحيح عن ابي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن علياً عليه السلام كان يقول: الى السبعين بلاء، وكان يقول: بعد البلاء رخاء، وقد مضت السبعون ولم تر رخاء.

فقال ابو جعفر عليه السلام: يا ثابت إن الله تعالى كان وقت هذا الأمر في السبعين، فلما قتل الحسين عليه السلام اشتد غضب الله تعالى على اهل الأرض فأخره الى أربعين ومائة سنة فحدثناكم فأذعتم الحديث، وكشفت قناع الستر فأخره الله ولم يجعل له بعد ذلك وقتاً عندنا، و ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب﴾^(٣).

(١) هو العلامة المجلسي قدس سره في البحار ج ٥٢ ص ١٠٨ - ١٠٩.

(٢) بحار الأنوار ج ٢٦ ص ٢٦٥.

(٣) الرعد: ٣٩.

قال ابو حمزه: وقلت ذلك لأبي عبدالله عليه السلام، فقال: قد كان ذاك ^(١).

ولكن نحن نردّ علم هذا الخبر أيضاً إليهم عليهم السلام.

وبالجملة فلا يصلح التعويل على شيء من احتمالات الخبرين رجماً بالغيب من دون بيّنة واضحة على ذلك، ولذا أبطل أمير المؤمنين عليه السلام مقالة اليهود في استنباطهم لمدة الدولة النبوية الخاتمية من هذه الحروف المقطعة، كما رواه الإمام عليه السلام في تفسيره.

ورواه الصدوق في «المعاني»، قال عليه السلام: ثمّ اليهود يحرفونه عن جهته، ويتأولونه على غير وجهه، ويتعاطون التوصل الى علم ما قد طواه الله عنهم من حال أجل هذه الأمة وكم مدة ملكهم فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم جماعة، فولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علياً عليه السلام لمخاطبتهم، فقال قائلهم: إن كان ما يقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم حقاً فقد علمناكم قدر ملك أمته، هو احدى وسبعون سنة: الألف واحد، واللام ثلاثون، والميم أربعون.

فقال علي عليه السلام: فما تصنعون بألمص وقد أنزلت عليه؟ قالوا: هذه إحدى وستون ومائة سنة قال عليه السلام: فماذا تصنعون «بالر»؟ وقد أنزلت عليه، فقالوا: هذه أكثر، هذه مائتان واحدى وثلاثون سنة، فقال علي عليه السلام: فما تصنعون «بالمر»؟ قالوا: هذه مائتان واحدى وسبعون سنة.

فقال علي عليه السلام: فواحدة من هذه له، أو جميعها له؟

فاختلط كلامهم، فبعضهم قال: له واحدة منها، وبعضهم قال: بل يجمع له كلها وذلك سبعمائة وأربع وثلاثون سنة، ثم يرجع الملك اليها، يعني الى اليهود، فقال علي عليه السلام: أكتاب من كتب الله نطق بهذا، أم آراؤكم دلتكم عليه؟ فقال

(١) بحار الأنوار ج ٥٢ ص ١٠٥ ح ١١ عن كتاب الغيبة.

بعضهم كتاب الله نطق به، وقال آخرون منهم: بل آراءنا دلت عليه.
فقال ﷺ فأتوا بالكتاب من عند الله ينطق بما تقولون، فعجزوا عن إيراد ذلك،
وقال للآخرين: فدلّونا على صواب هذا الرأي، فقالوا: صواب رأينا دليله أن هذا
حساب الجمل.

فقال ﷺ: كيف دلّ على ما تقولون وليس في هذه الحروف ما اقترحتم بلا
بيان (وفي نسخة: وليس في هذه الحروف دلالة على ما اقترحتموه)، أرايتم إن قيل
لكم: إن هذه الحروف ليست دالة على هذه المدة لملك أمة محمد ﷺ، ولكنها دالة
على أن كلّ واحد منكم قد لعن بعدد هذا الحساب، أو أن عند كلّ واحد منكم ديناً
مثل عدد هذا الحساب؟ قالوا: يا أبا الحسن ليس شيء مما ذكرته منصوصاً عليه في
الم، والمص، والرا وألما.

فقال عليّ ﷺ: ولا شيء مما ذكرتموه منصوص عليه في الم، والمص، والرا،
والمرا، فإن بطل قولنا لما قلتم بطل قولكم لما قلنا.....^(١) إلى آخر ما يأتي إن شاء
الله من تنمة الخبر في تفسير قوله تعالى: ﴿لا ريب فيه﴾.

(١) بحار الأنوار ج ١٠ ص ١٦-١٧ عن معاني الأخبار ص ١٢-١٣.

البحث الخامس

دلالة الحروف قبل التركيب

ربما يتوهم أن الحروف المفردة قبل التركيب والترتيب ليس لها وضع ودلالة على معاني أصلاً، وأن فائدتها منحصرة في تركيب الكلمات منها وطرخوا الوضع عليها.

وقد يؤيد ذلك بما روي في «العيون» و«الاحتجاج» وغيرهما عن مولانا الرضا عليه السلام في خبر عمران الصابي.

قال الإمام عليه السلام: والإبداع سابق للحروف، والحروف لا تدلّ على غير أنفسها. قال المأمون: وكيف لا تدلّ على غير أنفسها قال الرضا عليه السلام: لأن الله تبارك وتعالى لا يجمع منها شيئاً لغير معنى أبداً، فإذا ألف منها أحرفاً أربعة أو خمسة أو ستة، أو أكثر من ذلك أو أقلّ لم يؤلفها لغير معنى، ولم يك إلا لمعنى محدث لم يكن قبل ذلك شيئاً.

قال عمران: فكيف لنا بمعرفة ذلك؟ قال الرضا عليه السلام: أمّا المعرفة فوجه ذلك وبيانه أنك تذكر الحروف إذا لم ترد بها غير أنفسها ذكرتها فرداً فقلت: أ ب ت ث ج ح خ... حتى تأتي على آخرها، فلم تجد لها معنى غير أنفسها، فإذا ألفتها وجمعت منها أحرفاً وجعلتها اسماً وصفة لمعنى ما طلبت ووجه ما عنيت كانت دليلاً على معانيها داعية إلى الموصوف بها...الخبر^(١).

نظراً إلى أن الدلالة على أنفسها الثابتة قبل التركيب بالفحوى هي تعيين مسمياتها من النقوش والألفاظ كما يستفاد ذلك من ملاحظة ذيل الخبر، ولكن

(١) بحار الانوار ج ١٠ ص ٣١٤ - ٣١٥ ح ١ عن التوحيد والعيون

الأظهر أنه لا دلالة في الخبر على ذلك أصلاً بل الظاهر منه أن سبيل الألفاظ الموضوعية لتلك الحروف أو الحروف أنفسها سبيل الاعلام الشخصية التي لا يستفاد منها عند إطلاقها غير أنفسها من دون أن نجعلها موضوعات لشيء من القضايا، أو نحكم عليها بشيء من الأحكام كما إذا قلت: محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، فإن هذه الأسماء الشريفة عند إطلاقها، وعدّها لا تدل على غير أنفسها وإن كانت معانيها من أعلى مراتب الوجود مشتملة على شئون لا تحصى ومناقب لا تستقصى.

هذا مضافاً إلى الأخبار الكثيرة الدالة على أنها من الأسماء الإلهية والنعوت الربانية، بل قد ورد الحث الأكيد الشديد على معرفة مسماياتها ومعانيها. ففي المعاني، والخصال، والأمال، والتوحيد بالاسناد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال: سأل عثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال يا رسول الله ما تفسير أبجد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: تعلموا تفسير أبجد فإن فيه الأعاجيب كلها ويل لعالم جهل تفسيره، فقيل: يا رسول الله ما تفسير أبجد؟ فقال صلى الله عليه وآله: أما الألف فالآء الله، حرف من اسمائه، وأما الباء فبهجة الله، وأما الجيم فجنة الله وجلال الله وجماله، وأما الدال فدين الله.

وأما هوز فالهاء الهاوية فويل لمن هوى في النار، وأما الواو فويل لأهل النار، وأما الزاي فزاوية في النار نعوذ بالله ممّا في الزاوية يعني زوايا جهنم .
وأما حطي فالحاء حطوط الخطايا عن المستغفرين في ليلة القدر وما نزل به جبرئيل مع الملائكة الى مطلع الفجر، وأما الطاء فطوبى لهم وحسن مآب، وهي شجرة غرسها الله ﷻ بيده ونفخ فيها من روحه، وإن أغصانها لثرى من وراء سور الجنة تنبت بالحلي والحلل والثمار متدلّية على أفواههم .
وأما الياء فيد الله فوق خلقه سبحانه وتعالى عما يشركون.

وأما كل من فالكاف كلام الله لا تبديل لكلمات الله ولن تجد من دونه ملتحداً،
وأما اللام فالمام أهل الجنة بينهم في الزيارة والتحية والسلام وتلاوم أهل النار فيما
بينهم، وأما الميم فملك الله الذي لا يزول ودوام الله الذي لا يفنى... وأما النون فنون
والقلم وما يسطرون، فالقلم قلم من نور وكتاب من نور في لوح محفوظ يشهده
المقربون، وكفى بالله شهيداً.

وأما سعنص فالصاد صاع بصاع، وفصّ بفصّ، يعني الجزاء بالجزاء، وكما
تدين تدان، إن الله لا يريد ظلماً بالعباد.
وأما قرشت يعني قرشهم فحشرهم ونشرهم إلى يوم القيامة فقضى بينهم
بالحق وهم لا يظلمون^(١).

وفيه وفي العيون عن مولانا الرضا عليه السلام قال: إن أول ما خلق الله ﷻ ليعرف به
خلقه الكتابة حروف المعجم... إلى أن قال: ولقد حدثني أبي - عن أبيه - عن جده،
عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين في (أ ب ت ث) قال: ألّف آلاء الله،
والباء بهجة الله، والتاء تمام الأمر بقائم آل محمد، وانشاء ثواب المؤمنين على
أعمالهم الصالحة، (ج ح خ) فالجيم جمال الله وجلال الله، والحاء حلم الله، والخاء
خمول ذكر أهل المعاصي عند الله ﷻ، (د ذ)، فالذال دين الله، والذال من ذي الجلال،
(ر ز)، فالراء من الرؤف الرحيم، والزاي زلازل القيامة، (س ش) فالسين سناء الله
والشين شاء الله ما شاء، وأراد ما أراد، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله، (ص ض) فالصاد
من صادق الوعد في حمل الناس على الصراط، وحبس الظالمين عند المرصاد،
والضاد ضلّ من خالف محمداً وآل محمد، (ط ظ) فالطاء طوبى المؤمنين وحسن
مآب، والظاء ظنّ المؤمنين بالله خيراً، وظنّ الكافرين به سوءاً (ع غ)، فالعين من

العالم، والفين من الغي، (ف ق) فالقاء فوج من أفواج النار، والقاف قرآن على الله جمعه وقرآنه (ك ل) فالكاف من الكافي، واللام لعن^(١) الكافرين في إفتراءهم على الله الكذب (م ن) فالميم ملك الله يوم لا مال لك غيره ويقول **لَمَنَ الْمَلِكُ الْيَوْمَ**، ثم ينطق أرواح أنبيائه ورسله وحججه فيقولون: **لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ**، فيقول جلّ جلاله: **«الْيَوْمَ تَجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ»**^(٢) والنون نوال الله للمؤمنين، ونكاله بالكافرين (و هـ) فالواو ويل لمن عصى الله، والهاء هان على الله من عصاه (لا ي) فلام ألف لا إله إلا الله، وهي كلمة الإخلاص، ما من عبد قالها مخلصاً إلا وجبت له الجنة، والياء يد الله فوق خلقه باسطة بالرزق سبحانه وتعالى عما يشركون.

ثم قال ﷺ **إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْزَلَ هَذَا الْقُرْآنَ بِهَذِهِ الْحُرُوفِ الَّتِي يَتَدَاوَلُهَا جَمِيعُ الْعَرَبِ**، ثم قال: **«قُلْ لِّئِنْ جِئْتُمُ الْإِنْسَ وَالْجِنَّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً»**^{(٣) (٤)}.

وفي التوحيد والأمال، والمعاني بالاسناد عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام قال: **لَمَّا وَلَدَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَى نَبِيِّنَا وَآلِهِ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ ابْنُ يَوْمٍ كَأَنَّهُ ابْنُ شَهْرَيْنِ، فَلَمَّا كَانَ ابْنُ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ أَخَذَتْ وَالِدَتُهُ بِيَدِهِ وَجَاءَتْ بِهِ إِلَى الْكِتَابِ وَأَقْعَدَتْهُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُؤَدِّبِ، فَقَالَ لَهُ الْمُؤَدِّبُ: قُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَقَالَ عِيسَى عَلَى نَبِيِّنَا وَآلِهِ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَقَالَ لَهُ الْمُؤَدِّبُ:**

(١) في الأصل: لعن الكافرين

(٢) غافر: ١٧.

(٣) الإسراء: ٨٨.

(٤) بحار الأنوار ج ٣ كتاب العلم ص ٣١٥ - ٣١٩ ح ٣ عن المعاني والعيون، والأمال، والتوحيد.

قل: أبجد فرفع عيسى على نبينا وآله وعليه السلام رأسه، فقال: هل تدري ما أبجد؟ فعلاه بالدرّه ليضربه، فقال: يا مؤدّب لا تضربني إن كنت تدري، وإلا فاستلني حتّى أفسّر ذلك، فقال: فسّر لي، فقال عيسى على نبينا وآله وعليه السلام: أمّا الألف فألاء الله، والباء بهجة الله، والجيم جمال الله، والدال دين الله، (هوز): الهاء هي هول جهنّم، والواو: ويل لأهل النار، والزاي: زفير جهنّم، (حطي): حطّت الخطايا عن المستغفرين،

(كلمن) كلام الله لا مبدّل لكلماته، (سعفس): صاع بصاع، والجزاء بالجزاء، (قرشت): قرشهم^(١) فحشرهم .

فقال المؤدّب: أيتها المرأة خذي بيد إبنك فقد علم، ولا حاجة له في المؤدّب^(٢).

وفي التوحيد والمعاني، عن الكاظم عليه السلام، عن جدّه الحسين بن علي عليه السلام، قال: جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال له: ما الفائدة في حروف الهجاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: أجبه، وقال: اللهم وفقه وسدّده فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: ما من حرف إلّا وهو من أسماء الله تعالى، ثم قال: أمّا الألف فالله الذي لا إله إلّا هو الحيّ القيوم، وأمّا الباء فباق بعد فناء خلقه، وأمّا التاء فالتوابع يقبل التوبة من عباده، وأمّا الثاء فالثابت الكائن، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وأمّا الجيم فجلّ ثناؤه وتقدّست أسماؤه، وأمّا الحاء فحقّ حيّ حلّيم، وأمّا الخاء فخبير بما يعمل العباد، وأمّا الدال فديان الدين، وأمّا الذال فذو الجلال والإكرام، وأمّا الراء فروف بعباده، وأمّا الزاي فزين المعبودين (وفي نسخة:

(١) قرشه يقرشه: قطعته وجمعه من ههنا وههنا وضمّ الى بعض.

(٢) بجمار الأنوار ج ٢ كتاب العلم ص ٣١٦-٣١٧ ح ١ عن المعاني والأمال والتوحيد.

فزين العابدين) وأما السين فالسميع البصير، وأما الشين فالشاكر لعباده المؤمنين، وأما الصاد فصادق في وعده ووعيده، وأما الضاد فالضار النافع، وأما الطاء فالظاهر المطهر، وأما الظاء فالظاهر المظهر لآياته، وأما العين فعالم بعباده، وأما الغين فغياث المستغيثين، وأما الفاء ففالق الحب والنوى، وأما القاف فقادر على جميع خلقه وأما الكاف فالكافي الذي لم يكن له كفؤاً أحد ولم يلد ولم يولد، وأما اللام فلطيف بعباده، أما الميم فمالك الملك، وأما النون فنور السماوات والأرض من نور عرشه، وأما الواو فواحد صمد لم يلد ولم يولد، أما الهاء فهادٍ لخلقه، أما اللام ألف فلا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأما الياء فيد الله بأسطة على خلقه، فقال رسول الله ﷺ: هذا هو القول الذي رضي الله ﷻ لنفسه من جميع خلقه، فأسلم اليهودي^(١).

وروي عنهم عليهم السلام في أدعية التعقيب: «اللهم بألف الإبتداء، وبياء البهاء، بثناء التأليف، بشاء الشناء، بجيم الجلال، بحاء الحمد، بخاء الخفاء، بدال الدوام، بذال الذكر، براء الربوبية، بزاي الزيادة، بسين السلامة، بشين الشكر، بصاد الصبر، بضاد الضوء، بطاء الطهر، بطاء الظلام، بعين العلم، بغين الغفران، بقاء الفردانية، بقاف القدرة، بكاف الكلمة التامة، بلام اللوح، بميم الملك، بنون النور، بواو الوحدانية، بهاء الهيبة، بلام ألف لا إله إلا أنت، بياء يا ذا الجلال والإكرام والدعاء.

وهذه الأخبار يستفاد منها ومن غيرها ممّا ورد في تفسير البسملة وفواتح السور وغيرها أن كلّ حرف من الحروف إسم من أسماء الالهية المفتحة بتلك الحروف، ولذا وقع الاختلاف في التعبير من تلك الأسماء.

وبه قد يفسّر النفس في قوله: «لا تدلّ على غير نفسها» بناء على أنّها هي النفس التي من عرفها فقد عرف الله، وهو الحقيقة المشار إليها في حديث كميل

(١) البحار ج ٢ ص ٣١٨ ح ٢، عن المعاني والأمال والتوحيد.

بكشف سبحات الجلال من غير إشارة، وبمحو الموهوم وصحو المعلوم^(١)، وهو تجليّه سبحانه بها لها.

بل قيل: إنّ المستفاد من تضاعيف أخبار الباب هو أنّ كلّ اسم وصفة إلهيّة، وكلّ حادثة ربانيّة مبدوثة بهذه الأحرف، أو مناسبة لها بأنّ المناسبة فهي دالة عليها وإسم لها، وإن كان من غير أسماء الله تعالى، أو منها ومن غيرها كما ورد في تفسير (كهيعص) و(جمعسق)، وغيرهما.

وقد أشرنا فيما أسلفنا، في تفسير الفاتحة أنّ لكلّ إسم وجهاً وقلباً وربما يعبر بكلّ منهما، فوجه الكلمة حرفها الأول، وقلبها حرفها الاوسط، والحروف التي هي وجوه الكلمات وقلوبها دلالات وإشارات إلى الحقائق الكلّية، والمعارف الإلهيّة، ومصالح العباد، وجزئيات المبدء والمعاد، يعرفها من يعرفها، ويستنكرها من يجهلها ولذا قال مولانا الباقر عليه السلام في جواب أهل فلسطين حيث سأله وفدهم عن تفسير الصمد فأجاب عليه السلام بتفسير حروفه الخمسة التي هي وجوه الكلمات إلى أن قال: لو وجدتُ لعلمي الذي آتاني الله ﷻ حَمَلَةً لنشرتُ التوحيد والإسلام والإيمان، والدين والشرايع من الصمد، وكيف لي بذلك، ولم يجد جدّي أمير المؤمنين عليه السلام حَمَلَةً لعلمه حتّى كان يتنفس الصمداء ويقول على المنبر: سلوني قبل أن تفقدوني^(٢).

قال بعض المحققين: إنّ قوله هذا ليس خاصّاً بالصمد، بل كلّ كلمات الله ﷻ

على هذا النحو،

(١) سفينة البحار ج ٢ ص ٦٠٣ وفيه: قال المجلسي: هذه الاصطلاحات لم تكّد توجد في الأخبار المعتبرة.

(٢) بحار الأنوار ج ٣ ص ٢٢٥ عن التوحيد.

وكما أنَّ للوليَّ المطلق أن يستخرج من كلمة الصمد كلُّما يحتاج إليه الخلق، فكذلك سائر كلمات الله تعالى للوليَّ المطلق أن يستخرج من كلِّ كلمة منها كلُّما يحتاج إليه الخلق، نعم لاستنباطها طرق خاصَّة مختصة بهم لا يشاركهم في علمها غيرهم، ولذا قال سبحانه : ﴿ولو ردَّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾^(١).

البحث السادس

دلالة الحروف والالفاظ على مدلولاتها

هل هو بالوضع أو ذاتي

قد ظهر ممَّا مرَّ أنَّ للحروف التي هي أسماء لمسمياتها قبل التركيب دلالات على مداليل جزئية وكلية، نوعية أو جنسية ناشئة من وضع الواضع الذي هو الله تعالى، كما ذهب إليه جماعة من المحققين مستنداً إلى ظاهر قوله تعالى : ﴿وإختلاف ألسنتكم﴾^(٢) و﴿وعلم الإنسان ما لم يعلم﴾ و﴿علم آدم الأسماء كلها﴾^(٣).

سيِّما مع ملاحظة ما ورد في تفسيرها من الأخبار حسبما تأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى.

أو البشر كما هو القول الآخر.

(١) سورة النساء: ٨٣.

(٢) سورة الروم: ٢٢.

(٣) البقرة: ٣١.

أو من مناسبة ذاتية بين الألفاظ والمعاني، كما من أهل التكسير، وبعض الأصوليين، واختاره الشيخ الأحسائي والسيد الرشتي فالدلالة عندهم طبيعية غير ناشئة من الوضع، وستسمع إنشاء الله تعالى تفصيل ذلك الكلام في تفسير قوله تعالى ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾^(١).

فإذا صدر الكلام من الحكيم العالم بأوضاع الحروف البسيطة والمركبة ودلالاتها من حيث الإفراد والتركيب والترتيب وحقاتها وذاتياتها وعوارضها وغير ذلك مما يتبعها، فلا ريب أن مقتضى الكمال الكلامي هو إرادة جميع تلك الوجوه ومراعاة ما يلحظ في الدال واعتبار المداليل، سيما وأن يكون المتكلم هو الله سبحانه المتعالي عن وصمة النقصان.

والمخاطب أول من قرع باب الوجود من سرادق الإمكان.

والكلام هو القرآن الذي لكل شيء فيه تبيان.

والمعلم هو الرحمن الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.

والتعليم في سرادق القدس وحضرة الأنس، فوق صاقورة^(٢) الجنان، فوق احساس الكروبيين، فوق غمائم النور، وفوق تابوت الشهادة، فوق عمود النار، بلا زمان ولا مكان.

هذا مضافاً إلى ما مر من اشتغال القرآن على الظهور والبطون والوجوه التي لها الإحاطة التدوينية بجميع أحوال الأكوان والكينونات والحوادث والتشريعات، ولذا كان للإمام عليه السلام أن يستنبط جميع ذلك من الحروف الخمسة في الصمد بل ومن

(١) البقرة: ٣١.

(٢) إشارة إلى الحديث المروي عن الإمام العسكري عليه السلام رواه في البحار ج ٢٦ ص ٢٦٥ عن

كل آية من آيات القرآن، وكل كلمة من كلماته، سيما هذه الحروف المقطعة التي افتتحت بها طائفة من السور.

تفسير الحروف المقطعة في القرآن

ففي معاني الأخبار عن مولانا الصادق عليه السلام قال: ألم هو حرف من حروف إسم الله الأعظم المقطع في القرآن الذي يؤلفه النبي أو الإمام فإذا دعا به أجيب ^(١).

وورد مثله في تفسير (جمعسق)

وفي «المجمع» وغيره عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «لكل كتاب صفوة، وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي» ^(٢).

وفي (كهيعص): إنه من أنباء الغيب.

وفي (عسق): إنه عدد سني القائم.

إلى غير ذلك مما مر، ومما تأتي الإشارة إليه.

والحاصل أنه لا علم لنا إلا ما تعلمناه من أنوار آثار ائمتنا عليهم السلام الذين هم عيبة

علم الله، ومهابط وحيه، وحملة كتابه.

(١) معاني الأخبار باب معنى الحروف المقطعة ص ٢٣.

(٢) مجمع البيان ج ١ ص ٣٢ - تفسير الفخر الرازي ج ١ ص ٣٧.

الوجوه الستة المستفادة من الأحاديث

وقد استفيد ممّا وصل إلينا من أخبارهم في هذه الحروف وجوه نشير إلى جملة منها:

منها: أنّها ظروف الحقائق ومباني المعاني، وهي مفاتيح الغيوب، ورموز بين المحبّ والمحبوب وينفتح من كل حرف منها ألف باب، وإن اختصّ بعلمه من خطب به ومن عنده «علم الكتاب».

وقد مرّ في ذلك مضافاً إلى ما في المقام خبر ما في ذوابة سيف رسول الله ﷺ، وخبر أبي لبيد، وغير ذلك ممّا مرّ.

بل في بعض حواشي الكشف مرويّاً عن الإمام الناطق جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنّه قال: ﴿ألم﴾ رمز وإشارة بينه تعالى وبين حبيبه ﷺ أراد أن لا يطّلع عليه سواه أخرجه بحروف وبقده عن درك الأخبار.

ومنها: أنّها من حروف اسم الله الأعظم الذي يؤلفه العالم من آل محمّد ﷺ فيستجاب له إذا دعى به .

ولذا ورد في الأدعية عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام على ما روته العامة والخاصّة: يا كهيعص، يا حمسق .

وورد فيما يدعى عقيب السادسة من ركعات صلاة الليل: اللهمّ إني أسئلك يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا كهيعص....الدعاء^(١).

وفي مشارق الأمان: روى في معنى قوله تعالى: ﴿ألم﴾ أنّها اسم الله الأعظم

(١) بحار الأنوار ج ٨٧ ص ٢٥١ ح ٥٩ عن مصباح المتهجد ص ١٠١.

ظاهراً وباطناً^(١).

إلى غير ذلك مما يدل على أنها من الإسم الأعظم والحجر المكرّم.
بل عن ابن الجوزي من العامة: أن عليّاً رضي الله عنه وكرّم وجهه قال: إن هذه الحروف أسماء مقطّعة لو علم الناس تأليفها علموا اسم الله الذي إذا دُعي به أجاب.

ومنها: أن كلاً منها إشارة إلى اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته المفتحة بذلك الحروف، أو مطلقاً بناءً على الاكتفاء ببعض الكلمة عن تمامها كما مرّت الإشارة إليه في الأخبار المتقدمة لتفسير حروف التهجي، ويأتي في تفسير خصوص الفواتح ما يدل عليه.

وقد يجعل من ذلك أيضاً قول النبي ﷺ: «كفى بالسيف شا» أي شاهداً، فحذف العين واللام، وأبقى الفاء، وقد مرّ في تفسير البسملة ما يؤيد ذلك.
ولذا قيل: إن معنى قوله: ﴿أَلَمْ﴾ أنا الله أعلم، و﴿أَلَمْ﴾: أنا الله أعلم وأرى، و﴿المص﴾: أنا الله أعلم وأفضل.

وقد ورد في الخبر أن معنى كهيعص: أنا الكافي الهادي العليم الصادق.
وفي ﴿أَلَمْ﴾ في آل عمران: أنا الله المجيد، كما في المعاني عن الصادق عليه السلام.
وفي المجمع عن أبي إسحاق الثعلبي في تفسيره مسنداً إلى علي بن موسى الرضا عليه السلام قال: سئل جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن قوله تعالى: ﴿أَلَمْ﴾ فقال عليه السلام: في الألف ست صفات من صفات الله تعالى:

(١) في البحار ج ٩٣ ص ٢٢٤ عن مهج الدعوات عن النبي ﷺ قال: إسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب في سور ثلاث: في البقرة، وآل عمران، وطه، قال أبو أمامة راوي الحديث: في البقرة، آية الكرسي وفي آل عمران: الم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه: وعنت الوجوه للحي القيوم.

الإبتداء فإن الله ابتداء جميع الخلق، والألف إبتداء الحروف.
والإستواء عادل غير جائر، والألف مستو في ذاته.
والإنفراد، والله فرد، والألف فرد.
وإتصال الخلق بالله، فالله لا يتصل بالخلق، وكلهم محتاجون الى الله والله غني عنهم، فكذلك الألف لا يتصل بالحروف والحروف متصلة به .
وهو منقطع عن غيره، والله تعالى باين بجميع صفاته عن خلقه.
ومعناه من الألفة: فكما أن الله تعالى سبب ألفة الخلق، فكذلك الألف عليه تألفت الحروف وهو سبب الفتها^(١).
ولا يخفى أن قوله ﷺ: «وهو منقطع عن غيره» لبيان عدم احتياج الألف إلى غيره.
وقوله ﷺ: «والله سبحانه باين بجميع صفاته عن خلقه» تأكيد لعدم إتصاله بالخلق لكونه قد بعد عن المقام، أو جملة استينافية لرفع توهم أن إتصاف الألف بتلك الصفات لعله من جهة الإشتراك في المعنى والموافقة فيه، فرفع بها ذلك التوهم، وبين أنه باعتبار الظلية والمظهرية لأنه سبحانه لا يشركه شيء في شيء ولا يشبهه شيء.
ويحتمل أن يكون الانفصال وعدم الاحتياج عبارة عن وجه واحد وهو رابع الوجوه الستة، وقوله: «وهو منقطع» يعني الألف الى قوله: «من خلقه» هو الوجه الخامس، لكن غير الاسلوب هنا حديث قدّم حكم الألف بخلاف المتقدم، ولا بأس.
ثم لا يخفى أيضاً أنه ﷺ ذكر خمسة أوجه فيها المسمى الألف وهو ما يعدّ

(١) نور الثقلين ج ١ ص ٣٠-٣١ ح ٩.

من حروف التهجي، وذكر الوجه السادس لمعنى الاسم حيث قال: معناه من الألفة. سبب ألفة الخلق فكذلك الألف عليه تألفت الحروف وهو سبب ألفتها^(١).

وذكر بعض المحققين أن من مداليل كل حرف من الحروف جميع الأسماء المفتحة بذلك من أسماء الله الحسنى، ولعل في اختلاف الأخبار المفسرة للحروف بالأسماء إشارة إلى ذلك كما تبيننا عليه، وبني عليه آخرون التوصل بتلك الأسماء التي لها الإحاطة والتصرف في الكائنات لنيل المطالب، واستجلاب المآرب، بأن يؤخذ لكل حرف من حروف اسم الطالب أو المقصد اسماً من الأسماء الحسنى، أوله ذلك الحرف فيذكرها بعدد أعدادها، أو بعدد حروف هجائها.

أو بعدد حروف أعدادها، أو غير ذلك من الوجوه المذكورة في موضعها.

ومنها: أن فيها تواريخ حوادث العالم، أو خصوص ما يتعلق بدولة بني هاشم المحققين منهم، والمبطلين، وما يتعلق بقيام القائم عجل الله فوجه حسبما سمعت في خبر أبي ليبيد، ووجادة العسكري وتفسيره عشق، وغير ذلك.

ومنها: أن فيها إفحاماً للمشركين المعاندين، وإيقاظاً لمن تحدّاهم به منهم، وتنبهاً لهم على أن المتلو عليهم كلام منظوم ممّا ينظمون منه كلامهم ويتحاورونها في خطبهم وأشعارهم، فلو كان من عند غير الله تعالى لما عجزوا عن الإتيان بسورة من مثله، سيّما مع تظاهرهم، وتوقّر دواعيهم وشدة حرصهم على ذلك، وهو صلوات الله عليه يتلو عليهم: ﴿قل لئن اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً﴾^(٢).

وغير ذلك من الآيات المشتملة على التحدي.

(١) نور الثقلين ج ١ ص ٣٠ - ٣١ ح ٩.

(٢) الإسراء: ٨٨.

ومنها: أن فيها إلزاماً لليهود، وحجة عليهم، حيث علموا بأخبار أنبيائهم أن الكتاب المنزل على خاتم النبيين ﷺ مفتحة سورها بالحروف المقطعة.

والى هذين الوجهين أشار مولانا العسكري رحمه الله في تفسيره حيث قال: كذبت قريش واليهود بالقرآن وقالوا: سحر مبين تقوله، فقال الله ﷻ ﴿ألم ذلك الكتاب﴾ أي يا محمد هذا الكتاب الذي أنزلته عليك هو بالحروف المقطعة التي ﴿أل م﴾، وهو بلغتكم وحروف هجائكم فأتوا إن كنتم صادقين، واستعينوا على ذلك بسائر شهادتكم، ثم بين أنهم لا يقدرُونَ عليه بقوله: ﴿قل لئن اجتمعت الإنس والجن...﴾ الآية.

قال الله ﷻ ﴿ألم﴾ هو القرآن الذي افتتح بآل م هو «ذلك الكتاب» الذي أخبر به موسى، ومن بعده من الأنبياء، وأخبروا بني إسرائيل أنني سأنزل عليك يا محمد كتاباً عربياً عزيزاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ﴿لا ريب فيه﴾ لا شك فيه لظهوره عندهم كما أخبرهم أنبيأؤهم أن محمداً ينزل عليه كتاب لا يمحوه الماء^(١) يقرأه هو وأُمَّته على سائر أحوالهم «هدى» بيان من الضلالة «للمتقين» الذين يتقون الموبقات، ويتقون تسليط السفه على أنفسهم، حتى إذا علموا ما يجب عليهم علمه عملوا بما يوجب لهم رضا ربهم.

ثم قال: وقال الصادق عليه السلام: ثم الألف حرف من حروف قولك: الله، دلّ بالألف على قولك: الله، ودلّ باللام على قولك: الملك العظيم القاهر للخلق أجمعين، ودلّ بالميم على أنه المجيد المحمود في كل أفعاله، وجعل هذا القول حجة على اليهود، وذلك أن الله تعالى لما بعث موسى بن عمران، ثم من بعده من الأنبياء إلى بني إسرائيل، لم يكن فيهم قوم إلا أخذوا عليهم اليهود والمواثيق ليؤمننَّ بمحمد العربي

(١) في نور الثقلين: لا يمحوه الباطل.

الأمي المبعوث بمكة الذي يهاجر منها الى المدينة يأتي بكتاب الله بالحروف المقطعة إفتتاح بعض سوره، يحفظه أمته فيقرؤنه قياماً وقعوداً ومساءً وصباحاً، وعلى كل حال، يسهل الله حفظه عليهم، ويقرونون بمحمد أخاه ووصيه علي بن أبي طالب الآخذ منه علومه التي علمها، والمتقلد عنه أماناته التي قلدها، ومذلل كل من عاند محمداً بسيفه الباتر، ومفحم كل من جادله وخاصمه بدليله القاهر، يقاتل عباد الله على تنزيل كتاب الله حتى يقودهم الى قبوله طائعين وكارهين، حتى إذا صار محمداً الى رضوان الله تعالى، وإرتد كثير ممن كان أعطاه ظاهراً الايمان، وحرقوا تأويلاته، وغيروا معانيه ووصفوها^(١) على خلاف وجهها. قاتلهم بعد ذلك علي بن أبي طالب حتى يكون إبليس الغاوي لهم هو الخاسر الدليل المطرد المغلول.

قال: فلما بعث الله محمداً ﷺ أظهره بمكة وسيّره منها الى المدينة وأظهره بها، ثم أنزل عليه الكتاب وجعل إفتتاح سوره الكبرى «السم» يعني ال م ذلك الكتاب، وهو الكتاب الذي أخبرت أنبيائي السالفين أنني سأنزله عليك يا محمد لا ريب فيه.

فقد ظهر كما أخبر به أنبيائه، وأن محمداً ينزل عليه كتاب مبارك لا يمحوه الماء يقرئه هو وأمته على سائر أحوالهم... الى آخر ما مر^(٢).

ولعل المراد بقوله ﷺ «لا يمحوه الماء» أنه لا ينسخه شيء الى يوم القيامة. وفي «النهاية الأثرية»: في الخبر أنه قال فيما يحكي عن ربه: «وانزل عليك كتاباً لا يغسله الماء تقرأه نائماً ويقظاناً» أراد أنه لا يُمحى أبداً، بل هو محفوظ في صدور الذين أوتوا العلم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكانت الكتب

(١) في نور الثقلين: ووضعوها على خلاف وجوها.

(٢) نور الثقلين ج ١ ص ٢٧ - ٢٨ ح ٧ عن تفسير المنسوب الى الامام العسكري عليه السلام.

المنزلة لا تجمع حفظاً، وإنما يعتمد في حفظها على الصحف، بخلاف القرآن فإنَّ حَقَّاه أضعاف مضاعفة لصفحه.
وقوله: «تقرأ نائماً ويقظاناً» أي تجمعه في حالتي النوم واليقظة، وقيل: أراد تقرأ في يسر وسهولة.

* تنبيه *

إعلم أن هذه الوجوه الستة المتقدمة المستفادة من آثار أهل البيت عليهم السلام ممَّا لا تنافي بينها أصلاً بعدما سمعت من اشتغال كلمات القرآن وآياته على العلوم الغزيرة والبطون الكثيرة التي لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم، وعلى هذا فيصح إرادة الجميع، وإن كان كل ذلك بعضاً قليلاً من أبعاض ما أريد منها ممَّا لا نحيط به علماً، ولم يبلغنا علمها عن العالم بها، ولذا قال عليه السلام: «إنَّ فيها لعلماً جمّاً» ^(١)، ولعله هو المراد بقول من قال: إنها من المتشابهات.
بل قد سمعت أن بعض الأخبار الواردة في تفسيرها، مثل ما يتعلق بعدد سني القائم عليه صلوات الله وزمان ظهوره أيضاً من المتشابهات.
بل في «مجمع البيان»: اختلف العلماء في هذه الحروف: فذهب بعضهم إلى أنَّها من المتشابهات التي إشتأثر الله بعلمها، ولا يعلم تأويلها إلا هو، وهذا هو المروي عن ائمتنا عليهم السلام، وروى العامة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إنَّ لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي.
وعن الشعبي قال: الله تعالى في كتاب سرٍّ، وسرّه في القرآن سائر حروف الهجاء المذكورة في أوائل السور.

قال: وفسرها الآخرون على وجوه، ثم ساق الكلام في عدّها^(١). ولعلّه أراد بكونها من المتشابهات عدم استفادة شيء منها أصلاً حتى الإفحام والإعجاز والتسكيت وغيرها ممّا عدّها في أقوال الآخرين، ولذا قابله بها فيه وفي كثير من كتب التفاسير، وهو وإن لم يكن به بأس في نفسه، وإن لم أعرف قائله بالخصوص، إلا أنّه لا ينبغي حمل ما روي عن ائمتنا^(٢)، لورود بعض البيانات عنهم فيها.

فالأولى هو القول بكونها باعتبار تمام ما هو المراد من معانيها وإشاراتها وكيفيات تأليفها والإستخراج منها من المتشابهات والأسرار، وإن فزنا ببركة أهل البيت^(٣) برشحة من السحاب الماطر، وقطرة من البحر الزاخر. وأمّا في تفسير الرازي نقلاً عن المتكلمين من أنّهم أنكروا القول بالمتشابه فيها، بل في القرآن مطلقاً، نظراً إلى الآيات الآمرة بالتدبر والتذكر، أو الدالة على كون القرآن هدى، وذكرًا، ونورًا، وتبيانًا، وبيّنًا، وبلاغًا، وعريّةً، وغير ذلك ممّا يستفاد منه وضوح معانيه لعامة العارفين باللغة.

مضافاً إلى أنّه لو ورد شيء لا سبيل إلى العلم به لكانت المخاطبة تجري مجرى مخاطبة العربي باللغة الزنجيّة.

وإنّ المقصود من الكلام الإفهام، فلو لم يكن مفهوماً لكانت المخاطبة عبثاً لا يليق بالحكيم.

وأنّ التحدي وقع بالقرآن، وما لا يكون معلوماً لا يجوز وقوع التعدي به^(٤) فضعفه واضح جداً بعدما سمعت في المقدمات من اشتغال القرآن على

(١) مجمع البيان ج ١ ص ٣٢.

(٢) مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج ٢ ص ٤.

المتشابه الذي لا يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم^(١).
 بل بعد دلالة ظاهر الآية بل صريحها عليه، فكان الوجوه المذكورة في الرد
 رداً على الله سبحانه وتعالى في صريح كلامه.
 مضافاً إلى ما فيها من الضعف والقصور، فإن التدبر وغيره حاصل بالنسبة إلى
 غير المتشابه مطلقاً، وإلى المتشابه بعد رده إلى المحكم، ووصول البيان من أهل
 الذكر، والمخاطبة الكلية إنما كانت إلى النبي ﷺ، ولذا ورد: إنما يعرف القرآن من
 خطب به^(٢) إشعاراً على أنه لا علم به بتمامه لغيره ولغير من علمه إياه.
 مع أنه قد يقال: إن من جملة المحكم في إنزال التشابهات أن المبطل لما
 علم إشتغال القرآن عليها يتأمله ويصفي إليه، ويجتهد في التفكير فيه رجاء أنه ربما
 وجد بيانه في بقية كلامه، أو يجد فيها شيئاً يقوي قوله، وينصر مذهبه في إبطاله،
 فيصير ذلك سبباً لوقوفه على المحكمات المخلصة له من الضلالات.
 وأما ما ربما يترأى من كلام المفسرين في المقام من التنافرين تلك المعاني
 بحيث يمنع من الجمع بينها، ولذا حكوا الاختلاف فيها ونسبوا كلاً من الأقوال إلى
 قائل.

بل قال الرازي: إن المفسرين ذكروا وجوهاً مختلفة، وليست دلالة هذه
 الألفاظ على بعض ما ذكروه أولى من دلالتها على الباقي، فإما أن يحمل على الكل
 وهو متعذر بالإجماع لأن كل واحد من المفسرين إنما حمل هذه الألفاظ على معنى
 واحد من هذه المعاني المذكورة، وليس فيهم من حملها على الكل^(٣).

(١) راجع سورة آل عمران: ٧.

(٢) بحار الأنوار ج ٧ ص ١٣٩ ط، القديم باب تأويل «سيروا فيها ليالي»

(٣) تفسير الفخر الرازي ج ٢ ص ٨.

ففيه أنه لا مانع من الحمل المذكور بعد قيام الدليل عليه من الأخبار المتقدمة. بل وكذا الحال في كثير من الكلمات والآيات، بل كلها بعدما هو المعلوم من إرادة ظاهرها وباطنها إلى سبعة أبطن أو سبعين بطناً، قد تبهنا في المقدمات أنه لا مانع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد مع كون الجميع حقايق أو مجازات أو ملفقاً منهما، بل يجوز مع ذلك إرادة الإشارات المدلولة عليها بصور الحروف وترتيبها وتركيبها وإعدادها وغير ذلك بعد توجيه الخطاب الى العالم بالدلالة والإرادة.

وأما ما ادّعاه من الإجماع فلا ينبغي الإصغاء إليه، سيما بعد الإطلاع على ما هو الحجة منه عند الإمامية.

بل قد ظهر مما مرّ جواز حملها مضافاً إلى الوجوه المتقدمة التي تضمنها الروايات على غيرها أيضاً من الوجوه.

مركز تحقيقات كاميون علوم اسلامی

الوجه السابع

أنها أسماء للسور

بل الأقوال الكثيرة التي منها: أنها أسماء للسور ونسبه الرازي الى أكثر المتكلمين وفي موضع آخر الى أكثر المحققين، وحكاة عن الخليل وسيبويه وفي الكشف وتفسير القاضي أن عليه إطباق الأكثر، وفي المجمع أنه أجود الأقوال

وعن القفال: أن العرب قد سمّت بهذه الحروف أشياء فسّموا بلام والد حارثة بن لام الطائي، وقالوا: جبل قاف، وبحر صاد، وسّموا السحاب عيناً، والحوث نوناً، والنحاس صاداً، الى غير ذلك.

واستدل عليه القاضي تبعاً للرازي وغيره بأنها لو لم تكن مفهومة كان الخطاب بها كالخطاب بالمهمل، والتكلم بالزنجي مع العربي، ولم يكن القرآن بأسره بياناً وهدى، ولما أمكن التحدي به، وإن كانت مفهومة فيما أن يراد بها السورة التي هي مستهلها على أنها ألقابها، أو غير ذلك، والثاني باطل، لأنه إما أن يكون المراد ما وضعت له في لغة العرب، وظاهراً أنه ليس كذلك، أو غيره وهو باطل، لأن القرآن نزل على لغتهم لقوله تعالى:

﴿بلسان عربي مبين﴾^(١)، فلا يحمل على ما ليس في لغتهم.

ولا يخفى ضعفه من وجوه قد مرّ التنبيه على كثير منها، كما لا يخفى ضعف ما في «مجمع البيان» بعد أن جعله أجود الأقوال قال: لأن أسماء الأعلام منقولة إلى التسمية من أصولها للفرقة بين المسميات، فيكون حروف المعجم منقولة إلى التسمية، ولهذا في أسماء العرب نظير، نحو أوس بن حارثة بن لام الطائي، ولا خلاف في جواز التسمية بحروف المعجم، كما يجوز أن يسمى بالجمال، نحو تأبط شرّاً، وبرق نحره، وكل كلمة لم يكن على معنى الأصل فهي منقولة إلى التسمية للفرق إلى آخر ما ذكره^(٢).

إذ فيه مع كونه أعمّ من المدعى، أنه شبه مصادرة، للشك في طرفي النقل فضلاً عن كون المنقول إليه السور.

نعم يمكن التقريب له بما ورد في الأخبار الدالة على أن من قرأ سورة يس، وصاد، وحم، ونون، وإلى غير ذلك من السور، فإن الظاهر منها كونها أسماء لتلك المسميات.

(١) النحل: ١٠٣.

(٢) مجمع البيان ج ١ ص ٣٣.

وبقوله: ﴿حَم لا يَنْصُرُونَ﴾، بل عن الفائق أَنَّهُ ﷺ جعله شعاراً لقوم يوم الأحزاب، ومعناه على ما قيل: ومنزِلِ حم، على النصب والجر، بناء على التنوين والإضافة، ولا يَنْصُرُونَ جواب القسم، أو أَنَّهُ مرفوع على الابتدائية أو الخبرية، أي مقولي حم، أو هو مقولي، ولا يَنْصُرُونَ إستيناف، كأنه قيل: ماذا يكون إذا؟ فقال: لا يَنْصُرُونَ.

وبقول شريح بن أوفى العنسي قاتل محمد بن طلحة، حيث شدَّ عليه برمحه، وهو قد شلَّ درعه بين رجله وقام عليها، وكلَّما حمل عليه رجل قال: نشدتك بـحم حيث كان شعار حرب الحق يومئذ حم، لقوله تعالى فيها: ﴿قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾^(١) وكان محمد المعروف بالسَّجَّاد يظهر بذلك أَنَّهُ ليس من حزب المخالفين، فقتله شريح وهو يقول:

واشعث قِوَامَ بآيات ربِّه قليل الأذى فيماترى العين مسلم
شككت له بالرمح جيب قميصه فسخره طريعاً للسيد وللسقم
على غير شيء غير أن ليس تابعا علياً ومن لا يتبع الحقَّ يظلم
يذكرني حاميم والرمح شاجر فهلاً تلى حاميم قبل التقدّم
حيث أَنَّهُ أشار بها إلى السورة المشتملة على الآية.

والمناقشة في الوجوه المذكورة بكفاية أدنى الملابس في الإضافة مدفوعة بأنَّها لا تدفع الظهور المستفاد من الإنسباق بمجرد الإطلاق.

وأما ما يقال في إبطال القول بالتسمية: من أَنَّها لو كانت أسماء السور لوجب أن يُعْلَم ذلك بالتواتر، لأنَّها من الأمور العجيبة التي تتوفر الدواعي على نقلها. وأنَّ السورة الكثيرة قد اتفقت في ألم....والر، وحم، فالاشتباه حاصل،

والمقصود من التسمية إزالته.

وأن القرآن قد نزل بلغة العرب الذين لم يتجاوزوا في التسمية عن إسم أو إسمين كبعلبك وتأبط شرا، ولم يُسمع منهم التسمية بثلاثة أسماء فضلاً عن الأربعة والخمسة، والقول بكونها أسماء للسور خروج عن طريقتهم التي يجب التوقف عليها.

وأنها لو كانت أسماء السور لوجب اشتهاؤها بها لا بساير الأسماء، لكنها قد اشتهرت بسورة البقرة، وآل عمران، والأعراف، وغيرها ممّا اثبتوها في التراجم، دون تلك الحروف.

ولو جب أيضاً أن لا يخلو سورة من سور القرآن من إسم على هذا الوجه، مع أنه ليس كذلك.

وأن هذه الحروف من كل سورة جزئها، ومن البين أن وضع الجزء للكل يودّي إلى اتحاد الاسم والمسمى الذي هو المجموع ولو ضمناً. وأنها تستدعي تأخر الجزء عن الكل، من حيث إن الإسم يتأخر عن المسمى رتبة.

وإن جعله جزئاً يتوقف على كونه إسماً إذ يمتنع من البليغ جعل المهمل جزءاً من كلامه، وجعله إسماً يتوقف على جعله جزءاً، إذ هو إسم للمركّب من حيث هو مركّب.

ففيه: أن الجميع مشترك في الضعف، وغير ناهض لإثبات المطلوب، لإندفاع الأوّل بمنع الملازمة، ومنع توفّر الدواعي على النقل، وإن توفّرت على الإستعمال، وكم أمر أهم من ذلك لم ينقل لنا النقل فيه وإن ثبت من وجوه آخر، كإثبات الحقيقة الشرعية في الفاظ العبادات وغيرها.

والثاني بجواز التميّز ببعض الشخصات بعد فرض التسمية وحصول

الإشتراك كغيرها من المشتركات.

والثالث باختصاص الإمتناع بما إذا رُكبت وجعلت اسماً واحداً كما في بعلبك لا فيما نثرت نثر أسماء العدد، ولذا سوى سبويه بين التسمية بالجملة، والبيت من الشعر وطائفة من أسماء حروف المعجم .

والرابع بالمنع منه، وأما ترك الإثبات في تراجم المصاحف فلعله لضرب من التوقيف الملحوظ فيها، مع أن تلك التراجم غير محفوظة عن أصحاب العصمة، وقد ورد كثير من الأخبار التعبير عن السور بتلك الحروف .

والخامس بمنع الملازمة سيما مع اقتضاء الحكمة للتسمية في موضع دون موضع.

والسادس بكفاية المغائرة الاعتبارية، ولذا لم يقدح ذلك في الاسماء المتعارفة كالبقرة، وآل عمران إلى آخر سور القرآن وغيرها مما هو شائع. ومما ذكرنا وغيره يتضح الجواب عن السابع والثامن أيضاً.

ثم إنه قد ظهر مما مر أن أدلة الفريقين لم تنهض لإثبات شيء من الأمرين، وقضية الأصل عدم ما ذكرناه، إنما يثبت به الإستعمال أو غلبته ولولا إشتغال السورة على الكلمة بعد النزول، وأما نزولها على هذا الوجه فلا، إلا أن يقال بالاكْتفاء بالأول واستلزامه للثاني ولولا الأصل سيما مع كون الدليل ظهور الأخبار المأثورة عنهم عليهم السلام.

إلا أنه قد يقال: إن الإطلاق فيها نظير قول الناس: فلان يروي: «قفا نبك» و «عفت الديار»، ويقول الرجل لصاحبه: ما قرأت: يقول: الحمد لله، وبرائة من الله، ويوصيكم الله في أولادكم، والله نور السموات والأرض، وليست هذه الجمل بأسامي هذه القصائد، وهذه السور والآي، وإنما يعني رواية القصيدة التي ذاك استهلالها، وتلاوة السورة والآية التي تلك فاتحتها، فلما جرى الكلام على أسلوب

من يقصد التسمية، واستفيد منها ما يستفاد من التسمية، قالوا ذلك على سبيل المجاز دون الحقيقة .

أقول: ويؤيده شيوخ التعبير بكلمات أوائل السور، ولو مع عدم كونها من المقطعة، ولا مكتوبة في الترجمة، كسورة سبحان الذي وسورة أتى أمر الله، ونحوهما.

ثم إنه على فرض التسمية يكون هذا الوجه سابع الوجوه فلا تغفل .

الوجه الثامن

أنها أسماء القرآن

ومنها: أنها من أسماء القرآن كما توهمه جمع من مفسري العامة، كقتادة، ومجاهد، وابن جريح والسدي والكلبي، ولا وجه له عدى ما قيل: من أنه أخبر عنها بالكتاب والقرآن، ونحوهما، وهو كما ترى .

ومنها: أنها أبعاد أسماء الله تعالى، كما عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، بل حكوا عن الأخير أن هذه الحروف المقطعة في أوائل السور أسماء الله تعالى لو أحسن الناس تأليفها لعلموا إسم الله الأعظم، ألا ترى أنك تقول: الر، وتقول حم، وتقول: ن، فيكون الرحمن، وكذلك سايرها على هذا القول، إلا أنا لا نقدر على وصلها والجمع بينها.

أقول: ولعلهم سمعوا الخبر المتقدم^(١) عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في هذا المعنى، فراموا أن يتكلموا مالم يُمنحوا علمه، ولم يكونوا من أهله.

(١) معاني الأخبار ص ٢٣ باب معنى الحروف المقطعة.

الوجه التاسع

أنها أبعاض أسماء الله ﷻ

ومنها: ما يحكى عن ابن عباس وغيره من أنها أقسام أقسم الله بها، وعلى هذا يحتمل كونها من أسماء الله أو من أسماء القرآن أو السور، أو من مبادي الأسماء أو أبعاضها.

وجوه آخر

أو أن المراد نفس الحروف المعجمة باعتبار معانيها، أو لشرفها وتركيب الألفاظ منها.

أو لأنها مباني كتبه المنزلة بالألسنة المختلفة، وأصول كلام الأمم كلها بما يتعارفون ويذكرون الله ويوحدونه ويعبدونه مع أنه ممّا كرم الله به بني آدم. أو لأنها من جملة خلقه سبحانه، وله الإقسام بكل شيء من خلقه، من خطير أو حقير، كالسما والشمس، والقمر، والتين والزيتون، فإن الجميع من مظاهر قدرته وكماله، وآثار صفة جماله، كأنه سبحانه يقول في كل ذلك و«عزتي وجلالي وربوبيتي وكبريائي»، وأداة القسم فيها مقدرة حسبما يأتي في أعرابها. وهذا الوجه وإن كان جائزاً إلا أنني لم أجده عليه دليلاً.

ومنها: أن يكون المراد بها مدة بقاء هذه الأمة، حكاه في «المجمع» عن مقاتل بن سليمان، قال: حسبناها فبلغت بعد إسقاط المكرر: (٧٤٤) وهي بقية مدة هذه الأمة.

وهو كما ترى غلط واضح، ومثله ما عن علي بن فضال المجاشعي النحوي

إلا أن يكون مراده مجرد بيان العدد لا تحديد البقاء، ولذا قال: إني حسبته
فبلغت (٣٠٦٥) فحذفت المكررات فبقي (٦٩٣)^(١).

وأما ما يروى من أن اليهود لما سمعوا (آلم) قالوا: مدّة ملك محمد قصيرة إنما
تبلغ إحدى وسبعين سنة، فلما نزلت الر، والمر، والمص، وكهيعص، إتسع عليهم
الأمر^(٢).

وأنه ﷺ لما أتاه اليهود تلى عليهم آلم البقرة فحسبوه قالوا: كيف ندخل في
دين مدّته إحدى وسبعين سنة: فتبسّم رسول الله ﷺ فقالوا: وهل غيره؟ فقال:
المص، والر، والقر، فقالوا: خلطت علينا ولا ندري بأيها نأخذ^(٣)

ففيه: أنه لا دلالة فيهما أصلاً على ذلك، ولعلّ الأصل في الخبر ما مرّت
حكايته عن تفسير العسكري ﷺ، وقد سمعت فيه ما أجابهم به مولانا أمير
المؤمنين ﷺ ومنه يظهر أن تبسمه ﷺ كان تعجباً من جهلهم، لا من اطلاعهم
على هذا الرمز.

وأما ما يحكى عن أبي العالية من أنها إشارة الى مدد أقوام وأجالهم بحساب
الجمل فلا بأس به، ولعله استفاد ذلك من الأنوار المقتبسة من مهبط الوحي
والتنزيل ومعادن العلم والتأويل.

ومنها غير ذلك من الأقوال التي لا شاهد على شيء منها. مثل أن المراد بها
الحروف المعجمة، استغنى بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي
هي تمام الثمانية والعشرين حرفاً، كما يستغنى بذكر قفا نيك عن ذكر باقي القصيدة،

(١) مجمع البيان ج ١ ص ٣٣.

(٢) البرهان ج ١ ص ٥٥ عن تفسير المنسوب الى الإمام العسكري ﷺ.

(٣) البرهان ج ١ ص ٥٥ عن تفسير المنسوب الى الإمام العسكري ﷺ.

وكما يقال: أ، ب في أبجد^(١).

ومثل ما يقال: إنها تسكيت للكفار، حيث إن المشركين كانوا تواصوا فيما بينهم أن لا يسمعوا لهذا القرآن وان يلغوا فيه، كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: ﴿وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون﴾^(٢)، فكانوا ربّما صفّروا، وربّما صفّقوا، وربّما لَغَطُوا لِيُغْلَطُوا النَّبِيُّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْحُرُوفَ حَتَّى إِذَا سَمِعُوا شَيْئاً غَرِيباً اسْتَمَعُوا إِلَيْهِ، وَتَفَكَّرُوا وَاسْتَغْلَوْا مِنْ تَغْلِيظِهِ. فَيَقَعُ الْقُرْآنُ فِي مَسَامِعِهِمْ، وَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَباً مُوَصِّلاً لَهُمْ إِلَى اسْتِمَاعِهِمْ وَفَهْمِهِمْ وَهَدَايَتِهِمْ^(٣).

ونحو ما قيل: أن بعضها يدلّ على أسماء الله تعالى، وبعضها على أسماء غيره تعالى، كما قيل في ﴿آلَم﴾: إن الألف من الله، واللام عن جبرئيل، والميم من محمد، أي أنزل الله تعالى الكتاب على لسان جبرئيل على محمد ﷺ.

ومثل ما قيل: إن كلّ واحد منها يدلّ على فعل من الأفعال، فالألف معناه ألف الله محمداً ﷺ فبعثه نبياً، واللام أي لأمه الجاحدون، والميم أي ميم الكافرون، من الموم بمعنى البرسام.

ونحو ما قيل: إنها في التقدير اسمعوها مقطّعة حتّى إذا أوردت عليكم مؤلفه كنتم قد عرفتموها قبل ذلك، كما أن الصبيان يعلمون هذه الحروف أولاً مفردة، ثم يعلمون المركّبات.

ومثل ما يقال: إنها تدلّ على إنقطاع كلام واستئناف كلام آخر، وحكي عن أحمد بن يحيى بن تغلب أن العرب إذا استأنف كلاماً فمن شأنهم أن يأتوا بشيء من

(١) مجمع البيان ج ١ ص ٣٣

(٢) فضلت: ٢٦.

(٣) مجمع البيان ج ١ ص ٣٣.

غير الكلام الذي يريدون استينافه فيجعلونه تنبيهاً للمخاطبين على قطع الكلام الأول واستيناف الكلام الجديد.

ونحو ما قيل: إنها ثناء من الله تعالى على نفسه.

ومثل ما قيل: إن إخبار النبي ﷺ بأسماء الحروف قبل أن يتعلم من أحد من الآدميين يعلم منه أنه تعلم من معلم آدم الأسماء، فيكون أول ما يسمع معجزة دالة على أنه من عنده ﷺ.

ومثل ما قيل: إنها للرد على من قال بقدّم القرآن، فإنه لما علم الله في القدم أن قوماً سيقولون بقدّم القرآن ذكر هذه الحروف تنبيهاً على أن هذا الكلام مؤلف من الحروف الحادثة فلا يكون قديماً.

ومثل ما قيل: إن المراد بالتم بكم ذلك الكتاب، أي نزل عليكم نزول الزائر، لأن الإلمام الزيارة، فإن جبرئيل نزل به نزول الزائر.

ومثل ما قيل: إن الألف من أقصى الخلق، وهو أول المخارج، واللام من طرف اللسان وهو وسط المخارج، والميم من الشفه وهو آخر المخارج، فهذه إشارة إلى أنه لا بد أن يكون أول ذكر العبد ووسطه وآخره الله تعالى.

ومثل ما قيل: إن الألف إشارة إلى ما لا بد منه من الاستقامة في أول الأمر، وهو رعاية الشريعة، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾^(١).

واللام إشارة إلى الإلجاء الحاصل عند المجاهدات وهو رعاية الطريقة كما قال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾^(٢)، والميم إشارة إلى أن يصير العبد في مقام العبودية كالدائرة التي تكون نهايتها عين بدايتها، وبدايتها عين نهايتها.

(١) فصلت: ٣٠، الاحقاف: ١٣.

(٢) العنكبوت: ٦٩.

وذلك إنما يكون بالفناء في الله بالكلية وهو مقام الحقيقة، قال الله تعالى: ﴿قُلْ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ﴾^(١).

إلى غير ذلك من الأقوال والإحتمالات التي لا شاهد على شيء منها.

البحث السابع

احكام الحروف وعوارضها

في مستطرفات من أحكام تلك الحروف وعوارضها وهي أمور:
منها: أنها وإن اشتهرت بالحروف إلا أنها أسماء لمسمياتها التي تتركب منها
الكلم لما هو واضح من دخولها تحت حد الاسم، وإعتداد ما يختص به من التعريف
والتنكير، والجمع، والتصغير وغيرها عليها، فكما أن الإنسان موضوع للمهية المعينة
لها أفراد خارجية، فكذلك الجيم مثلاً اسم لمهية الحرف المفرد البسيط المعلوم
الصادق على الحرف الأول من جعفر، وجاء، وجعل، ونحوها.
ومن هنا قيل: إنها من أسماء الأجناس لا من الأعلام الشخصية، ولا أظن
أحداً ينكر إسميتها.

وبه صرح الخليل حيث سأل أصحابه: كيف تنطقون بالجيم من جعفر؟ فقالوا:
جيم، فقال: إنما نطقتم بالإسم ولم تنطقوا بالمسئول عنه، والجواب (ج)، لأنه
المسمى.

بل قد يحكى الصريح به عن غير واحد من الأدباء.
وأما ما يحكى عن متقدمي النحاة من تسميتها حروفاً فمحمول على ضرب

من التسامح، ومثله كثير في كلامهم كتسميتهم الباء من حروف الجارة، فإنَّ مدخول اللام إسم قطعاً، نعم مصاديقه من الحروف كالباء في مررت بزيد، وكذا اللام، والواو، وغيرهما من الحروف المفردة التي يعبر عنها بأسمائها.

وأما ما ورد في الأخبار الكثيرة في فضل القراءة من أنَّ للقارئ بكل حرف خمسين حسنة، أو عشر حسنات، أو غير ذلك، بل في بعضها: لا أقول بكل آية، بل بكل حرف، باء، أو تاء، أو شيهما.

وفي خبر آخر أما إني لا أقول: ألم عشر، ولكن ألف عشر، ولام عشر، وميم عشر فالمراد بالحرف فيها غير المعنى المصطلح عند النحاة، لأنه عندهم من المنقولات العرفية الخاصة، وفي العرف العام يُطلق على ما يعمُّ الإسم وغيره، فالمراد به في الخبر هو ما يتركَّب منه الكلم سواء لوحظت مفردة أو في ضمن المركَّب.

ثم إنَّهم راعوا في التسمية الدلالة على المستويات بصدور الأسماء إعمالاً للمناسبة وترجيحاً للخصوصية، وليكون هو أوَّل ما يقرع السمع من الإسم، وهذه المناسبة ملحوظة في الجميع إلَّا الألف الساكنة التي هي المدة كوسط حروف (قال) فإنَّه لا يمكن الإفتتاح بها، لضرورة إستحالة الابتداء بالساكن مطلقاً، أو في لغة العرب، ولذا اختاروا لها اللام لما مرَّ.

وإنَّما قيَّدنا هنا بالساكنة التي هي المدة احترازاً عن المتحركة التي راعوا فيها المناسبة وأما الهمزة فليست من الأسماء الأصلية للحروف، بل هي اسم محدث كما حكى عليه النَّص عن ابن جنبي وغيره، ولذا قال الفيروزآبادي في ((القاموس)): الألف ككتف الرجل العزب، وأول الحروف، وبوب في آخر الكتاب للألف اللينة باباً، وذكر فيه أنَّ أصول الألفات ثلاثة، ويتبعها الباقيات: أصليَّة كألف (أخذ)، وقطعيَّة كأحمد وأحسن، ووصليَّة كاستخرج واستوفى.

ثم عدّ من التوايع الألف الفاصلة بعد واو الجمع، ونون الاناث، وألف الإشباع، والصلة، وغيرها.

وفي: «الصحاح» و«مجمع البحرين»: أن الألف على ضربين لينة، ومتحركة، فاللينة تسمى ألفاً، والمتحركة همزة ثم ذكر أن الهمزة على قسمين: ألف وصل، وألف قطع... الخ

ومنه يظهر أن للألف إطلاقين، والهمزة قسم منه يقابله بمعناه الأخص، ولعله إنما خصّ هذا القسم منه بها لما يظهر عند التلقظ به من الغمز والعصر والإنضغاط. ولذا قال في «الصحاح» بعد تفسير الهمز بالغمز والضغط: ومنه الهمز في الكلام، لأنه يضغط، وقد همزت الحرف فأنهمز، وقيل لأعرابي: أتهمز الفاء؟ فقال: السّور يهمزها.

وفي «مصباح المنير» وغيره ما يقرب منه.

ومنها: أنه لا ريب في أن هذه الأسماء ما لم يتعلّق بها شيء من العوامل تقدمت عليها أو تأخرت عنها ساكنة الأعجاز، سواء كانت متفصلة عند النطق بها أو متواصلة، فنقول: ألف - با، جيم، دال، من دون أن يظهر أثر الاعراب، بل شيء من الحركات في أعجازها.

بل وكذا الأعداد المسرودة، والأسماء المعدودة، فنقول: واحد، إثنان، ثلاثة، كما تقول: زيد، عمرو، بكر.

وإنما الكلام في أن سكونها هل هو للوقف، أو للبناء، فصريح الزمخشري وتابعيه هو الأول، وهو المحكي عن جمهور المحققين من النحويين، حيث حصروا سبب بناء الأسماء في مناسبتها ما لا تمكن له أصلاً، وسمّوا الأسماء الخالية منها معربة، وجعلوا سكون أعجازها وقفاً ولو مع إتصال الكلام في الظاهر، إذ ليس في شيء منها ما يوجب الوصلة، فكان بمنزلة الوقف عليها.

وربما إستدلوا عليه بأنّ العرب جوّزوا في الأسماء قبل التركيب التقاء الساكنين كما في الوقف فقالوا: زيد، عمرو، بكر، صاد، قاف، ولو كان سكونها بناءً لما جمعوا بينهما كما في ساير الأسماء المبنية، نحو (كيف) وأخواتها، ولذا تحرّكها إذا أعددتها وصلًا، فتقول: كيف، أين، حيث، فلم يجوّزوا في المعدودة منها التقاء الساكنين.

وبأنّهم عرّفوا المعرب بما يختلف آخره باختلاف العوامل في أوله، وأرادوا ما يمكنه الإختلاف على قانون اللغة، سواء إتصف به بالفعل، أو كان من شأنه ذلك إمّا قريباً كما وقع في التركيب ولم يعرب أو بعيداً كما في التحديد.

وبأنّ القول ببنائها يؤدّي إلى الفرق بين سببي البناء أعني وجود مانع الإعراب، وهو مشابهة الحرف وفقدان المقتضي كما في هذه الأسماء بتجوز التقاء الساكنين في الثاني دون الأول وهو تحكّم.

ويضعّف الدليل الأول بأنّ سكّون أعجازها سرّداً وقفاً ووصلاً مع التقاء الساكنين وعدمه لعلّه من أثر البناء، فلا يغيّر، كما لا يغيّر الحركة في كيف وأخواتها، وإنحصار جواز إلتقاء الساكنين في صورة الوقف ممنوع، كيف وهو أول الكلام. والثاني أيضاً يضعّف بأنّه تعريف من البعض وليس حجّة على غيره.

والثالث أيضاً ضعيف بأنّه مجرد استبعاد، بل قد يستقرب الفرق بأنّ تلك الأسماء قد إستمرّ بها السكون قبل التركيب فاشبهت الموقوف فاغتفر فيها ما جاز فيه.

وذهب ابن الحاجب وبعض المتأخرين إلى أنّها مبنية، وقد عدّ غير واحد منهم من مقتضيات البناء الشبه الإهمالي الذي ضبطوه بمشابهة الإسم الحرف في كونه غير عامل ولا معمول كأسماء الأصوات والأسماء المسرودة، والفواتح. وحكى عن ابن مالك إدخاله في الشبه المعنوي، وعن غيره الشبه الإستعمالي

ولكن الخطب فيه هيّن جداً لعدم ظهور شدة للنزاع سيما مع الإتفاق على
سكونها على القولين إلا في موضعين: أحدهما (ميم) أول العنكبوت على قراءة
ورش^(١)، والآخر (ميم) أول آل عمران على قراءة جميع القراء إلا أبا بكر بن
عياش، عن عاصم^(٢).

إما لالتقاء الساكن الثالث الذي هو لام التعريف بعد سقوط الهمزة في الدرج
في لفظ الجلالة على مذهب سيبويه .

وإما لنقل حركة همزة لفظ الجلالة إلى ميم (الم) كما عن آخرين.
وعلى الوجهين فلا دلالة له على أحد القولين، لأن المبنّي ربما يحرك
لضرورة إلتقاء الساكنين نحو (من الله).

ومن جميع ما مرّ يظهر النظر فيما يستدلّ به لكلّ من القولين من فقد المقتضي
للآخر، إذ مع إمكان المعارضة ربما يقال: إنما ضدّان فلا يكونان من قبيل الأعدام
والملكات حتى لا يمكن رفعهما.

بل قد ذكر بعض الأعلام في المقام أقوالاً ثلاثة قال: قد اختلف في أن
الأسماء قبل التركيب معربة، أو مبنّية، أو لا معربة ولا ومبنّية ولكن قابلة للإعراب،
وربما يعزى إلى البيضاوي.

وأما ما في «مجمع البيان» من أن هذه الحروف موقوفة على الحكاية كما
يفعل بحروف التهجي لأنها مبنّية على السكت، كما أن العدد مبنّي على السكت،
يدلّ على ذلك جمعك بين ساكنين في قولك: لام، ميم، وتقول في العدد: واحد،
إثنان، ثلاثة، أربعة، فتقطع ألف إثنين مع أنها همزة وصل، وتذكر الهاء في ثلاثة

(١) هو عثمان بن سعيد المصري الملقب بورش.... ولد سنة (١١٠) ومات بمصر سنة (١٩٧) هـ

(٢) هو عاصم بن أبي النجود الكوفي القاري المتوفى (١٢٨).

وأربعة ولولا أنك تقدّر السكت لقلت: ثلاثة بالتاء ويدلّ عليه قول الشاعر^(١)
أقبلتُ من عند زيادٍ كالخرف تخطّ رجلاي بخطّ مختلف
تكتبان في الطريق لام ألف

حيث ألقى حركة همزة الألف على الميم ففتحها^(٢).

فالظاهر أنّ مراده من البناء معناه اللغوي، وأنّ سكونها عنده للوقف لا البناء
المصطلح كما يظهر من تضاعيف أدلته، مع أنّه ذكر في أول سورة الأعراف: أنا قد
بينّا في أول سورة البقرة أنّ حروف الهجاء توصل على نيّة الوقف فرقاً بينها وبين ما
يوصل للمعاني^(٣).

ومنها: أنّه قد يتلفّظ بما آخره ألف من هذه الأسماء مقصوراً حالة التهجّي
فتقول: با، تا، ثا، حا، خا، بالقصر في الجميع عند التعداد، فإذا ركبتها وعلقت عليها
شيئاً من العوامل مددتها فتقول: كتبتُ الباء معرفاً، وكتبتُ باءً منوناً، وكذا أخواته
مما آخره ألف، ويلحق بالجميع أحكام الممدود من التثنية، والجمع والتصغير
والنسبة، وغيرها.

نعم ربما يبدل الهمزة أو الألف منها واواً أو ياءً في النسبة وغيرها، ولذا قال
في القاموس: التاء حرف هجاء، وقصيدة تائيّة، وتاويّة، وتبويّة.
وأما ما فيه وفي الصحاح من جواز المدّ والقصر في الحاء، فلعله مبني على
الوجهين.

(١) هو أبو النجم الراجز الفضل بن قدامة العجلي الشاعر كان يحضر مجالس عبد الملك وهشام،

مات سنة (١٣٠) هـ.

(٢) مجمع البيان ج ١ ص ٣٤.

(٣) مجمع البيان ج ٤ ص ٣٩٤.

ثم إنه لا ينبغي التأمل في كونها أسماء على الحالتين حسبما مرّ الكلام فيه.
 وربما يتوهم كونها حروفاً مقصورة وأسماء ممدودة حملاً على (لا) فإن
 ممدودتها إسم لمقصورتها فتعرب الممدودة بمقتضى الكلام وتدخلها التنوين
 والإضافة وغيرهما، كقول حسّان^(١) في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
 ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد لم يسمع له لاء
 وفي قول فرزدق^(٢) في مدح مولانا السّجاد عليه صلوات الله:
 ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم
 وكقول الآخر:

كأنك في الكتاب وجدت لاء محرمة عليك فلا تحل
 وفيه المنع من كون (لا) حرفاً في البيتين بعد كونه مسنداً ولو على وجه
 الحكاية.

وأما تلك الحروف والظاهر اطباقهم على إسميتها لما سمعت.

بل عليه يتفرّع الاختلاف في اعرابها وبنائها.

مضافاً إلى أنهم قد صرحوا بأن الأسماء لمسمياتها إنما هي المقصودة من
 تلك الكلمات، وأنها موضوعة على القصر، وأنها في الأصل أسماء ثنائية إلا أنهم إذا
 أرادوا أن يعربوها بادراجها في الكلام زادوا عليها ألفاً وقلبوها همزة حذراً لالتقاء
 الساكنين.

وإنما حملهم على تلك الزيادة الحذر من بقاء الإسم على حرف واحد بعد

(١) حسّان بن ثابت بن المنذر الانصاري الخزرجي الشاعر عاش (١٣٠) سنة وتوفي سنة (٥٤) هـ.

(٢) هو همام بن غالب الشاعر المعروف بفرزدق توفي سنة (١١٠) هـ.

دخول التنوين وسقوط الألف لالتقاء الساكنين، كما نَبّه عليه نجم الأئمة^(١)، وغيره.
قالوا: وأما (زاي) فهو على ثلاث أحرف آخرها الياء كالواو، أعربته أو لم
تعرب، وفيه لغة أخرى: (زَي) نحو كَي، فإذا رَكَّبَها أو أعربتها تزيد عليها ياءً،
فتقول: كتبت زَيّاً بالتشديد كما يشدّون في كل كلمة ثنائية ثانيها حرف علة إذا
أعربوها، نحو (لو) و(في) و(هو) و(هي)، فتقول: كتبت لوّاً^(٢)، وهذه فيّ، بالتشديد
فيهما.

أقول: وفيه لغات آخر اُشار إليها في القاموس، قال: والزاي إذا مدّ كتب بهمزة
بعد الألف، ووهم الجوهري، وفيه لغات: الزاي، والزاء، والزاء، والزَيّ كالعليّ، وزَيّ
نحو كي، وزاً منونة.

وما اعترض به على الجوهري هو قوله: يمدّ ويقصر، ولا يكتب إلا بياء بعد
الألف.

ومنها: أنهم قد قرّروا في أسماء حروف الهجاء أنها لا تخلو إمّا أن يقصد بها
نفس الأسماء، أو مستيئاتها التي هي مصاديق أسمائها أو غير ذلك من المعاني التي
سمّيت بها، كما لو سمّي رجل بشيء من الحروف المفردة أو المركبة.

فعلى الأوّل يجب الإتيان بالإسم كتباً ولفظاً، فيقال: كتبت ألفاً، ورأيت جيماً.
وعلى الثاني يؤتى بالحرف المفرد خطأ ولفظاً لأنّه المسمى حقيقة، فإذا قيل:
اكتب: جيم، فالمراد أول حرف من حروف جعفر وهو (ج) فإنّه هو المصداق لمفهوم
مسمّاه، وكذا عند النطق به وإن وصل به هاء السكت حينئذ حذراً من الوقف على

(١) هو رضي الدين محمّد بن الحسن الإسترابادي النحوي المحقّق توفي سنة (٦٨٦) هـ.

(٢) نحو قول الشاعر كما في البهجة المرضية للسيوطي:

ألام على لو وإن كنت عالماً بأذناب (لو) لم تفتني أوائله

المتحرك، والابتداء بالساكن بل في الكتابة أيضاً، لأن الأصل في كل كلمة أن تكتب بصورة لفظها بتقدير الابتداء بها والوقف عليها، ولذا يكتب: ره زيداً، وقه عمرواً. وحكاية سؤال الخليل أصحابه في كيفية النطق بالجيم من جعفر مشهورة. وأما على الثالث فاللازم فيه كتابة ألفاظها بحروف هجائها كالأول، وربما يحكى فيه مذاهب آخر فيكون كالثاني، ولعله وهم، بل الإطباق حاصل منهم على الأول.

نعم قد إتفقوا في رسم المصحف على كتابة تلك الحروف المقطعة الواردة في بعض فواتح السور على صورها التي هي مصاديق مسمياتها سواء قلنا إنها أسماء للسور أو للقرآن، أو لأشياء أخرى، مثل (ق) للجبل و(س) للنهر، أو أنها أبعاض من أسماء الله تعالى، أو رموز لأمر، أو أسماء لحروف التهجي تنبئها على أن القرآن مركب من هذه الحروف كالألفاظ التي تكلمون بها فها تواتر بمثلها إن قدرتم على ذلك، إلى غير ذلك من الوجوه التي مرّت الإشارة إليها، فإنهم مع اختلافهم في المراد بها، على أقوال كثيرة قد إتفقوا على رسمها بصورها والنطق بها بصورها الهجائية فأعملوا فيها القاعدة الموجبة لتفريع الرسم على المذاهب، وخالفوا بينه وبين النطق بها، وذلك لمتابعة الرسم الذي قيل:

إنه سنة متبعة، ولذا روعي التوقيف في التلاوة والكتابة.

مضافاً إلى ما لعله الوجه في ذلك من أنها لما أريد منها معان متعددة متخالفة الأحكام حسبما اخترناه سابقاً، وكان بعض هذه المعاني مقتضياً لإرادة المصاديق، وبعضها مقتضياً لإرادة نفس الأسماء أو المسميات التي هي غير المصاديق فراعوا فيها حكم الأول رسماً، وحكم الأخيرين نطقاً كي ينصرف نظر الناظر فيها إلى الأمرين ولا يهتمل بعض المقصود في البين.

ومنها: أنهم عدّوا بعض هذه الفواتح أيةً دون بعض من دون إستناد فيه إلى ما يصلح مرجحاً لذلك، بل لمجرد التوقيف والتوظيف، فعَدّوا (الم) أية حيث وقعت من السور المفتحة بها، وهي ستّ، وكذلك (المص) أية، و(طسم) أية في سورتيها و(طه) أية، و(يس) أية، (حم) أية في سورها كلّها، و(حم عسق) آيتان، و(كهيعص) أية واحدة.

ولكن لم يعدّوا من الآيات (الر) في سورها الخمس، و(المرا)، و(طس) و(ص)، و(ق)، و(ن).

وهذا البناء على مذهب الكوفيين، وأمّا غيرهم فلم يعدّوا شيئاً من الفواتح أية على ما حكاه عنهم الزمخشري في الكشف وغيره معتمدين فيها على مجرد التوقيف.

نعم قال الطبرسي في «المجمع»: إنّما عدّ الكوفيون (المص) أية ولم يعدّوا (ص) أية لأنّ (المص) بمنزلة الجملة، مع أنّ آخره على ثلاثة أحرف بمنزلة المردف، فلمّا اجتمع هذان السببان وكلّ واحد منهما يقتضي عدّه عدّوه، ولم يعدّوا (المرا) لأنّ آخره لا يشبه المردف، ولم يعدّوا (ص) لأنّه بمنزلة اسم مفرد، وكذلك (ق) و(ن)^(١).

وقال في (المرا): إنّّه لم يعدّها أحد أية، وعدّ الكوفي (طه) و(حم) أية لأنّ (طه) مشاكلة لرؤس الآي التي بعدها بالألف، مع أنّه لا يشبه الاسم المفرد كما أشبهه صاد، وقاف، ونون، لأنّها بمنزلة باب، ونوح^(٢).

أقول: ولعلّ البناء على مجرد التوقيف أولى من ذلك كلّ.

(١) مجمع البيان ج ٤ سورة الأعراف ص ٣٩٤.

(٢) مجمع البيان ج ٦ ص ٦ سورة الرعد.

سَيِّمًا بعدما هو المشهور من أنَّ عدد الكوفي هو المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام.

نعم إنما الكلام في تشخيص الموضوع، إذ قد يُحكى عن كتاب المرشد^(١) أنَّ الفواتح في السور كلها آيات عند الكوفيين من غير تفرقة بينها. بل قد يناقش أيضاً في قولهم: «إِنَّ (الم) آية حيث وقعت» بأنها في سورة آل عمران ليست بآية، وكأنه إنما توهم ذلك من جهة الوصل بفتح الميم فيه على ما يأتي إن شاء الله تعالى، ولا يخفى ما فيه، نعم الرواية عنهم في ذلك لا تخلو من تدافع، والخطب سهل.

ومنها: أنَّ هذه الفواتح على أربعة أنواع، فإنها إما أسماء مفردة كصاد، وقاف، ونون، أو مركبة مجموعها على زنة مفرد كحاميم، وطاسين، وياسين، فإنها على زنة هابيل وقايل، أو ليست على زنة مفرد لكن يمكن اعتبار التركيب فيها، كطاسين ميم، بفتح النون مضمومة إلى الميم كأنهما جُعلا إسماً واحداً كالمركب المزجي نحو بعلبك، أو مركبة غير القسمين مثل (المر) و(كهيعص).

المتعين في النوع الأخير هو الحكاية، وأمّا الثلاثة قبله فيجوز فيها الأمران: الإعراب، والحكاية بصورة الوقف كالأعداد قبل التركيب، هذا كله على مذهب الزمخشري وأتباعه.

واعترض عليه نجم الائمة رضي الله عنه بأنّ المبني إذا سُمي به غير ذلك اللفظ فالواجب فيه الإعراب، وقد سمعت أنَّ مذهب الزمخشري في هذه الأسماء الإعراب لكنّها لم تعرب لعدم مقتضي الإعراب، وعلى هذا فكيف تُحكى ولا

(١) المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأبي شامة عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي المتوفى (٦٦٥) هـ.

تعرب مع حصول المقتضي للإعراب إذا سُمِّيت بها السور.
وأما حكاية الحكاية فقد يورد عليها بأنها إنما تجري في بعض المركبات
المنقولة الى العلمية، وفي أعلام الألفاظ المحكيّة الملاحظ فيها مسمى تلك الألفاظ
نحو «ضرب فعل ماض» و«كم» للتكثير، لأنّ ضرب علم جنس لنحو ضرب زيد،
وضرب بكر، ففيه مجانسة مع المسمى وإعتبار له فاوجب الحكاية إشعاراً بأنه ليس
منقولاً من الأصل من كلّ وجه، أما إذا جعل علماً لرجل فيتعين فيه الإعراب على
كلّ حال.

وأجيب عنه بأنّ هذه الأسماء شايع الإستعمال للدلالة على الحروف
المبسوطة لمجرّد التعداد، بل الأغلب عليها ذلك، فلما نقلت إلى جعلها أسماء للسور
روعي الأصل في حكاية الوقف، وليس لغيرها من الأسماء هذه الخاصيّة وإلاّ
لجوّزت حكايتها، على أنّ فيها شتمّة من ملاحظة الأصل، لأنّ مدلولاتها مركّبات من
تلك الحروف المبسوطة، والغرض من هذه التسمية الإيقاظ، وقرع العصا.
وفيه: أنّ مجرّد شيوع الإستعمال لا يقضي بالإلحاق، سيّما بعد وجود
المقتضي للإعراب وملاحظة الأصل متعينة بعد التسمية.

ولذا أجمعوا على وجوب الإعراب لو سمّيت بها غير تلك السور إنساناً كان
المسمّى أو غيره، وكذا لو ركّبت ساير حروف المعجم مع عواملها، فإنّه لا يجوز
الحكاية في الموضعين قولاً واحداً.

والفرق بما توهموه في المقام غير فارق
ألهمّ إلّا أن يستندوا فيه كغيره إلى السماع والتوقيف، ولا بأس به على فرض
المساعدة.

نعم قسّم بعض المحققين أسماء السور على أقسام:
أحدها: ما فيه أل، وحكمه الصرف، كالانعام، والأعراف، والأنفال.

الثاني: العاري منها، فإن لم تُضَفْ إليه سورة مُنَع من الصرف، كهذه هود، وقرأت هود، وإن أضيف إليه سورة لفظاً أو تقديراً صُرف، كقرأت سورة هود، ما لم يكن فيه مانع يمنعه، كقرأت سورة يونس.

الثالث: الجملة نحو «قل أوحى» و«أتى أمر الله» فيُحكى فإن كان أولها همزة وصل قطعت، لأنها لا تكون في الأسماء إلا في ألفاظ معدودة تُحفظ ولا يقاس عليها، أو في آخره تاء التانيث قلبت هاء في الوقف إذ هو شأن التاء التي في الأسماء، وتعرب لكونها اسماً ولا موجب للبناء ويُمنع الصرف للعلمية والتانيث، نحو «قرأت إقتربت» بفتح التاء، وفي الوقف «إقتربه».

الرابع: حروف الهجاء كصاد، وقاف، ونون، يجوز فيها الحكاية، لأنها حرف فتُحكى كما هي، ويجوز فيها الإعراب لجعلها أسماء لحروف الهجاء، وعلى هذا يجوز فيها الصرف والمنع، بناء على تذكير الحرف وتأنثه، وسواء أضيف إليه سورة أم لا، نحو «قرأت صاد» أو «سورة صاد» بسكون الدال، ومثل «قرأت صداد» أو «قرأت صاداً» وقرأت سورة صاد أو قرأت سورة صاد.

الخامس: في حاميم، وطاسين، وياسين اختلفوا، فأوجب ابن عصفور^(١) فيها الحكاية، لأنها حروف مقطعة، وجوز الشلوبين^(٢) فيها الحكاية والإعراب غير منصرف لموازنتها هاييل وقاييل، وقد قرء ياسين بفتح النون، وسواء في جواز

(١) هو علي بن مؤمن بن محمد بن علي أبو الحسن بن عصفور النحوي الحضرمي الإشبيلي حامل لواء العربية في زمانه بالأندلس ولد سنة (٥٩٧) هـ ومات سنة (٦٦٣) أو (٦٦٩).

بغية الوعاة ص ٣٥٧

(٢) هو عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله أبو علي الإشبيلي المعروف بالشلوبين ومعناه بسلغة الاندلس الأبيض الأشقر، كان من أئمة العربية في عصره ولد سنة (٥٦٢) ومات سنة (٦٤٥) هـ بغية الوعاة ص ٣٦٤.

الأمريين أضيفت إليها سورة أم لا.

السادس: المركب نحو طسم إذا لم تضاف إليها سورة ففيها يجوز الوجهان المتقدمان: الحكاية، والإعراب، ووجه ثالث أيضاً وهو بناء الجزئين على الفتح كخمسة عشر.

وإن أضيف إليها سورة لفظاً أو تقديراً ففيه الوجهان، ويجوز على الإعراب فتح النون واجراء الإعراب على الميم نحو بعلبك، وإجراؤه على النون مضافاً إلى ما بعده، وعلى هذا يجوز في (ميم) الصرف وعدمه على تذكيره وتأنيثه.

وأما ﴿كهيعص﴾ و﴿حمعسق﴾ فلا يجوز فيهما إلا الحكاية سواء أضيف إليها سورة أم لا، ولا يجوز فيهما الإعراب لفقد النظير في الأسماء المعربة، ولا تركيب المزج لأنه لا يتركب عن أسماء كثيرة.

وأجاز يونس^(١) في ﴿كهيعص﴾ أن يكون كله مفتوحة، والصاد مضمومة معربة، ووجهه أنه جعله اسماً أعجمياً، وأعربه وإن لم يكن له نظير في الاسماء المعربة.

أقول: لكن الذي حكاه عنه نجم الأئمة البناء على أن يكون كاف مركباً مع صاد والباقي حشو لا يعتد به، وهو كما ترى.

ومن جميع ما مرّ يظهر الوجه في قراءة من قرأ صاد، وقاف، ونون، مفتوحات، أو ياسيناً منصوباً، أو غير ذلك من القراءات.

ومنها: أن هذه الفواتح على فرض كونها أسماء لله تعالى أو للقرآن، أو للسورة، أو غيرها، لها حظ من الإعراب.

فيجوز أن يكون محلّها الرفع على الابتداء، وغيرها، مذكور أو محذوف، أو

على الخبر، ومبتدئها مذكور أو محذوف .

وأن يكون محلها نصب بتقدير فعل مضر خبري أو إنشائي نحو (أذكر) أمراً، أو (أذكر) مضارعاً، أو بتقدير فعل القسم فيما يصلح لذلك بنزع الخافض وإيصال فعل القسم إليها، كما في قولهم: الله لأفعلن .

وأما ما يقال: من أنه غير مرضي لتخلفه في (والقران) بعد يس، وص، وق . وفي «القلم» بعد ن، لورودهما مجرورين، فلا يمكن العطف لتخالف المتعاطفين إعراباً، ولا جعل الواو للقسم لاتحاد المقسم عليه الدال على كون الواو للعطف ولذا استكره الخليل وسيبويه في قوله تعالى: ﴿والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلّى وما خلق الذكر والانثى﴾^(١) كون الواو بين الآخرين بمنزلة الأولى، بل ذهب إلى أنهما للعطف .

ففيه: أن الاستكره لا يدل على المنع، والخلاف في المسئلة مشهور بين النحاة وعدم استقامته أو صحته في البعض لا يقتضي إطرأحه في الكل .

ويجوز أن يكون محلها الجر، إبقاء للخفض بعد إسقاط الخافض فيما يصلح منها للقسم إضماراً للباء القسمية، كقولهم: الله لأفعلن بالجر، وقولهم: «لا أبوك» في التعجب، أصله الله، أضمرت اللام الأولى فبقي لآمان، أولاهما ساكنة ولم يمكن الإدغام لتعذر الابتداء بالساكن فحذفت الأولى فبقي (لا) .

لكنها مع الجر موقوفة للحكاية، أو مفتوحة لمنع الصرف فيما اجتمع فيه سببان .

وأما من كسر (صاد) فلا اجتماع الساكنين، أو لأخذه من المصاداة بمعنى المعارضة على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله .

ثم لا يخفى أنه لو جعل هذه الحروف اختصاراً من كلام، أو حروفاً مسرودة للإيقاظ، أو التحدي، أو للإشعار على تاريخ، أو لفائدة التأليف على بعض الوجوه، فلاحظ لها من الإعراب أصلاً وإن أقيمت مقام شيء من الجمل، أو أفادت فائدتها. ثم إن كلاً من هذه الحروف لما كان كلمة جاز في الكناية عنها بالضمير أو الإشارة إليها التذكير باعتبار الإسم أو الحرف، والتأنيث باعتبار الكلمة أو السورة باعتبار الوضع لها.

ومنها: أنه يجب المد في هذه الفواتح فيما اجتمع فيه حرف المد وسببه: وفي حرف اللين والحركة العارضة وجهان بل وجوه، ولا مد مع فقد أحد الأمرين . بيان ذلك أن حروف الفواتح على أربعة أقسام:

أحدها ما هو على ثلاثة أحرف، يلتقي فيه حرف المد والساكن وحركة ما قبل حرف المد مجانسة له وهو ممدود بالإتفاق، وذلك في سبعة أحرف: للألف أربعة: صاد، قاف، كاف، لام، وللياء إثنان: سين، ميم، وللواو واحد وهو نون، فإن تحرك الساكن نحو ميم في أول آل عمران على قراءة الجميع، وفي أول العنكبوت على قراءة ورش، ونحو صاد، وقاف على قراءة بعضهم، ففي المد وجهان، والأقيس عندهم المد.

وثانيها مثل الأول إلا أن حركة ما قبل حرف المد لا تجانسه وهو حرف واحد، وهو (عين) في كهيعص، وحمعسق، وفيه ثلاثة أقوال: المد، والتوسط، والتقصير.

الثالث ما لم يلتقي الساكن نحو (حا).

والرابع ما فقد فيه حرف المد نحو الألف، فلا مد في شيء منهما.

تفسير الآية (٢) ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾

﴿ذلك﴾ إشارة صدرت عن سرادق مجد العزّ، وقدس كبرياء الجبروت إلى الكتاب المُنزّل في كسوة المعاني والحروف إلى الأرواح النائية في فيافي بَيْدَاء الملكوت، والأكوان الغاسقة في ظلمات علائق الناسوت، فإنّك قد سمعت أنّ هذا الكتاب هو النور المبين، والماء المعين، والحاكي لمرتبة سيّد المرسلين في صقع التدوين صلّى الله عليه وآله اجمعين، وقد تنزّلت تنزّلات كثيرة في عوالم مترتبة . ولذا أُشير إليه بما يشار إلى البعيد .

أو أنّه إشارة إلى ما كان عليه في رتبته في أوّل الظهور، وفوق سرادق النور. تنبيهاً على عظمة المشير، وغاية إنحطاط تجلّيات ظهور النور عن الوصول إلى رتبة المنير.

أو على عظمة المشار إليه، سوق الكلام مساقٍ لإجرائه على لسان عبيده لإنحطاط درجاتهم عن رتبته .
ومنه قولهم:

أَقُولُ لَهُ وَالزَّمْعُ يَأْطِرُ مَشْنَهُ تَأْمَلْ خُفَافاً إِنَّنِي أَنَا ذَلِكَ^(١)
أي أنا ذلك الرّجل العظيم الذي سمعت جلالته .

أو إشارة إلى (الم) باعتبار تأويله بالمؤلف من هذه الحروف .
أو كونه اسماً للقرآن أو للسورة حيث إنّهُ جرى له ذكر وتقضي جاز .
أن يعتبر مستباعداً فيشار إليه بما يشار به إلى البعيد، كما في

قوله تعالى: ﴿لَا فَاَرِضْ وَلَا يَكْرَهُانَ بَيْنَ ذَلِكَ﴾^(١) وقوله تعالى حكايةً عن يوسف: ﴿ذَلِكَ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي﴾^(٢).

أو إشارة إلى ما نزل بمكة قبل هذه السورة، فإنها مدنيّة، بناء على إطلاق الكتاب كالقرآن على البعض كالكلّ، ويؤيده قول الجن: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى﴾^(٣) وهم لم يسمعوا إلا البعض، وتبعد الإشارة باعتبار بعد الزمان.

أو إلى المجموع من حيث المجموع باعتبار وجوده الجمعي الملكوتي المثبت في اللوح المحفوظ، كما قال: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾^(٤)، وقال: ﴿وَإِنَّ فِي أَمِّ الْكِتَابِ لَدِينًا﴾^(٥).

أو باعتبار نزوله الجمعي الأولى في السماء الأولى على ما دلّت عليه الأخبار، بل وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾^(٦).

أو إشارة إلى الكتاب الحاضر حضوراً ذكرياً أو ذهنيّاً، وذلك بمعنى هذا، كما عن الأخفش، وغيره، بل ولعله إليه الإشارة بما ذكره الإمام عليه السلام في تفسيره حيث قال: كذّبت قريش واليهود بالقرآن، وقالوا: سحر مبين تقوله، فقال: الله عز وجل: ﴿أَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ أي يا محمد هذا الكتاب الذي أنزلته عليك هو بالحروف المقطعة^(٧).. من الخبر على ما تقدّم.

(١) سورة البقرة: ٦٨.

(٢) سورة يوسف: ٣٧.

(٣) سورة الأحقاف: ٣٠.

(٤) البروج: ٢٢.

(٥) الزخرف: ٤.

(٦) القدر: ١.

(٧) نور الثقلين ج ١ ص ٢٧ - ٢٨ ح ٧ عن تفسير الإمام عليه السلام.

أو أن الله تعالى وعد نبيّه ان ينزل عليه كتاباً لا يمحوه الماء ولا يخلق على كثرة الرد، كذا في بعض الأخبار^(١).

أو وعده سبحانه أن يلقي عليه قولاً ثقیلاً، كما في الآية^(٢)، فلما أنزل القرآن قال: هذا القرآن ذلك الكتاب الذي وعدتك.

أو أن الله ﷻ وعد الأنبياء في الكتب السالفة أن ينزل على نبيّه محمد ﷺ كتاباً مفتحة بالحروف المقطعة، فلما بعثه الله سبحانه وأنزل عليه الكتاب جعل إفتتاح سورته الكبرى بآلم، يعني أن هذا هو ذلك الكتاب الذي أخبرت أنبيائي السالفين، وخصوصاً وسائر أنبياء بني إسرائيل أنني سأنزل عليك يا محمد.

وهذا الوجه هو المستفاد ممّا ذكره الإمام ﷺ في تفسيره وقد حكيناه بطوله في البحث السابع^(٣).

ويؤيده أيضاً ما رواه في المناقب عن أبي بكر الشيرازي في كتابه، وأبي صالح في تفسيره عن ابن عباس في قوله ذلك الكتاب يعني القرآن وهو الذي وعد الله موسى وعيسى أنه ينزل على محمد ﷺ في آخر الزمان، إلى آخر وسيأتي ان شاء الله تعالى.

فهذه وجوه تسعة، عاشرها المكمل لها أن يكون ذلك إشارة إلى مولانا أمير المؤمنين ﷺ، وذلك أنه هو كتاب الله الناطق بأوامره ونواهيه، ولسانه الصادق الذي لا ريب فيه.

روى العياشي عن الصادق ﷺ قال: كتاب عليّ لا ريب فيه^(٤).

(١) الخبر المتقدم ذكره المروي من تفسير الإمام.

(٢) المزمل: ٥.

(٣) نور الثقلين ج ١ ص ٢٧ ب ٢٨ ح ٧ عن تفسير الإمام.

(٤) تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦.

ما هو المراد بالكتاب

أقول: والمراد أن ذلك إشارة إلى علي عليه السلام، والكتاب عطف بيان له، وإضافة كتاب إلى علي في الخبر ببيانية، والمعنى الكتاب الذي هو علي عليه السلام لا مزية فيه، وفي كونه علماً هادياً للمؤمنين.

وفي تفسير القمي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن قوله: «ذلك الكتاب» فقال عليه السلام: الكتاب علي عليه السلام لا شك فيه هدى للمؤمنين، بيان لشيئتنا.....^(١). وفي «مشارك الأمان» أنه روى في معنى «ذلك الكتاب»: أنه قال: الكتاب علي عليه السلام.

ويؤيد ذلك ما رواه في «الكافي» عن الكاظم عليه السلام في جواب النصراني الذي سأل عن تفسير قوله تعالى: ﴿وَحُمِ الْكِتَابُ الْمُبِينُ﴾^(٢) في الباطن، فقال عليه السلام: أمّا حم فهو محمد وهو في كتاب هود الذي أنزل عليه وهو منقوص الحروف، وأمّا الكتاب المبين فهو أمير المؤمنين علي عليه السلام^(٣).

أقول: وذلك لما أشرنا إليه في مفتاح تفسير الفاتحة^(٤): من أن الكتاب كتابان: تدويني وتكويني، أحدهما بيان وحكاية للآخر الذي هو الأصل في الجعل والإبداع، وهذان الكتابان، أعني القرآن وأمير المؤمنين عليه السلام هما الشقلان اللذان خلفهما رسول الله صلى الله عليه وآله في أمته، وأمرهم بالتمسك بهما، وأنهما لا يفترقان حتى يردا عليه الحوض، والنسختان متطابقتان في الإشتغال على حقائق المعارف

(١) تفسير القمي ص ٣٠.

(٢) الدخان: ١ - ٢.

(٣) أصول الكافي ج ١ ص ٤٧٩ وعنه البحار ج ١٦ ص ٨٨.

(٤) الصراط المستقيم ج ٣ ص ١٤ - ١٥ ط قم المعارف الإسلامية.

ومراتب الإيمان، وفيما يجري لهما به الذكر والبيان، إلا أن أحدهما صامت والآخر ناطق، فللصامت دلالات وبيانات لا يطلع عليها على ما هي عليها إلا ذلك الناطق الذي منحه الله تعالى علمه، وأورثه شأنه، وبيانه، وتنزيله وتأويله، ولذا يُفسَّر به في تفسير الباطن كما أشير إليه في الخبر.

ومن هنا يظهر أنه لا منافاة بين إرادته باعتبار الباطن، وبين إرادة ما هو المنساق من ظاهر اللفظ على ما هو الظاهر من تفسير الإمام عليه السلام، وغيره، مع أن استعمال الكتاب في الإنسان الكامل سيما هو وذريته المعصومون سلام الله عليهم شايع مستفيض.

بل الظاهر من الشعر المنسوب إلى أمير المؤمنين عليه السلام :

دوائك فيك وما تشعُرُ ودائك منك وما تبصر

وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمُرُ

ومن قول الصادق عليه السلام: **إِنَّ الصُّورَةَ الْإِنْسَانِيَّةَ هِيَ أَكْبَرُ حُجَّةِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ**، وهي الكتاب الذي كتبه بيده...^(١) الخبر على ما تقدم^(٢) في تفسير «العالمين» إطلاقه على مطلق الإنسان باعتبار إشتعاله على حروف العالم الكبير وبسائطها في صقع الاستعداد والتكوين.

ثم إن **«ذلك»** أصله ذا، وهو الإسم الموضوع للإشارة، والأصل فيه أن يشار به إلى الحاضر القريب الذي يصلح أن يقع مخاطباً إلا أنه لما إتصلت كاف الخطاب به أخرجته عن هذه الصلاحية، إذ لا يخاطب إثنان في كلام واحد إلا مع العطف الموجب للإضراب، أو اجتماعهما في كلمة الخطاب نحو أنت وأنت فعلتما، أو أنتما

(١) شرح الاسماء المحسنى ج ١ ص ١٢.

(٢) الصراط المستقيم ج ٣ ص ٤١١ ط مؤسسة المعارف الاسلامية.

فعلتما، فكاف الخطاب توجب كون ما وليته غائباً في التعبير عنه، نحو غلامك قال كذا، وإن كان حينئذ غلامه حاضراً، إلا أنه لم يعتبر حضوره.

فهكذا في ﴿ذلك﴾ عبّروا بالجمع بين ما دلّ على الحضور وما دلّ على الغيبة عن حال التوسط، ثم لما أرادوا التنصيص على البعد جاءوا بعلامته وهي اللام، فقالوا: ﴿ذلك﴾، وهذه الكاف حرفيّة وإن كانت تتصرّف تصرّف الكاف الإسميّة غالباً ليتبين بها أحوال المخاطب من الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، نعم قد يستبان الأخيران بمجرد الفتح والكسر.

وربما حمل عليه قوله تعالى في هذه السورة: ﴿ذلك يوعظ به﴾^(١)، وقوله سبحانه: ﴿ذلك خير لكم﴾^(٢) في سورة المجادلة .
وإن قيل: إنّ الخطاب فيهما للنبي ﷺ، أو لكلّ أحد.

الكتاب بحسب اللغة

مصدر سُمّي به المفعول للمبالغة، وأصله بمعنى الجمع ومنه: تكتّبوا أي تجمّعوا، والكتيبة: الجيش لانضمام بعضهم إلى بعض .

وقيل: إنه إسم جامد بني بمعنى المفعول، وعلى الوجهين إن كان معناه هو المنظوم لفظاً أو وجوداً فالإطلاق حقيقة، أو خطأ فمن مجاز الأوّل باعتبار ما يُكتّب، أللهمّ إلا أن يعتبر إثباته في الألواح السماوية فكالأوّل حقيقة.

وربما يطلق الكتاب على المكتوب فيه، بل اقتصر عليه في القاموس، وإن ذكر معه معانٍ آخر وليس بجيد، فإن إطلاقه عليه باعتبار ما كتب فيه.

(١) سورة البقرة: ٢٣٢.

(٢) سورة المجادلة: ١٢.

وتذكير الإشارة مع كون المشار إليه اسم السورة باعتبار اللفظ، أو كونها بعض القرآن أو لمراعاة الخبر على بعض الوجوه .

وأما ما يقال من المنع من كون المشار إليه مؤنثاً، لأنه إما المسمى وهو ذلك البعض أو الإسم وهو ﴿آلَم﴾ فكذلك، نعم لذلك المسمى اسم آخر مؤنث، لكن الإسم المذكور مذكّر.

ففيه أنهم ربما يعتبرون التأنيث في المسمى بمجرد إعتبار تأنيث أحد الإسمين، ألا ترى أن كل حرف من الحروف يجوز تأنيث الضمير الراجع إليه باعتبار كونه كلمة، بل في «المصباح المنير» عن أبي عمرو^(١) قال: سمعت أعرابياً يماثياً يقول: فلان لغوب جائته كتابي فاحتقرها، فقلت: أتقول: جائته كتابي؟ فقال: أليس بصحيفة؟

مركزية قراءة عربية

نقل عن عبدالله بن مسعود أنه قرأ: ﴿آلَم تنزيل الكتاب﴾^(٢).

(١) هو أبو عمرو إسحاق بن مراد الشيباني الكوفي المعروف بأبي عمرو الأحمر كان لغويًا من أهل بغداد مات سنة (٢٠٥) أو (٢٠٦) أو (٢١٣) وقد بلغ مائة وعشر سنين - بغية الوعاة ص ١٩٣.
(٢) نقله الزمخشري في الكشاف ج ١ ص ١١٢.

ولا يخفى أن هذه القراءة مردودة لأنها صريحة في تحريف الكتاب الإلهي الذي وعد الله سبحانه حفظه بقوله تعالى ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ وأخبر بأنه ليس فيه اختلاف بقوله سبحانه: ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا﴾ وهذه القراءة المنقولة عن ابن مسعود ليس من الاختلافات القرآنية الراجعة إلى الهيئات أو المواد الراجعة إلى الهيئات، مثلاً إذا قرأ لا ريب فيه برفع الباء فهو من الاختلاف في الهيئة. وإذا اختلف في «يعلمون» في مورد مثلاً هل هذه الكلمة بالياء أو بالتاء فهو اختلاف في المادة الراجعة إلى الهيئة، أما تعويض ذلك بكلمة تنزيل فهو من التحريف الذي لا نعتقده.

تفسير

﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾

الريب في الأصل مصدر رابني الشيء إذا حصل فيك الريبة (بكسر الراء) وهي قلق النفس واضطرابها، ومنه النبوي: «دع ما يُريبك إلى ما لا يُريبك»^(١) فإن الشك ريبة، والصدق طمأنينة.

ومن هنا قيل: إنه الشك كما في الصحاح، وغيره، وقيل: إنه أسوء الشك، وقيل: شك مع تهمة.

ولعل الثاني ينزل على الثالث وإن كان أعم بحسب المفهوم، وفرق بينهما في «فروق اللغات» على الوجه الثالث مستدلاً عليه بهذه الآية، نظراً إلى أن المشركين مع شكهم في القرآن كانوا يتهمون النبي ﷺ بأنه هو الذي إفتراه، وأعانه عليه قوم آخرون.

قال: وأما قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي﴾^(٢) فيمكن أن يكون الخطاب مع أهل الكتاب أو غيرهم ممن يعرف النبي بالصدق والأمانة ولا ينسبه إلى الكذب والخيانة.

أقول: وفيهما نظر - أما في الأول فلأنه أعم من المطلوب، كيف وإتهامهم له في موضع آخر لا يدل على دخوله تحت المنفي، وأما الثاني فلأن الشك غير مقيد بعدم الإتهام - بل هو أعم من الريب مطلقاً، كما يظهر من أول كلامه، حيث عرّف الشك بتردد الذهن بين أمرين على حدّ سواء، والريب بأنه شك مع تهمة.

(١) بحار الأنوار ج ٢ ص ٢٥٩ ح ٧ و ص ٢٦٠ ج ١٦.

(٢) يونس: ١٠٤.

وعلى هذا فلا حاجة الى ما تكلفه في المقام، نعم الظاهر أنَّ الريب كما يطلق على الشك الذي معه تهمه كذلك يطلق كل من القيد من منفرداً عن الآخر .. ولذا فسره في «القاموس» بالظن والتهمة.

وفي العلوي: «لا ترتابوا فتشكوا ولا تشكوا فتكفروا»^(١)

وقد فسّر في المقام بمطلق الشك في أخبار كثيرة: ففي تفسير الإمام عليه السلام: لا ريب فيه، لا شك فيه، لظهوره عندهم كما أخبرهم أنبياءهم أن محمداً ﷺ ينزل عليه كتاب لا يمحوه الماء، يقرأه هو وأُمته على سائر أحوالهم^(٢).

وفي بعض نسخ تفسير القمي عن الباقر عليه السلام بعد تفسير الكتاب بأمير المؤمنين عليه السلام قال:

لا شك فيه أنه إمام وشيعتنا هم المتقون^(٣).

وفي «مشارك الأمان»: لا ريب فيه قال: لا شك فيه.

ومثله ما في المناقب عن ابن عباس رضي الله عنهما.

و(لا) موضوعة لنفي الجنس، ويلزمه نفي الإفراد على وجه الإستغراق، إذ ما من فرد إلا والجنس حاصل في ضمنه، ركب معهما مدخولها فبنى على الفتح. والنفي إما على حقيقته مع تقييد المتعلق والمراد أنَّ الكتاب لوضوح شأنه وسطوع برهانه بحيث لا ينبغي لأحد أن يرتاب فيه بعد التأمل الصحيح والنظر البالغ في بلاغته وإيجازه ووجوه إعجازه، فلا ينافيه وقوع الريب فيه كما قال: ﴿وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله﴾^(٤).

(١) بحار الأنوار ج ٣ ص ٣٩ ح ٦٩.

(٢) تفسير نور الثقلين ج ١ ص ٢٧ - ٢٨ ح ٧ عن تفسير الإمام عليه السلام.

(٣) تفسير القمي ج ١ ص ٣٠ وفي النسخة المعروفة لا شك فيه أنه إمام هدى.

(٤) سورة البقرة: ٢٣.

على أن الشرطية لا تستلزم صدق المقدم، وإنما سبقت التعريف طريق مزيل له على فرض وجوده بأن يجتهدوا غاية جهدهم، ويبدلوا نهاية وسعهم في معارضة أقصر سورة من سوره، حتى إذا عجزوا عن آخرهم عنها تحقق لهم أن ليس مجال فيه للشبهة، ولا مدخل للريبة وإن كانوا بعد ذلك قد جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً.

أو أن المراد أنه لا ريب فيه للمتقين الذين جانبوا العصبية ونظروا بعين البصيرة، فيكون (هدى) حالاً من الضمير المجرور.

والعامل فيه الظرف الواقع صفة للمنفى أو خبراً عن النافية.

أو على حذف المضاف والمعنى: لا سبب شك فيه، إذ الأسباب التي توجب الشك في الكلام هي التلبيس والتعقيد واختلال النظم والتناقض والدعاء، والدعاوى العارية من البرهان، والاختلاف، ولذا قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ إختلافًا كَثِيرًا﴾^(١).

وإما بمعنى انشاء الترك وإن كان لفظه الخبر، والمعنى لا ترتابوا ولا تشكوا فيه، على حد قوله تعالى: ﴿فَلَا رَفْثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾^(٢)، والمراد تحريم تعاطي أسبابه، أو مجرد إظهاره.

وقد ظهر من جميع ما مرّ ضعف ما يحكى عن بعض الملاحدة من الطعن في الآية بأنه إن عني نفي الشك فيه عندنا فنحن نشك فيه، وإن عني نفي الشك عنده فلا فائدة فيه.

(١) سورة النساء: ٨٢

(٢) سورة البقرة: ١٩٧.

* قراءة شاذة *

عن أبي الشعثاء^(١) أنه قرأ ﴿لا ريب﴾ بالرفع على أن تكون (لا) هي المشبهة بليس، والفرق بينها وبين القراءة المشهورة أن المشهورة صريحة في نفي جميع الأفراد ولو من جهة الاستلزام وهذه ظاهرة من جهة وقوع النكرة في سياق النفي، مع احتمال أن يراد به معنى لا يشمل المثني والمجموع.

وإنما أخر الظرف هنا بخلاف «لا فيها غول»^(٢) لأنهم يقدمون الأهم، وهو في المقام نفي الريب بالكلية من الكتاب، وإثبات أنه حق وصدق، لا باطل وكذب، ولو قدم فيه الظرف لأوهم وجود كتاب آخر فيه الريب لا في هذا، كما قصد في قوله: «لا فيها غول» تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا بفقد الصفة المصرحة بها. وهذا الوهم مما لم تسق الآية للإشعار بها، مع ما فيه من الإضرار بالمعنى الأول الذي هو المقصود.

مركز تحقيق كتاب تيسر علوم ربي

* الوقف *

الوقف على «فيه» هو المشهور، وعن نافع^(٣)، وعاصم^(٤)؛ أنهما وقفا على «لا ريب» بناء على حذف الخبر كما هو الشائع في هذا الباب للعلم به، ومنه قوله تعالى: ﴿قالوا لا ضير﴾^(٥) وقولهم: لا بأس، والتقدير: ﴿لا ريب فيه، فيه هدى﴾ ولا بد أن

(١) أبو الشعثاء سليم بن أسود المحاربي الكوفي السامي قتل يوم الزاوية مع ابن الأشعث في سنة (٨٥) - تهذيب التهذيب ج ٤ ص ١٤٩.

(٢) الصافات: ٤٧.

(٣) نافع بن أبي نعيم المدني من القراء السبعة توفي (١٦٩) أو (١٧٦).

(٤) هو عاصم بن أبي النجود بن بهدلة الكوفي القاري المتوفى (١٢٧) أو (١٢٨).

(٥) الشعراء: ٥٠.

ينويه الواقف عليه، كيلا يكون الوقف ناقصاً.

* القراءة *

قرأ ابن كثير^(١): ﴿فيه هدى﴾ بوصل الهاء بياء آخر في اللفظ إشباعاً لكسرة الهاء هنا وفي كل هاء كناية قبلها ياء ساكنة إذا لم يلق الهاء ساكن، وإلا فلا إشباع نحو ﴿إليه المصير﴾^(٢) ونحو ﴿يعلمه الله﴾^(٣).

والباقون من القراء متفقون على ترك الإشباع في كل ما قبله ساكن. نعم وافق ابن كثير هشام^(٤) على صلة (أزجه)^(٥) بواو، وحفص^(٦) على صلة ﴿فيه مهاناً﴾^(٧) بياء.

والذي ذكره شيخنا الطبرسي أخذاً من كتاب «الحجّة» لأبي علي الفارسي^(٨) أنه يجوز في العريّة في (فيه) أربعة أوجه: «فيهو» و«فيهي» و«فيه» و«فيه». وصرّح غير واحد منهم بأن الضمير المتصل الغائب منصوبه ومجروره مختصر من الغائب المرفوع المنفصل بحذف حركة واو (هو)، لكنهم لمّا قصدوا التخفيف في المتصل لكونه كجزء الكلمة لم يأتوا في الوصل بالواو والياء الساكنين فيما كان قبل الهاء ساكن نحو (منه)، وعليه فلا يقولون على الأكثر: «منهو»

(١) هو عبدالله بن كثير القاري المكي المتوفى (١٢٠).

(٢) المائدة: ١٨.

(٣) البقرة: ١٩٧.

(٤) هو هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة ابو الوليد السلمي الدمشقي المتوفى (٢٤٥) - غاية

النهاية ج ٢ ص ٣٥٤.

(٥) الأعراف: ١١١.

(٦) هو حفص بن سليمان الكوفي المتوفى (١٨٠) هـ.

(٧) الفرقان: ٦٩.

(٨) هو ابو علي الحسن بن عبدالغفار الفارسي المتوفى (٣٧٧) هـ.

و«عليه» لثقل الواو والياء، ولكون الهاء لخفائها كالعدم، فكأنه يلتقي ساكنان .
نعم قد ضموا هاء المذكر إلا أن يكون قبلها ياء، أو كسرة، فحينئذ أهل
الحجاز ييقون ضمها على ما حكاه نجم الأئمة، وغيرهم يكسرونها.
وأما إن كان الساكن غير الياء فعن قوم من بكر بن وائل كسر الهاء في الواحد
والمثنى والمجموع فيقولون: «مِنْهُ، مِنْهُمَا، مِنْهُمْ، مِنْهِنَّ» والباقون على الضم.
وأما الإشباع، فإن وليت متحركاً نحو «به، وله، وضربه» ففيه لغات،
والمشهور الإشباع لا غير، وعن بني عقيل، وكلاب تجويز التخفيف بالحذف مع
إبقاء الضمة والكسرة، وعن بعضهم التخفيف أيضاً بتسكين الهاء إختياراً، وعن
غيرهم تجويزهما ضرورة.

وإن وليت ساكناً فالأشهر ترك التوصل مطلقاً، وعن ابن كثير إثباته مطلقاً،
وفصل سيبويه بين ما إذا كان الساكن الذي قبلها حرفاً صحيحاً فالصلة نحو (منهو)
و(أصابتهو)، أو حرف علة فعدم الصلة نحو (ذوقوه) و(فيه).

واعترض عليه نجم الأئمة بأنه لو عكس لكان أنسب لأن إلتقاء الساكنين إذا
كان أولهما ليناً أهون منه إذا كان أولهما صحيحاً .

فقد تحصل من ذلك أن المذاهب في نحو (فيه) أربعة: ضم الهاء، وكسرها مع
الصلة وتركها.

قال نجم الأئمة: وقد قرئ بها كلها في الكتاب العزيز.

وقد سمعت شهادة الطبرسي والفارسي بجوازها في العربية فلا يبعد جواز
القراءة بكل منها في القرآن والصلاة بعد ورود الإذن بالقراءة كما يقرأ الناس، وإن
كان الحكم بالجواز في بعضها لا يخلو من تأمل، بل الأحوط الإقتصار على ما هو
المشهور.

تفسير ﴿فِيهِ هُدًى﴾

﴿هُدًى﴾ بيان وشفاء ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾ من شيعة محمد وعلي عليهما السلام الذين إتقوا أنواع الكفر وتركوها، واتقوا أنواع الذنوب الموبقات فرفضوها، وإتقوا إظهار أسرار الله تعالى وأسرار أزكياء عباده الأوصياء بعد محمد عليه السلام فكتموها، وإتقوا ستر العلوم عن أهلها المستحقين لها، وفيهم نشروها.
وقال عليه السلام أيضاً: (هُدًى) بيان من الضلالة للمتقين الذين يتقون الموبقات، ويتقون تسليط السفه على أنفسهم، حتى إذا علموا ما يجب عليهم علمه عملوا بما يوجب لهم رضا ربهم.

أقسام الهداية

والهدى مصدر على وزن فَعَلَ (بضم الفاء وفتح العين) وإن كان هذا الوزن قليلاً في المصادر، بل قيل: إنه يمكن أن يختص به المعتل نحو (السرى) و(الغلى).
وقد مرّ في الفاتحة عدم الفرق بين الهدى والهداية، خلافاً لمن فرّق بينهما باختصاص الأول بإراءة طريق الدين خاصة دون الثاني الذي يعمّ إراءة كلّ طريق، ونبّهنا هناك أيضاً على أنّه لا إختصاص لها ولمشتقاتها بشيء من الدلالة الموصلة أو إراءة الطريق، بل يستعمل في كليهما على وجه الحقيقة.

نعم قد يقال: إنّ (الهدى) الدلالة الموصلة الى البغية، بدليل وقوع الضلالة في مقابله، قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ إِشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى﴾^(١) وقال سبحانه:

﴿لَعَلِّي هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾^(١)، ولا ريب أن عدم الوصول معتبر في مفهوم الضلالة، فلو لم يعتبر الوصول في مفهوم الهدى لما صحّت المقابلة، ولأنه يقال: مهديّ في موضع المدح كالمهتدي - بل لا يطلقان إلا على من وصل إلى المطلوب. ولأنّ إهتدي مطاوع هدى ولا يكون المطاوع في خلاف معنى أصله، لأنّ المطاوع والمطاوع يشتركان في أصل المعنى، وإنّما الإفتراق في التأثير والتأثر، ومن البيّن أنّ الوصول معتبر في إهتدي فكذا في أصله، كما يقال: غمّه فاغتمّ، وكسره فانكسر.

ولكن يضعف الدليل الأوّل بأنّ عدم الوصول المعتبر في مفهوم الضلال ليس لكونه فقدان المطلوب بل فقدان شرط الإيصال، مع أنّ الهدى في مقابل الإضلال فلما قبل بالضلال أريد به الإهتداء تجوّزاً. ويضعف الثاني بأنّ التمدّح لعلّه لمكان إستعداد الكمال، والتمكن من الوصول إليه.

ودعوى إنحصار إطلاقها على خصوص الواصل إلى البغية ممنوعة جدّاً، ولذا يقال: هديته فلم يهتد، قال سبحانه: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى﴾^(٢).

ومن هنا يظهر الجواب عن الثالث أيضاً، فإنّ سبيله سبيل قولك: أمرته فلم يأتّم، وزجرته فلم ينزجر.

وأما ما يقال: من أنّ معناه وجهت الأمر إليه فتوجّه، ثم أستعمل في الامتثال مجازاً.

(١) سبأ: ٢٤.

(٢) فصلت: ١٧.

ففيه أنه بعد تسليمه جاز في المقام أيضاً.

وجه إختصاص الهدى بالمتقين

فإن قلت: لو كان الهدى مطلق الدلالة حصل به الوصول أم لا فما وجه الإختصاص بالمتقين في هذا المقام باللام المقيدة له؟ قلت: إن الهدى قد يستعمل مرّة باعتبار أصل معناه الذي هو الدلالة والإيراث، وأخرى يستعمل باعتبار حصول الثمرة ووصول النفع، والمقام من الثاني، كما أن قوله تعالى: ﴿أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ﴾^(١) من الأوّل، وحيث إن المتقين هم المنتفعون المتعظون بزواجه خضّهم به دون غيرهم - وإن كانت دلالته عامّة تامة لكلّ ناظر من مسلم وكافر، وهذا على حدّ قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مِّنْ يَّخْشِيهَا﴾^(٢) باعتبار إنتفاعهم بإنذاره، وإن كان رسولاً إلى الناس كافّة بشيراً ونذيراً. هذا مع أنه ربما يقال: إنه لا يهدي إلا الموصوفين بالمرتبة الأولى من التقوى وهم الذين تأمّلوا الدلائل واتّصلوا بالإسلام.

وفيه نظر، لأنّه هدى للكفّار والمشرّكين أيضاً بالنظر الى وجوه إعجازه ووقوع التحذّي به، واشتماله على الإخبار من السرائر المكنونة، والحوادث المستقبلية.

وأما كونه هدى للمتقين مع أنّهم المهتدون الواصلون إلى البغية، فإنّما هو باعتبار مراتب الهداية ودرجاتها فإنّ أهل كل درجة يهتدون به إلى الدرجة العالية.

(١) البقرة: ١٨٥.

(٢) النازعات: ٤٥.

كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوِيَهُمْ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿لِيَزِدَادُوا إِيْمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ﴾^(٢).

أو باعتبار الثبات والبقاء عليه بعد حصوله على ما مرّ في الفاتحة^(٣).
أو أنّ المراد بالمتقين المشارفون للتقوى، فإنّ أثر الهداية ظاهرة فيهم.
أو أنّه لا حاجة إلى إرتكاب التجوّز في شيء من الطرفين، بل هو على حدّ قولهم: السلاح عصمة للمحتصم، والمال غنيّ للغنيّ، فإنّه على قصد السببية، وإن كان تحقق الموضوع باعتبار الوصف.

و(هدى) ليس بمعنى الفاعل حتى يراد به الحدوث، وعلى فرضه فقد يراد به اللزوم والإستمرار.

والمتقي مفتعل من الوقاية، أصله الموتى قلبت الواو تاءً وأدغمت في تاء الإفتعال، وأمّا قلب الواو تاءً في التقوى حيث إنّ أصله وقوى فلخصوص المادّة كالتراث، دون الهيئة، بخلاف الأوّل فإنّه مطّرد الجواز في ذلك الباب كالإتحاد، بل قال الجوهري: إنّهُ لَمَّا كَثُرَ إِسْتِعْمَالُهُ عَلَى لَفْظِ الْإِفْتَعَالِ تَوَهَّمُوا أَنَّ التَّاءَ مِنْ نَفْسِ الْحَرْفِ فَجَعَلُوهُ (إِتَّقَى، يَتَّقِي) بَفَتْحِ التَّاءِ فِيهِمَا مَخْفَفَةً، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا لَهُ مِثَالاً فِي كَلَامِهِمْ يُلْحِقُونَهُ بِهِ فَقَالُوا: تَقَى يَتَّقِي مِثْلَ قَضَى يَقْضِي.

ومعنى التقوى في الأصل الصيانة والحجز بين الشيئين، يقال: إتقاه بالترس أي جعله حاجزاً بينه وبينه.

(١) سورة محمد ﷺ: ١٧.

(٢) سورة الفتح: ٤.

(٣) تفسير الصراط المستقيم ج ٣ ص ٥٦٢.

قال الشاعر:

فأَلَقْتُ قَنَاعاً دُونَهُ الشَّمْسُ وَاتَّقْتُ

بِأَحْسَنِ مَوْصُولِينَ كَفَّ وَمُخَصِّمٍ

وَغَلَبَ شَرْعاً عَلَى مَا يَحْجِزُ عَنْ سَخَطِ اللَّهِ وَعَقَابِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ،

فِي شَمْلِ فِعْلِ الطَّاعَاتِ وَتَرْكِ الْمَعَاصِي.

ثمَّ أن التقوى يطلق مرّة باعتبار نفس تلك الأفعال والتروك، وأخرى على

الملكة الباعثة على ملازمة الإمتثال والمواقفة في إبتغاء مرضاته وله درجات :

درجات التقوى

أحدها أن يتَّقِيَ الكفر والشرك والمحادّة لله ولرسوله ولأوصياء رسوله الذين أمر الله تعالى بطاعتهم وولايتهم ومحبتهم، وهذا أول درجات التقوى، وقبله لا يطلق هذا الإسم كما لا يصدق إسم الإيمان، فالإيمان والتقوى والهداية متساوقة في هذه الدرجة، ولا يصدق شيء منها على أحد من المخالفين فضلاً عن الكفار والمشركين .

وهذا المعنى هو المراد بقوله تعالى: ﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى﴾^(١)، حيث فسّرت بكلمة الشهادة، وفي بعض الأخبار: أنّه الإيمان^(٢) وعنهم عليهم السلام في أخبار كثيرة: «نحن كلمة التقوى»^(٣).

(١) النسخ: ٢٦.

(٢) بحار الأنوار ج ٦٩ ص ٢٠٠.

(٣) بحار الأنوار ج ٢٤ ص ١٨٤ وج ٢٦ ص ٢٤٤.

وبقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾^(١)، يعني الْمُقَرَّبِينَ بالولاية للمولي.
 الدرجة الثانية: أن يَتَّقِيَ إرتكاب الكبائر، بأن لا يخلّ بالواجبات ولا يقترف شيئاً من السيئات التي تعدّ في الكبائر، حتى الإصرار على شيء من الصغائر، وأما إرتكابها من غير إصرار فلا يخلّ بهذه الدرجة، بناءً على ما هو الحق من إنقسام المعاصي الى القسمين، وأنّ الصغائر مكفّرة باجتناّب الكبائر، كما يأتي إن شاء الله مشروحاً في تفسير الآية، وهذا المعنى هو المراد بقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾^(٢)، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا...﴾^(٣).

بل هو المراد بقول الفقهاء في تعريف العدالة: إنها ملكة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى والمروءة .

الدرجة الثالثة: أن يُنْقَى إرتكاب الصغائر والأفعال المباحة، بأن يكون له في كلّ من الأفعال المباحة في ذاتها قصد غاية من الغايات الراجعة حتى تصير بذلك عاداته كلّها عبادات ولعلّه هو المراد بقوله تعالى: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾^(٤) وقوله تعالى: ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ﴾^(٥).

الدرجة الرابعة: أن يتقي مع كل ذلك ذمائم الأخلاق ورذائل الخصال مالا يحاسب به ولا يعاقب عليه فضلاً عما فيه الحساب والعقاب، ولعلّه المراد

(١) المائدة: ٢٧.

(٢) الأحزاب: ٧٠.

(٣) الاعراف: ٩٦.

(٤) البقرة: ١٩٧.

(٥) الاعراف: ٢٦.

بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾^(١).
خامسها وهي الدرجة العليا: ان يَتَّقِيَ مع جميع ذلك الإلتفات الى ما سوى الله تعالى، وذلك إنما يكون بدوام التوجه والإنقطاع إليه سبحانه بهواجس قلبه، وشرائرها سرّه.

والإشارة بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾^(٢)،
وبقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ بعد قوله: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ
التَّقْوَى﴾^(٣)، وبقوله سبحانه ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ﴾^(٤)، وبقوله تعالى: ﴿إِنْ
تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً﴾^(٥).

وإن كان الأظهر صلاحية كل من هذه الآيات للدرجات السابقة، بل وكذا في
المقام: ﴿هَدَى لِلْمُتَّقِينَ﴾، وذلك لاختلاف مراتب الهداية، والإيمان بالغيب
المكتنفين بالتقوى في المقام فيؤخذ باعتبار كل درجة منه ما يناسبه من مراتب
الطرفين.

وجميع ذلك إنما هو من شؤون الولاية، ومقتضيات الإيمان بالولي، ولذا ورد
أن المراد بالمتقين شيعة أمير المؤمنين عليه السلام، ففي بعض نسخ تفسير القمي عن
الباقر عليه السلام قال: الكتاب أمير المؤمنين لا شك فيه أنه إمام، وشيعتنا هم المتقون^(٦).

(١) الطلاق: ٣.

(٢) آل عمران: ١٠٢.

(٣) البقرة: ١٩٧.

(٤) البقرة: ٢٨٢.

(٥) الانفال: ٢٩.

(٦) تفسير القمي ج ١ ص ٣٠ في بعض نسخه.

المتقون شيعة أمير المؤمنين عليه السلام

وفي المعاني وتفسير العياشي عن الصادق عليه السلام قال: المتقون شيعتنا^(١).
وفي مشارق الأمان قال: روى في قوله تعالى: ﴿هَدَى لِلْمُتَّقِينَ﴾: أن التقوى ما يُنجي به من النار، ولا يُنجي من النار إلا حبّ علي عليه السلام، فلا تقوى على الحقيقة إلا حبّ علي عليه السلام.

وفي المناقب عن أبي بكر الشيرازي في كتابه وأبي صالح في تفسيره عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿هَدَى لِلْمُتَّقِينَ﴾ قال: تبيان ونذير للمتقين علي بن أبي طالب الذي لم يشرك بالله طرفة عين وأخلص لله العبادة فدخل الجنة بغير حساب، وشيعته^(٢).

وفي الإكمال عن الصادق عليه السلام في هذه الآية، قال: المتقون شيعة علي عليه السلام^(٣).
والتقوى بهذا المعنى هو الذي ورد البحث عليها في الآيات والأخبار، مثل أنه خير الزاد وشرط قبول الأعمال.

وعن الصادق عليه السلام أنه قال: إتق الله وكن حيث شئت، ومن أي قوم شئت فإنه لا خلاف لأحد في التقوى، والمتقي محبوب عند كل فريق، وفيه جماع كل خير ورشد، وهو ميزان كل علم وحكمة، وأساس كل طاعة مقبولة، والتقوى ماء ينفجر من عين المعرفة بالله، يحتاج إليه كل فن من العلم، وهو لا يحتاج إلا إلى تصحيح المعرفة بالخمود تحت هبة الله وسلطانه. ومزيد التقوى يكون من أصل اطلاع الله

(١) العياشي ج ١ ص ٢٦ ح ١ وعنه البرهان ج ١ ص ٥٣.

(٢) المناقب لابن شهر آشوب ج ١ ص ٥٦٥ وعنه البحار ج ٣٥ ص ٣٩٧.

(٣) البرهان: ج ص ٥٣.

عز وجل على سر العبد بلطفه، فهذا أصل كل حق^(١)

وقال عليه السلام: وقد جمع الله ما يتوصى به المتواصون من الأولين والآخرين في خصلة واحدة وهي التقوى، قال الله جل وعز: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ﴾^(٢)، وفيه جماع كل عبادة صالحة، وبه وصل من وصل الى الدرجات العلى، والرتبة القصوى، وبه عاش من عاش مع الله بالحياة الطيبة والأنس الدائم، قال الله عز وجل: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدٍ صَدَقَ عِنْدَ مُلِكٍ مُقْتَدِرٍ﴾^{(٣)(٤)}

وقال عليه السلام: التقوى على ثلاثة أوجه: تقوى بالله وفي الله، وهو ترك الحلال فضلاً عن الشبهة، وهو تقوى خاص الخاص، وتقوى من خوف النار والعقاب، وهو ترك الحرام وهو تقوى العام، ومثل التقوى كماء يجري في نهر، ومثل هذه الطبقات الثلاث في معنى التقوى كأشجار مغروسة على حافة ذلك النهر، من كل لون وجنس، وكل شجرة منها يستخلص الماء من ذلك النهر على قدر جوهره وطعمه ولطافته وكثافته، ثم منافع الخلق من ذلك الأشجار والثمار على قدرها وقيمتها، قال الله تعالى: ﴿صَنَوَانَ وَغَيْرِ صَنَوَانَ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ، وَيَفْضَلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ﴾^(٥)

فالتقوى في الطاعات كالماء للأشجار، ومثل طبائع الأشجار والثمار في لونها وطعمها مثل مقادير الإيمان، فمن كان أعلى درجة في الإيمان وأصفى جوهرًا

(١) بحار الانوار ج ٧٠ ص ٣٩٤ ج ٤٠ عن مصباح الشريعة ص ٤٤.

(٢) سورة النساء: ١٣١.

(٣) سورة القمر: ٥٤.

(٤) بحار الانوار ج ٧٨ ص ٢٠٠.

(٥) سورة الرعد: ٥.

بالروح كان أتقى، ومن كان أتقى كانت عبادته أخلص وأطهر، ومن كان كذلك كان من الله أقرب، وكلّ عبادة غير مؤسّسة على التقوى فهو هباء منثور، قال الله ﷻ ﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بَنِيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بَنِيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارٍ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾^(١). الآية

وتفسير التقوى ترك ما ليس بأخذه بأس، وهو في الحقيقة طاعة وذكر بلا نسيان، وعلم بلا جهل، مقبول غير مردود^(٢)

أقول: الأخبار في فضل التقوى وشرح مراتبه ودرجاته كثيرة جداً، وستسمع إن شاء الله شطراً منها مضافاً إلى ما سمعت في تفسير الآيات المتضمنة لذكره.

وجوه إعراب الآية

أما ﴿ألم﴾ فقد ظهر ممّا تقدّم أنّه يجوز فيه الرفع على الابتداء باعتبار من أسماء القرآن أو السورة، أو بتأويل المؤلف من الحروف المتداولة، وخبره ﴿ذلك الكتاب﴾.

أو على الخبريّة بتقدير مبتدأ أي هذا المؤلف، أو المتلو، أو المقروء، أو المنزّل، ونحوها.

أو الفاعليّة لفعل مقدّر بناء على كونها من أسماء الله سبحانه، وكونها محذوفة الأعجاز المكتفى عنها بصدورها لو قلنا بجواز الإسناد إليها حينئذ، فكأنّه قال: قال الله اللطيف المالك، أو أنزل، ونحوه.

(١) سورة التوبة: ١٠٩.

(٢) بحار الأنوار ج ٧٠ ص ٢٩٥ - ٢٩٦ ح ٤١ عن مصباح الشريعة ص ٥٦ - ٥٧.

ويجوز أن يكون محلها النصب باضمار فعل^(١)، أو بنزع الخافض، ويمكن أن يكون محلها الجرّ مع حذف الجارّ وقد تقدّم فراجع.

وأما ﴿ذلك﴾ فهو مرفوع على الخبريّة لمبتدأ مذكور، أو محذوف، أو البدليّة على بعض الوجوه، أو على الابتدائية وخبره الكتاب، أو أن الكتاب عطف بيان لذلك، أو صفة له، أو بدل منه والخبر حينئذ جملة ﴿لا ريب فيه﴾.

وأما هذه الجملة يجوز أن تكون خبراً، كما ذكر، ويجوز أن تكون حالاً والعامل فيها معنى الإشارة، أو الفعل العامل في ﴿الم﴾ على تقديره.

و﴿لا﴾ فيها لنفي الجنس مبني إسمها على الفتح على المشهور، وعلى ما مرّ عن أبي الشعثاء بمعنى ليس، و﴿فيه﴾ خبره.

و﴿هْدَى﴾ مرفوع على الخبريّة، أو أنه خبر ثان بعد لا ريب فيه، ويمكن أن يكون حالاً، ويكون خبر ﴿لا﴾ محذوفاً كما هو الشائع فيه كقولهم: لا بأس، ولا ضير، ولا صلاة إلا بطهور، وقيل: ﴿هْدَى﴾ مرفوع على أنه مبتدأ مؤخر و﴿فيه﴾ خبره قدّم عليه لتذكيره، والتقدير لا ريب فيه فيه هدى، ويؤيده ما يُحكى عن نافع وعاصم أنهما وقفا على لا ريب، إلى غير ذلك من الاحتمالات التي لا خفاء في ضعف أكثرها، ولذا كان الأولى الإعراض عن الاشتغال بها، والإقبال على دقایق المعاني ودقایق البلاغة.

بأن يقال: إنها أربع جُمَل متناسبة تقرّر اللاحقة منها السابقة، ولذا لم يؤت بحرف نسق ينظم بينها فإنّ الجمل متآخية متعانقة بأنفسها من دون أداة، فالّم جملة محذوفة المبتدأ أو محذوفة الخبر، وإن قيل: إنّ الأبلغ أن يقدر هذه آلم إشارة إلى أنه الكلام المنزل المتحدّى به، فإنّ الخبر عن إسم الإشارة بأنّ القرآن يقتضي ذلك،

(١) نحو أذكر، أو أذكر (إنشاء، أو إخباراً)

وهذا هو المستفاد من تفسير الإمام عليه السلام حيث قال: كذبت قريش واليهود بالقرآن وقالوا: سحر مبين تقوله، فقال الله تعالى: ﴿ألم ذلك الكتاب﴾ أي يا محمد هذا الكتاب الذي أنزلته عليك هو بالحروف المقطعة التي منها الف ولا م وميم ، وهو بلغتكم وحروف هجائكم فأتوا بمثله إن كنتم صادقين ^(١) الخ .

فدلّ على أنّ المتحدثي به هو المؤلف من جنس ما يركبون منه كلامهم .

و﴿ذلك الكتاب﴾ جملة ثانية مقرّرة لجهة التحديّ بأنّه الكامل الذي لا يحقّ غيره أن يسمّى كتاباً في جنسه أي في باب التحديّ والهداية إلى صدق من جاء به، وأنّه هو الكتاب المبارك الذي لا يمحوه الماء المختار من بين الكتب السماوية بأعجاز اللفظ وفخامة المعنى الذي أخبرت أنبيائي السالفين أنني سأنزلّه...إلى آخر ما مرّت إليه الإشارة من كلام الإمام عليه السلام.

و﴿لا ريب فيه﴾ جملة ثالثة نافية لأنّ يتشكّك به طرف من الريب فكان شهادة وتسجيلاً بكماله، إذ لا كمال أكمل ممّا للحق واليقين كما أنّه لا نقص أنقص ممّا للباطل والشبهة.

قيل لبعض العلماء: فيم لذّتك؟ قال: في حجة تتبختر إفتضاحاً، وفي شبهة تتضائل إفتضاحاً.

و﴿هدى للمتقين﴾ بما قدر له مبتدأ جملة رابعة مؤكّدة لكماله بإفادة الهداية التي هي من شأن الكتب السماوية.

فدلّت الجمل الأربعة على أنّه هو الحقيق بأن يتحدّى به ويهتدى بنوره الأئمة هو المبشّر به في الكتب السالفة، ولكمال نظمه في باب البلاغة، وكماله في نفسه، وفيما هو المقصود منه.

وقد يقال: إن الارتباط بين الجمل كأنه من روابط العلوية والمعلوية ويقرر مرة بأن كلاً منها كأنه مدلول عليه بسابقه مترتب عليه ترتب المدلول على الدليل، وذلك أنه لما نبه أولاً على إعجاز المتحدى به من حيث إنه من جنس كلامهم، وقد عجزوا عن معارضته رتب عليه أنه الكتاب البالغ حد الكمال المبشر به في الكتب السالفة، واستلزم ذلك أن لا يحوم حومه شك وريبة، وما كان كذلك كان لا محالة هدى للمتقين.

وأخرى على عكس الأولى حملاً على الاستيناف على ما باله صار معجزاً؟ فأجيب بأنه كامل بلغ أقصى الكمال لفظاً ومعناً، ثم سُئل عن سبب الاختصاص؟ فأجيب بأنه لا يحوم حوله ريب لكونه من عند الله، ثم لما طُلب بالدخول على ذلك استدُل بكونه هدى للمتقين.

ولا يخفى أن طريقة الاستنتاج غير بعيد عن السياق، وأما الاستيناف فغير مستحسن بعد ظهور عدم كون السؤال ظاهر الورد مع أن بعض الأجوبة لو لم نقل كلها على وجه المصادرة مضافاً إلى أن كونه هدى مسبب عما سلف فلا يصح دليلاً له.

تفسير الآية ﴿٣﴾

﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾

شروع في بيان صفات المتقين، فبدأ بما هو كالأساس لغيره من صفاتهم الشريفة التي ترتب على ذلك ترتب الفروع على الأصل وتبنتي عليه إبتناء البناء على الأساس وعلى هذا فالموصول موصول المتقين.

ومحلّه الجز على أنه صفة موضحة لحال المتقين، مبيّنة لما هم عليه في عقائدهم وأعمالهم وأموالهم إن فسر التقوى بما يعمّ فعل الطاعة وترك المعصية، أو

بغيره من الدرجات الرفيعة المتقدمة .

أو مقيدة لإطلاقه إن فسر بترك المعاصي أو ما لا ينبغي فعله.
أو محله النصب بتقدير أعني، أو أمدح، أو أخص، أو الرفع على أنه خبر
لمحذوف والتقدير هم الذين، أو على الابتداء وخبره (أولئك) فيكون مفصلاً عنه،
سواء جعلناه إستينافاً بيانياً في جواب يقول: ما بال المتقين قد خُصوا بهداية الكتاب
لهم، أو استينافاً تحويلاً.

والإيمان إفعال من الأمن، يقال: أمِنتُ وأنا أمين، وأمنتُ غيري، فالهمزة
للتعديّة، ويستعمل كثيراً بمعنى التصديق، حتى قال الأزهري: إتفق العلماء على أن
الإيمان هو التصديق، واستشهد بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا﴾^(١) أي بمصدق .
ومن هنا قد يتوهم أن التصديق معنى آخر حقيقي له لغوي أو عرفي، ولا
بأس به وإن كان في الأصل مأخوذاً من الأمن ضد الخوف، وذلك أن آمنه بمعنى
صدقه كان في الأصل آمنه التكذيب والمخالفة لكنه قد يعدى باللام كما في الآية
المتقدمة لإرادة معنى التصديق، وقد يعدى بالباء لتضمينه معنى الإقرار والإعتراف.

حقيقة الإيمان

ثم إن المراد به شرعاً أو متشرعاً هو التصديق بالعقائد الإسلامية من التوحيد،
والنبوة والمعاد، وغيرها، والقول بالائمة الإثني عشر صلوات الله عليهم أجمعين، مع
عدم ما يوجب الخروج من الدين أو المذهب، وعلى هذا المعنى ينزل كثير من
الآيات والأخبار، وهذا المعنى هو المراد به عند الإمامية، فلا يتصف سائر الفرق من

الزيدية، والفتحية، والإسماعيلية، وغيرهم، فضلاً عن المخالفين بالإيمان، ولذا لو وقف على المؤمنين، أو أوصى لهم أو نذر لهم إنصرف إلى الإثني عشرية بلا خلاف فيه بينهم كما صرحوا في الفقه.

نعم اختلفوا في أنه هل يعتبر فيه إجتناّب الكبائر أولاً؟ فعن بعض القدماء كالشيخين، والقاضي وابن حمزة هو الأول، والمشهور عندهم هو الثاني، بل هو المحكي عن الشيخ في التبيان قائلاً: إنه كذلك عندنا مشعراً بدعوى الاتفاق عليه. وفي الرياض، وغيره أن عليه كافة المتأخرين، وفي الجواهر: إنه يستقر المذهب الآن على ذلك.

أقول: والظاهر أنه كذلك لظهور إجماع الفرقة، ولعطف عمل الصالحات على الإيمان في آيات كثيرة، ولعدم صحة سلب المؤمن عمّن ارتكب شيئاً من الكبائر، ولعدم الدليل على إعتباره فيما استدلوا به.

نعم يمكن الاعتراض عليه بأن ههنا أحاديث كثيرة تدلّ على اعتبار العمل في إطلاقه، مثل ما رواه الصدوق في العيون بأسانيد عديدة عن الإمام الرضا عليه السلام عن أبيائه عن رسول الله ﷺ أنه قال: الإيمان اقرار باللسان ومعرفة بالقلب وعمل بالاركان^(١).

وفي المعاني عن الصادق عليه السلام عن النبي ﷺ قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما خلق في القلب وصدقه الأعمال^(٢).

وفي الأمالي بالإسناد عن أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله ﷺ قال:

(١) الخصال ج ١ ص ٨٤ - عيون الأخبار ج ١ ص ٢٢٧ الأمالي ص ١٦٠.

(٢) بحار الأنوار ج ٦٩ ص ٧٢.

الإيمان قول مقول، وعمل معمول، وعرفان العقول^(١).

وفيه عن الامام الرضا عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الإيمان إقرار باللسان، ومعرفة بالقلب وعمل بالجوارح^(٢).

وفي الكافي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قيل لأمر المؤمنين عليه السلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله كان مؤمناً؟ قال عليه السلام: فأين فرائض الله تعالى^(٣).
قال: كان علي عليه السلام يقول: لو كان الإيمان كلاماً لم ينزل فيه صوم ولا صلاة، ولا حلال، ولا حرام^(٤).

قال أبو الصلاح الكناني: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن عندنا قوماً يقولون: إذا شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله فهو مؤمن. قال: فلم يضربون الحدود؟ ولم يقطع أيديهم؟ وما خلق الله ﷻ خلقاً أكرم على الله ﷻ من مؤمن، لأن الملائكة خدام المؤمنين، وأن جوار الله للمؤمنين، وأن الجنة للمؤمنين، وإن الحور للمؤمنين، ثم قال: فما بال من جحد الفرائض كان كافراً^(٥)؟
وفي كنز الكراجكي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ملعون، ملعون من قال: الإيمان قول بلا عمل^(٦).

وفي «الكافي» عن محمد بن الحكيم، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: الكبائر تخرج من الإيمان؟ فقال: نعم، وما دون الكبائر، قال: رسول الله ﷺ: لا يزني

(١) مجالس المفيد ص ١٦٩ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٥.

(٢) أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٧٩.

(٣) الكافي ج ٢ ص ٣٣ وعنه البحار ج ٦٩ ص ١٩.

(٤) الكافي ج ٢ ص ٣٣ وعنه البحار ج ٦٩ ص ١٩.

(٥) بالكافي ج ٢ ص ٣٣ وعنه البحار ج ٦٩ ص ١٩.

(٦) كنز الكراجكي وعنه البحار ج ٦٩ ص ١٩.

الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن^(١).

وفيه بالإسناد عن عبيد بن زرارة، قال: دخل ابن قيس الماصر، وعمر بن زرة وأظنّ معهما أبو حنيفة على أبي جعفر عليه السلام، فتكلم ابن قيس الماصر فقال: إنا لا نخرج أهل دعوتنا وأهل ملتنا عن الإيمانه في المعاصي والذنوب.

قال: فقال له أبو جعفر عليه السلام: يا ابن قيس أما رسول الله صلى الله عليه وآله فقد قال: لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن فاذهب أنت وأصحابك حيث شئت^(٢).

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي يستفاد منها اعتبار العمل في حقيقة الإيمان وفي صدقه، بل يستفاد من بعضها كالخبر الأخير أن المسئلة كانت مطروحاً للأنظار في عصر الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم، وأنه كان مذهب الإمام عليه السلام اعتباره في معناه، ولعلّ هذه الأخبار هي التي ركن إليها متقدموا أصحابنا فيما يعزى إليهم.

اطلاقات الايمان

والذي يظهر لي من التأمل في الأخبار والآيات هو أن له باعتبار مراتبه إطلاقات: أحدها ما مرّت إليه الإشارة من أنّه التصديق بالعقائد الحقّة والأصول الخمسة، وهذا هو الذي يترتب عليه حقن الدماء والأموال، وصحّة الاعمال واستحقاق الثواب والنجاة من الخلود في النار، واستحقاق العفو والشفاعة وغيرها

(١) الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ وعنه البحار ج ٦٩ ص ٦٣.

(٢) الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ وعنه البحار ج ٦٩ ص ٦٣.

مما يعمّ خصوص الفرقة الحقّة دون غيرهم من أرباب المذاهب والملل. وهذا المعنى هو الذي يبحث عنه الفقهاء في مسألة شرايط الإمام ومستحقّ الزكاة. والكفائة في النكاح ونحوها. وعليه ينزل كثير من الآيات والأخبار.

بل في المعاني عن حفص الكناسي^(١) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما أدنى ما يكون به العبد مؤمناً؟ قال: يشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً عبده ورسوله، ويقرّ بالطاعة. ويعرف إمام زمانه، فإذا فعل ذلك فهو مؤمن^(٢).

وفي الكافي عن الصادق عليه السلام قال: المؤمن مؤمنان: فمؤمن صدق بعهد الله، ووفى بشرطه، وذلك قوله عز وجل: ﴿رَجُلٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾^(٣). فذلك الذي لا تصيبه أهوال الدنيا ولا أهوال الآخرة، وذلك ممّن يُشَفِّعُ ولا يُشَفَّعُ له، ومؤمن كخامة الزرع تعوج أحياناً وتقوم أحياناً، فذلك ممّن تصيبه أهوال الدنيا وأهوال الآخرة، وذلك ممّن يشفع له ولا يشفع^(٤).

أقول: الخامة من الزرع هي الطاقة اللينة من الزرع، والمراد باعوجاج المؤمن ميله الى الشهوات النفسانيّة وبقيامه استقامته على طريق الحق ومخالفته الأهواء الباطلة.

وفي الكافي مرفوعاً عن الصادق عليه السلام قال: إنّ الله علم أنّ الذنب خير للمؤمن من العُجب، ولولا ذلك ما أبتلي مؤمن بذنب أبداً^(٥).

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة على ابتلاء المؤمنين بالذنوب.

(١) في البحار: عن جعفر الكناسي.

(٢) معاني الأخبار ص ٣٩٣ وعنه البحار ج ٦٩ ص ١٦.

(٣) الأحزاب: ٢٣.

(٤) الكافي ج ٢ ص ٢٤٨ وعنه البحار ج ٦٧ ص ١٨٩ ح ١.

(٥) الكافي ج ٢ ص ٣١٣ وعنه البحار ج ٧٢ ص ٣٠٦ وفيه: لما أبتلي.

وتمحيص ذنوبهم بالبلاء وأنواع المصائب في الدنيا، وبشدة النزع عند الإحتضار، وبيع بعض أنواع العذاب في البرزخ، وفي المحشر، وأن شفاعة الأئمة صلى الله عليهم أجمعين مدخرة لأهل الكبائر من المؤمنين، بل الظاهر تواترها معنى عليه، ولذا إدعى غير واحد منهم الإجماع على ذلك، وإنما عدّوا المخالف بعض المخالفين وسائر الفرق.

قال المحقق الطوسي في «قواعد العقائد»: اختلفوا في معنى الإيمان، فقال بعض السلف: إنه إقرار باللسان، وتصديق بالقلب، وعمل صالح بالجوارح، وقالت المعتزلة: أصول الإيمان خمسة: التوحيد، والعدل، والإقرار بالنبوة، وبالوعد والوعيد والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال الشيعة: أصول الإيمان ثلاثة: التصديق بوحدانية الله تعالى في ذاته والعدل في أفعاله، والتصديق بنبوة الأنبياء وبامامة الأئمة المعصومين صلى الله عليهم أجمعين. والتصديق بالأحكام التي يُعلم يقيناً أنه صلى الله عليه وآله وسلم حكم بها، دون ما فيه الخلاف....

إلى أن قال: وصاحب الكبيرة عند الخوارج كافر، لأنهم جعلوا العمل الصالح جزء الإيمان، وعند غيرهم فاسق، والمؤمن عند المعتزلة والوعيديّة لا يكون فاسقاً، وجعلوا الفاسق الذي لا يكون كافراً منزلة بين المنزلتين: الإيمان والكفر، وهو عندهم يكون في النار خالداً، وعند غيرهم المؤمن قد يكون فاسقاً وقد لا يكون، وتكون عاقبة الأمر على التقديرين الخلود في الجنة.

ويقرب منه ما ذكره في كتاب المسائل.

وقال الخواجه الطوسي (ره) في التجريد: الإيمان التصديق بالقلب

واللسان....

إلى أن قال: والفسق الخروج من طاعة الله مع الإيمان به.

وقال العلامة أعلى الله مقامه في شرحه: اختلف الناس في الفاسق، فقالت

المعتزلة: إن الفاسق لا مؤمن ولا كافر، واثبتوا له منزلة بين المنزلتين، وقال الحسن البصري: إنه منافق، وقالت الزيدية: إنه كافر نعمة، وقالت الخوارج: إنه كافر، والحق ما ذهب إليه المصنّف، وهو مذهب الإمامية والمرجئة، وأصحاب الحديث، وجماعة الأشعرية من أنه مؤمن^(١).

إلى غير ذلك من كلماتهم الصريحة أو الظاهرة في إطباق الإمامية عليه، بل وافقنا فيه كثير ممن خالفنا مستدلين بظواهر كثير من الآيات، ملخصها لعطف عمل الصالح عليه، وإقترانه بالمعاصي في قوله تعالى:

﴿وإن طائفتان من المؤمنين إقتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله﴾^(٢).

وقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى﴾^(٣).
وقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم إنفروا في سبيل الله إنا قلتم إلى الأرض﴾^(٤)، وغيرها من الآيات الكثيرة.

الإطلاق الثاني للإيمان هو الإقرار بالعقائد الحقّة المتقدّمة مع الاتيان بجملة من الفرائض، أو خصوص ما ثبت وجوبه من القرآن وترك الكبائر التي أوعده الله عليها النار.

وعلى هذا المعنى أطلق الكافر على تارك الصلاة والزكاة والحج، إن لم تكن الأخبار محمولة على صورة الإستحلال، ويحمل عليه أيضاً ما ورد من أنه لا يزني

(١) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ص ٢٣٧ - ٢٣٨ ط قم المصطفوي.

(٢) الحجرات: ٩.

(٣) البقرة: ١٧٨.

(٤) التوبة: ٢٨.

الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن^(١).

الإطلاق الثالث للإيمان بالإقرار بالعقائد المذكورة مع فعل جميع الفرائض، وترك جميع المحرمات.

رابعها: أن الإيمان - مضافاً - إلى الأمور السابقة:

فعل المندوبات وترك المكروهات بل المباحات.

وبين كل مرتبة وتالياتها مراتب متفاوتة ودرجات متفاضلة ولذا ورد: أن من الإيمان التام الكامل تمامه، ومنه الناقص المبيّن نقصانه، ومنه الزائد البين زيادته^(٢).

وفي «الخصال» عن عبدالعزيز، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فذكرت له شيئاً من أمر الشيعة ومن أقاويلهم، فقال: يا عبدالعزيز الإيمان عشر درجات بمنزلة السلم له عشر مراقي وترتقي منه مرقاة بعد موقاة، فلا يقولن صاحب الواحدة لصاحب الثانية لست على شيء ولا يقولن صاحب الثانية لصاحب الثالثة لست على شيء، حتى انتهى إلى العاشرة، ثم قال: وكان سلمان في العاشرة وأبوذر في التاسعة، والمقداد في الثامنة فيها، يا عبدالعزيز لا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك، وإذا رأيت الذي هو دونك فقدرت أن ترفعه إلى درجتك رفعاً رفيعاً فافعل، ولا تحملن عليه ما لا يطيقه فتكسره فإن من كسر مؤمناً فعليه جبره لأنك إذا ذهبت تحمل الفصيل حمل البازل فسخته^(٣).

ومن هنا يظهر أن إختلاف الأخبار محمولة على إختلاف المراتب

(١) الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ وعنه البحار ج ٦٩ ص ٦٣.

(٢) الكافي ج ٢ ص ٤٠ - ٤٢ ج ٦ وعنه البحار ج ٦٩ ص ٢٣.

(٣) الكافي ج ٢ ص ٤٤ وعنه البحار ج ٦٩ ص ١٦٥ - ١٦٦.

والدرجات باعتبار ما يختص به كل منها من الفوائد والثمرات، وبهذا الاعتبار قد يُنفى الإيمان عمّن فقد شيئاً من المراتب.

ففي «الكافي» عن علي بن جعفر قال سمعتُ أبا الحسن عليه السلام يقول: ليس كل من يقول بولايتنا مؤمناً ولكن جعلوا انساً للمؤمنين ^(١).
وورد في أخبار كثيرة أن المؤمن قليل قليل، وأنه أعز من الكبريت الأحمر، والغراب الأعصم ^(٢).

ويظهر من بعضها أن المؤمنين هم الأئمة المعصومون عليهم صلوات الله. بل قد ورد في وجه تسمية المؤمن مؤمناً ما يدل على اختصاصه بمن يُسمع شفاعته لغيره في الدنيا والآخرة.

ففي العلل عن الصادق عليه السلام قال: إنما سمي المؤمن مؤمناً لأنه يؤمن على الله فيجيز أمانه ^(٣).

وفي المحاسن عن سنان بن حريش عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لِمَ سُمِّي المؤمن مؤمناً؟ فقلت: لا أدري إلا أنه أراه يؤمن بما جاء من عند الله، فقال: صدقت، وليس لذلك سُمِّي المؤمن مؤمناً، فقلت: لِمَ سُمِّي المؤمن مؤمناً، قال: إنه يؤمن على الله يوم القيامة فيجيز إيمانه ^(٤).

أقول: وقد تضمن هذا الخبر وجهين للتسمية، ويظهر من غيرها وجوه أخرى، مثل ما رواه في العلل عن النبي صلى الله عليه وآله: ألا أتيتكم لم سُمِّي المؤمن مؤمناً؟ لإيمانه الناس على أنفسهم وأموالهم، ألا أتيتكم من المسلم؟ من سلم الناس من يده

(١) بحار الأنوار ج ٦٧ ص ١٦٥ عن الكافي.

(٢) الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ وعنه البحار ج ٦٧ ص ١٥٩ ح ٣.

(٣) علل الشرايع ج ٢ ص ٣١٩ وعنه البحار ج ٦٧ ص ٦٠.

(٤) المحاسن ص ٢٢٩ وعنه البحار ج ٦٧ ص ٦٠.

ولسانه^(١).

وفي صفات الشيعة باسناده عن عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سُئِلَ لِمَ سُمِّيَ المؤمن مؤمناً؟ قال: لأنّه اشتقّ للمؤمن إسماً من أسمائه تعالى فسَمَّاه مؤمناً، وإنّما سُمِّيَ المؤمن لأنّه يؤمّن من عذاب الله ويؤمّن على الله يوم القيامة فيجيز له ذلك، وأنّه لو أكل أو شرب أو قام أو قعد، أو نام، أو نكح، أو مرّ بموضع قذر خوّله الله تعالى من سبع أرضين طهراً لا يصل إليه من قذرها شيء^(٢).

ثمّ إنّ بعد ما علم عدم مدخلية الأعمال مطلقاً أو في الجملة في أدنى الإيمان ومسمّاه فهل المعتبر فيه هو التصديق بالجنان أو الإقرار باللسان، أو الامران معا؟ ذهب الى كلّ فريق، والأظهر الأشهر هو الأوّل، لأنّه سبحانه قد أضاف الإيمان إلى القلب في قوله: ﴿كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾^(٣)، وقوله تعالى: ﴿مَنْ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ﴾^(٤)، وقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾^(٥)، وقوله تعالى: ﴿وَقُلُوبُهُمْ مُطْمَئِنِّ بِالْإِيمَانِ﴾^(٦)، وقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ﴾^(٧).

هذا مضافاً الى أنّه أقرب الى معناه اللغوي الذي قد سمعت أنّه مطلق

(١) علل الشرايع ص ٢١٩ وعنه البحار ج ٦٧ ص ٦٠.

(٢) مستدرک سفينة البحار ج ١ ص ٢٠٣.

(٣) المجادلة: ٢٢.

(٤) المائدة: ١٤١.

(٥) الحجرات: ١٤.

(٦) النحل: ١٠٦.

(٧) الفتح: ٤.

التصديق، فإنه من أفعال القلوب، وإن اختلفوا في أن المعتبر من التصديق هل هو التصديق اليقيني الثابت الجازم الناشئ من الأدلة، أو أنه يتحقق مع فقد بعض القيود، أو كلها، على أقوال لا داعي للتعرض لها في المقام.

ومما سمعت وغيره يظهر ضعف القول الثاني المنسوب إلى الكرامية^(١)، وإن استدّلوا له بالنبوي ﷺ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله^(٢). وبقول النبي ﷺ لأسماء^(٣) حين قتل من تكلم بالشهادتين: هل شققت قلبه^(٤).

واستدلوا أيضاً بأن النبي ﷺ والصحابة كانوا يكتفون في الخروج عن الكفر بكلمتي الشهادة.

ولكن ضعف المجموع واضح، فإن إعتبار اللسان إنما هو بالنسبة إلى الحكم الظاهري في الكشف عن حقيقة الإيمان، وأين هذا من اعتباره في نفس الحقيقة.

مركز تحقيقات كميتر علوم إسلامي

(١) هم أتباع محمد بن كرام السجستاني المتكلم المتوفى سنة (٢٤٤) في بيت المقدس.

(٢) بحار الانوار ج ٣٧ ص ١١٣.

(٣) هو أسماء بن زيد بن حارثة الكلبي وأمه أم أيمن توفى سنة (٥٤) - العبر في خبر من غير ج ١ ص ٥٩.

(٤) بحار الانوار ج ٢١ ص ١١ عن تفسير القمي في تفسير «ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلام لست مؤمناً...» (سورة النساء: ٩٤).

قال بعث النبي (ص) أسماء بن زيد في خيل إلى بعض قرى اليهود في ناحية فدك ليدعوهم إلى الإسلام وكان رجل من اليهود يقال له مرداس بن نهيك فلما أحس بالخيل جمع أهله وماله وصار في ناحية الجبل فأقبل يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فزّبه أسماء فطعنه وقتله، فلما رجع إلى رسول الله (ص) وأخبره بذلك فقال له رسول الله (ص): قتل رجلًا شهد أن لا إله إلا الله واني رسول الله (ص) فقال: يا رسول الله إنما قالها تعوذاً من القتل، فقال رسول الله (ص): «فلا شققت الغطاء عن قلبه، لا ما قال بلسانه قبلت ولا ما كان في نفسه علمت...» الخ تفسير القمي ص ١٣٦ - ١٣٧.

ولعلّ من هذا وغيره يظهر أيضاً ضعف القول الثالث، وإن إختاره المحقق الطوسي في التجريد، مستدلاً بأنّه لا يكفي التصديق بالقلب دون اللسان لقوله تعالى: ﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً﴾^(١) حيث أثبت للكفار الاستيقان النفسي وهو التصديق القلبي، فلو كان الإيمان هو التصديق القلبي فقط لزم اجتماع الكفر والإيمان وهو باطل لأنّهما متقابلان، ولقوله تعالى: ﴿فلما جائهم ما عرفوا كفروا به﴾^(٢) حيث أثبت لهم الكفر مع المعرفة القلبية، ولا يكفي الإقرار باللسان دون التصديق أيضاً.... لقوله تعالى: ﴿قالت الأعراب أمّا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم﴾^(٣)، وقوله تعالى: ﴿ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين﴾^(٤) حيث نفى عنهم الايمان مع إعترافهم به باللسان.

إذ فيه أنّ الإستدلال على الثاني وإن كان صحيحاً موجّهاً جداً، إلّا أن دليله على الأوّل أخصّ من المدعى فإنّ الآية إنّما دلّت على ثبوت الكفر مع الجحود والإنكار الذي هو سبب مستقلّ للحكم بالكفر كإنكار الضروري وغيره، وابن هذا من الحكم بالكفر بمجرد ترك الإقرار باللسان مع التصديق بالجنان، ولعلّه هو السبب لرجوعه عن ذلك في غير التجريد من كتبه كقواعد العقائد، والفصول على المحكي وإن كان استفادته منهما لا يخلو عن تأمل.

ولقد أجاد شيخنا الطبرسي حيث ذكر أنّ أصل الإيمان هو المعرفة بالله تعالى وبرسله وبجميع ما جاءت به رسله، وكلّ عارف بشيء فهو مصدّق به، واستدلّ عليه

(١) النمل: ١٤.

(٢) البقرة: ٨٩.

(٣) الحجرات: ١٤.

(٤) البقرة: ٨.

بهذه الآية من حيث دلالة عطف إقامة الصلوة وغيرها على المغفرة، وبالنبوي ﷺ: الايمان سرّ وأشار الى صدره، والاسلام علانية، قال: وقد يسمّى الإقرار إيماناً كما يسمّى تصديقاً، إلّا أنّه متى صدر من شكّ أو جهل كان إيماناً لفظياً لا حقيقياً، وقد يسمّى أعمال الجوارح أيضاً إيماناً إستعارة وتلويحاً كما يسمّى تصديقاً كذلك، فيقال: فلان يصدّق أفعاله مقاله، ولا خير في قول لا يصدّقه الفعل، والفعل ليس بتصديق حقيقي باتّفاق أهل اللغة، وإنّما استعير له هذا الإسم على الوجه الذي ذكرناه، فقد آل الأمر مع صحّة الرضوي الذي رواه الخاصّ والعام من أنّه هو التصديق بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالأركان، وأنّه قول مقول، وعمل معمول، وعرفان بالعقول، وإتباع الرسول الى أنّ الإيمان هو المعرفة بالقلب والتصديق به على نحو ما تقتضيه اللغة، ولا يطلق لفظه إلّا على ذلك، إلّا أنّه يستعمل في الإقرار باللسان أو العمل بالأركان مجازاً وإتساعاً^(١)، انتهى كلامه زيد مقامه.

مركز تحقيق كتاب ميرزا محمد باقر

ثم إنّك بعد الإحاطة بما قرّرناه لا يخفى عليك ضعف سائر الأقوال في المسئلة وإنّ نهاها بعضهم الى عشرة فصاعداً إلّا أنّ الجميع مشترك في الضعف مردود باجماع الإماميّة على خلافه بعد الكتاب والسنة وإن ذهب اليها بعض المخالفين والخوارج والنصاب.

الإيمان بالغيب

- تبصرة -: أنظر كيف بدء الله سبحانه في أوّل هذه السورة التي هي أساس القرآن، وهو مفتتح كتابه بأنّه هو النور المبين وهو هدى للمتقين، ثمّ سمّاهم

بأحسن أسمائهم، ووصفهم بأشرف صفاتهم ونعتهم بما هو الأصل والأساس لسائر أسمائهم الحسنى وصفاتهم العليا، وهو إيمانهم بالغيب، حتى صار ما غاب عنهم لقوة الإيمان بمنزلة العيان، فإن الإيمان نور إلهي ينقذ في القلب من التصديق والإذعان لله تعالى ولأنبيائه وأوليائه، وهو يقبل الشدة والضعف، والزيادة والنقصان بحسب الكمّية والكيفيّة فيزيد شيئاً فشيئاً بزيادة الاعتبار والاستبصار، والعلم الموجب لزيادة العمل وحسنه وخلوصه المؤدي إلى زيادة المعرفة وجلاء البصيرة، فإنّ كلّاً من العلم والعمل يدور على الآخر، الى ان ينتهي الى اليقين متدرّجاً في مراتبه إلى أن يصل إلى معاينة الحقائق والتحقق بها في جميع المراتب. وهذا كلّ من مراتب الإيمان الذي تنفتح معه البصيرة الباطنة، ولذا ورد: إنّ المؤمن له أربعة أعين، عيان في ظاهر البدن، وعيان في باطن القلب، وبهما يطلع على الحقائق، وينجلي ضياء المعرفة في قلبه، ويترشع النور من قلبه على سائر جوارحه فلا يصدر شيء منها من حركة أو سكون أو فعل أو انفعال إلا ما هو مقتضى الإيمان، ورضى الرحمان، ومطرده الشيطان.

وذلك لأنّه قد إستولى وغلب على قلبه التصديق والإذعان والمعرفة بالله وبأنبيائه ورسله وحججه، وباليوم الآخر، ووعدده، ووعيده، وغير ذلك ممّا رآته القلوب بحقائق الإيمان، وشهود الأنوار، وإن لم ترها العيون التي في الأبدان بمشاهدة الأبصار، بحيث لم يبق في قلبه متسع لغير ذلك، فصار إيمانه هو الحاكم المتصرّف في نفسه فضلاً عن بدنه على جهة الاستقامة على مقتضى الولاية التي هي حقيقة العبوديّة لله سبحانه طوعاً وإختياراً بحيث لا يكاد يميل قلبه إلى غيرها رغباً أو رهباً بعد إستقرار السكينة في قلبه.

والحاصل أنّ للإيمان الكامل آثاراً من حيث التخلّق بالأخلاق الفاضلة الروحانية، والإشتغال بالأعمال الصالحة البدنيّة، وكلّها ناشية عن كمال الإذعان

والتصديق بالأصول الحقيقية، والعقائد الايمانية تفصيلاً أو إجمالاً ولو على وجه التسليم ورد العلم بالتفصيل أو الكيفية إلى عالمه.

ولذا ورد في أخبار كثيرة الأمر بالتسليم وترك الإنكار فيما يعجز عقولنا عن إدراكه والإحاطة بكيفيته كمعرفته سبحانه، وكون صفاته عين ذاته بلا مغايرة اعتبارية، إلى غير ذلك من غرائب علم التوحيد، وغرائب أحوال النبي والأئمة صلى الله عليهم أجمعين من بدء كينونتهم واتحادهم في عالم الأنوار واحاطتهم الكلية على ما في صقع عالم الاكوان، وكونه سائر الأنبياء والملائكة من فاضل طينتهم، وأن قائمهم المهدي عجل الله فرجه الشريف يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً، وغير ذلك من أطوار البرزخ وأحوال القيامة وأهوالها، والجنة والنار مما علم من الدين إجمالاً أو تفصيلاً، فإن ذلك كله من الإيمان بالغيب الذي يتبعه العبودية والعمل الصالح من حيث الشدة والضعف والزيادة والنقصان.

البداء ودفع الإشكال

لعلك يختلج في بالك أن من الغيب الذي يلزمنا الإيمان به هو القول بالبداء، فإنه ما عبد الله ﷻ بشيء مثل البداء^(١)، وما عظم سبحانه بمثله^(٢)، وما بعث الله تعالى نبياً قط حتى يأخذ عليه الإقرار بالعبودية وخلع الأنداد، وأن الله تعالى يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء^(٣).

(١) بحار الأنوار ج ٤ ص ١٠٧ ح ١٩ عن توحيد الصدوق.

(٢) البحار ج ٤ ص ١٠٧ ح ٢٠ عن توحيد الصدوق.

(٣) البحار ج ٤ ص ١٠٨ ح ٢١ عن توحيد الصدوق.

وقد تواترت به الأخبار عن أهل البيت عليهم السلام، بل قد عُلِمَ ذلك من ضرورة المذهب وإن طعن به علينا بعض الجهلة من المخالفين، حسبما تسمع إن شاء الله تمام الكلام في تحقيقه وفي رفع شبه المخالفين في تفسير قوله تعالى: ﴿يُمحوا الله ما يشاء ويثبت﴾ ^(١).

ثم إن مقتضى الإيمان به أن له سبحانه محو ما شاء من التكوينات وتبديله بغيره ما لم يظهر في الوجود العيني، ومن البين أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام من ظهور الحجة، وأحوال الرجعة، وتحقيق القيامة، والحساب، والصراط، والميزان، والجنة للمطيعين، والنار للعاصين، وغير ذلك من الأمور الكثيرة كلها من التكوينات التي يتطرق إليها احتمال البداء، ويلزمنا الإيمان به ومعه كيف يمكن التصديق العلمي والإعتقاد الجزمي بتلك الأمور من حيث التحقق والوقوع سيما مع وقوعه فيما هو من أصول الإمامية، كإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق عليه السلام، وغيره مما وقع فيه البداء.

والجواب أن هذه الأمور التي قد تواتر الأخبار بها من الأنبياء والائمة عليهم السلام حتى صارت من ضروريات الدين بل من الاصول العلمية التي يجب اعتقادها على جميع المؤمنين مما لا يتطرق إليها احتمال المحو والتغير والتبدل، ولا مجال للقول بالبداء فيها، حتى أن الوعيدية قالوا: بوجوب العذاب مع كثرة ما ورد من الوعد بالعفو والصفح، فتلك الأمور وما ضاهاها من العقائد الإيمانية لم نؤمر باعتقاد البداء فيها بل أمرنا فيها بالاعتقاد بالتحقق والوقوع كما هي كذلك في الواقع.

ولذا قال مولانا الباقر عليه السلام على ما رواه في المحاسن والعياشي في تفسيره قال عليه صلوات الله: العلم علمان: علم عند الله مخزون لم يطلع عليه أحداً من خلقه،

وعلم علمه ملائكته ورسله، فأما ما علمه ملائكته ورسله فإنه سيكون لا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله، وعلم عنده مخزون يقدم فيه ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويثبت ما يشاء^(١).

وروى العياشي بإسناده عنه عليه السلام، قال: من الأمور أمور محتومة جاتية لا محالة، ومن الأمور أمور موقوفة عند الله يقدم منها ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء لم يطلع على ذلك أحداً (يعني الموقوفة) فأما ما جاءت به الرسل فهي كائنه لا يكذب نفسه ولا نبيّه ولا ملائكته^(٢).

والمراد بالإطلاع المنفي هو إطلاع الخلق على وجه التبليغ وإيصال الأنبياء من الله سبحانه، ولذا قوبل بقوله: وأما ما جاءت به الرسل.

ومن هنا يرتفع التنافي أيضاً بين ما دلّ منها على عدم وقوعه فيما وصل إليهم علمه وما دلّ على وقوعه في ذلك مثل ما دلّ على البدء في ظهور الحجة عجل الله فرجه للتوقيت والإفشاء^(٣).

وفي دفع ميتة السوء عن اليهودي الذي سلم على نبيّنا عليه السلام بالسام ثم أتبعه بالصدقة^(٤).

وعن المرأة التي أخبر بموتها عيسى على نبيّنا وآله عليهم السلام في ليلة زفافها^(٥) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.

وأما وقوع البدء في اسماعيل فهو ممنوع بجملة من معانيها التي هي البدء

(١) بحار الأنوار ج ٤ ص ١١٣ ح ٣٦ عن المحاسن والعياشي.

(٢) البحار ج ٤ ص ١١٩ ح ٥٨ عن العياشي.

(٣) البحار ج ٥٢ ص ١١٧ ح ٤٢.

(٤) البحار ج ٤ ص ١٢١ ح ٦٧ عن الكافي.

(٥) البحار ج ٤ ص ٩٤ ح ١ عن أمالي الصدوق.

في العلم، أو في الإرادة، أو في الأمر، أو في العقل، لذا أنكره المحقق الطوسي، وغيره، بل من الواضح المتواتر من طرق الامامية وغيرهم عن النبي ﷺ ضبط أسماء الأئمة المعصومين ﷺ وصفاتهم، وأنها مكتوبة على الألواح السماوية وعلى العرش، معروضة على الأنبياء ﷺ لا يتطرق اليهم النقص والتبديل قد اختارهم الله تعالى على علم على العالمين.

ولذا قال شيخنا الصدوق رحمه الله في التوحيد: إن معنى قول الصادق ﷺ: ما بدا لله بداء كما بدا له في إسماعيل إني أنه ما ظهر لله أمر كما ظهر له في إسماعيل إني إذ إخرمه^(١) قبلي ليعلم بذلك أنه ليس بإمام بعدي^(٢).

قال الصدوق بعد الرواية: وقد روي لي من طريق أبي الحسين الأسدي رضوان الله عليه في ذلك شيء غريب، وهو أنه روى أن الصادق ﷺ قال: ما بدا لله بداء كما بدا له في إسماعيل أبي، إذ أمر أباه بذبحه ثم فداه بذبح عظيم. وفي الحديث على الوجهين جميعاً عندي نظر^(٣).

هذا مع أنه لم يرد النص على إسماعيل من أحد من الأئمة ﷺ فكيف البداء، نعم كان الصادق ﷺ يحبه حباً شديداً، ويكرمه إكراماً عظيماً بحيث يتوهم بعض الناس أنه الإمام بعده.

وروي أنه لما مات في حياة الإمام ﷺ بالعريض قرب المدينة قبل وفاة الإمام بعشرين سنة حُبل على أعناق الرجال وجزع أبو عبدالله ﷺ عليه جزعاً شديداً، وتقدم سريره بغير حذاء ولا رداء، وأمر بوضع سريره على الأرض قبل دفنه

(١) إخرمه: أهلكه.

(٢) بحار الأنوار ج ٤ ص ١٠٩ في ذيل ح ٢٦ عن التوحيد.

(٣) البحار ج ٤ ص ١٠٩ عن توحيد الصدوق.

مراراً، وكان يكشف عن وجهه وينظر إليه، يريد بذلك تحقيق أمر وفاته عند الظانين خلافته له من بعده وإزالة الشبهة عنهم في حياته.

بل روي أنه ﷺ عقد على وفاته محضراً وأشهد عليه عامل المنصور بالمدينة، وقد ظهر قريباً سرّ الإشهاد على موته وكتابة المحضر عليه، ولم يعهد ميّت سَجَل على موته، وذلك أنه لما رُفِعَ إلى المنصور أن إسماعيل بن جعفر رئي بالبصرة واقفاً على رجل مقعد فدعا له، فبرء بإذن الله، بعث المنصور إلى الصادق ﷺ أن إبنك إسماعيل في الأحياء، وأنه رئي بالبصرة، فأنفذ ﷺ السجل إليه، وعليه شهادة عامله بالمدينة فسكت.

﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾

الإقامة إفعال من القيام بمعنى الانتصاب، أو القوام بفتح القاف بمعنى العدل، ومنه: قوله تعالى: ﴿وكان بين ذلك قواماً﴾^(١) والظاهر كونه حقيقة فيه كما هو الصّحاح والقاموس والمحكي عن تغلب وغيره، بل قد يشعر به الخبر المروي في تفسير الآية، والهمزة للتعدية فمعنى أقام الشيء على الأول جعله منتصباً، وإذا قوّم العود قيل: أقامه أي سواه وأزال إغوجاجه، ثم استعيرت الإقامة من تسوية الأجسام التي قيل إنها حقيقة فيها إلى تسوية المعاني كإقامة الصلاة بمعنى تعديل أركانها.

إلا أن الأظهر كما قيل أنه لا حاجة إلى التزام التجوّز فإنّها حقيقة في التسوية والتعديل من غير إختصاص بشيء من الأجسام والمعاني، والتسوية والتعديل في

الصلاة بحفظ حدودها واحراز قيودها ورفض نواقصها وموانعها.

أو مأخوذة من قامت السوق اذا نفقت وأقامها أي جعلها نافقة غير كاسدة، فكأنه جعلت المداومة عليها أو حُسن المحافظة على حدودها ووظائفها بمنزلة نفاق السوق وعدم كسادها حيث إنَّ كلاً من النفاق والمداومة وحسن المحافظة جعل متعلقه مرغوباً فيه متوجّهاً إليه، ومنه قول الشاعر:

أقامت غزالة سوق الضراب لأهل العراقيين حولاً قميظاً

أو مأخوذة من قامت الحرب على ساقها، أوقام فلان بالأمر، إذا تجلّد وتشمّر لأدائها من دون توان فيها ولا فتور منها، فإن حقيقة قيام الشخص بالأمر تلبّسه به قائماً ويلزمه عرفاً إعتناؤه بشأن ذلك الأمر وتشمّره له وتجلّده فيه، ولذا يقال في ضده: قعد عن الأمر وتقاعد.

أو من القيام الذي هو من أجزاء الصلاة المتّصف بالوجوب الركني وغيره وبالإستحباب ولذا قال ﷺ: «مَنْ لَمْ يَقُمْ صَلَاتِهِ فِي الصَّلَاةِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ»^(١).

قيل: ومنه: قد قامت الصلاة، وإنه إنما ذكر القيام لأنه أوّل أركانها وأمدّها، مع أنّه ربما يعبر عنها بغيره من أركانها كالركوع والسجود، بل ومن سائر أجزائها كالقنوت والتسبيح.

أو مأخوذة من القائم للشيء بمعنى الراتب الدائم، ومنه قولهم: فلان يقيم أرزاق الجند، أي يديمها، قال في الصحاح: أقام الشيء أي أدامه من قوله تعالى: ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾.

أو أنّه بمعنى الفعل والأداء على وجه التجريد، وقد يحمل عليه قول الصادق ﷺ لحمّاد: «ما أقبح بالرجل منكم فأتى عليه ستون سنة أو سبعون سنة فلا

يقيم صلاةً واحدةً بحدودها تامةً»^(١) لكنه بعيد في الآية، بل في الخبر أيضاً.
نعم ربما يرجع المعنى الأول على غيره نظراً إلى أنه أشهر، وإلى الحقيقة أقرب، وأفيد، لتضمنه التنبيه على أن الحقيق بالمدح من يراعي حدودها الظاهرة من الفرائض والسنن وحقوقها الباطنة من الخشوع والإقبال بقلبه على الله تعالى، لا المصلون الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولذلك ذكر في سياق المدح «والمقيمين الصلاة»^(٢) وفي معرض الذم «فويل للمصلين»^(٣).

أقول: وفيه أن دعوى الأشهرية ممنوعة، بل وكذا الأقربية، ولو سلمنا الأخيرة فهو إنما يوجب الترجيح على غير الحقيقة، وقد سمعت كونه حقيقة على الوجه الثاني.

وأما ما أفاده عن زيادة الفائدة فمن البين أنه لا اختصاص له بالأول، بل المداومة والتجدد والنفاق أوجب لحسن القبول بسبب الكمال أيضاً كذلك وإن كان كل منها موجبا للكمال من وجه،

ومن هذا من بعد ملاحظة ما مرت الإشارة إليها غير مرة يظهر أن الأولى الحمل على المستجمع لجميع صفات لكمال من جهة حسن الفعل وتسويته ونفاقه وحسن الإهتمام به والتشمر لأدائه والمداومة على فعله بعد اشتماله على الآداب والوظائف الداخلة والخارجة.

ولذا ورد في النبوي ﷺ: «أن تسوية الصف من إقامة الصلاة»^(٤)، وفي

(١) الحقائق ج ٨ ص ٢ عن الوسائل الباب ١ من أفعال الصلاة.

(٢) النساء: ١٦٢.

(٣) الماعون: ٤.

(٤) الحقائق ج ١١ ص ١٦٨ عن صحاح العامة مثل سنن أبي داود وصحيح مسلم وصحيح البخاري.

تفسير الإمام عليه السلام أنه تعالى قال: ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ يعني باتمام ركوعها وسجودها وحفظ مواقيتها وحدودها، وضيافتها عما يصدّها وينقضها، ثم قال: وحدثني أبي، عن أبيه أن رسول الله ﷺ كان من خيار أصحابه أبوذر الغفاري فجاء ذات يوم، فقال: يا رسول الله إن لي غنيمات قدر ستين شاة اكره أن ابدو فيها وأفارق حضرتك وخدمتك، واكره أن أكلها إلى راع فيظلمها أو يُسيء رعيها فكيف أصنع؟ فقال رسول الله ﷺ: ابدء فيها، فبدء فيها، فلمّا كان في اليوم السابع جاء إلى رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: يا أباذر، قال: ليّك يا رسول الله، قال: ما فعلت غنيماتك؟ قال: يا رسول الله إن لها قصّة عجيبة، قال ﷺ: وما هي؟ قال: يا رسول الله بينا أنا في صلاتي إذ عدا الذئب على غنمي، فقلت: يا ربّ صلاتي ويا ربّ غنمي، فأثرت صلاتي على غنمي، وأخطر الشيطان بيالي: يا أباذر أين أنت إن عدت الذئاب على غنمك وأنت تصلي فأهلكتها وما يبقى لك في الدنيا ما تتعيش به؟ فقلت للشيطان: يبقى لي توحيد الله تعالى، والإيمان برسول الله ﷺ، وموالاته أخيه سيّد الخلق بعده علي بن أبي طالب عليه السلام، وموالاته الأئمة الهادين الطاهرين من ولده، ومعاداة أعدائهم، وكل ما فات من الدنيا بعد ذلك سهل، فأقبلت على صلاتي، فجاء ذئب فأخذ حملاً وذهب به وأنا أحسّ به إذ أقبل على الذئب أسد فقطعه نصفين واستنقذ الحمل وردّه إلى القطيع، ثم ناداني يا أباذر أقبل على صلاتك فإنّ الله قد وكلني بغنمك إلى أن تصلي، فأقبلت على صلاتي وقد غشيني من التعجّب ما لا يعلمه إلّا الله تعالى حتى فرغت منها فجاءني الأسد وقال لي امض إلى محمّد ﷺ فأخبره أنّ الله تعالى قد أكرم صاحبك الحافظ لشريعتك، ووكل أسداً بغنمه يحفظها. فعجب من كان حول رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: صدقت يا أباذر، ولقد آمنت به أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فقال بعض

المنافقين : هذا المواطاة بين محمد وأبي ذر ، يريد أن يخدعنا بغروره ، واتفق منهم عشرون رجلاً وقالوا: نذهب إلى غنمه وننظر إليها وننظر إليه إذا صلى هل يأتي الأسد فيحفظ غنمه؟ فذهبوا ونظروا وأبو ذر قائم يصلي ، والأسد يطوف حول غنمه ويرعاه ، ويرد إلى القطيع ما شذ عنه منها ، حتى إذا فرغ من صلاته ناداه الأسد : هاك قطيعك مسلمة وافرة العدد سالمة ، ثم ناداهم الأسد : معاشر المنافقين أنكرتم لولي محمد وعلي وآلهما الطيبين والمتوسل إلى الله بهم أن يسخرني الله ربي لحفظ غنمه ، والذي أكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين لقد جعلني الله طوع يد أبي ذر حتى لو أمرني بافتراسكم وهلاككم لأهلككم ، والذي لا يحلف بأعظم منه لو سئل الله بمحمد وآله الطيبين أن يحول البحار دهن زنبق وبنان والجبال مسكاً وعنبراً وكافوراً ، وقضبان الأشجار قضب الزمرد والزبرجد لما منعه الله ذلك .

فلما جاء أبو ذر إلى رسول الله ﷺ قال له رسول الله ﷺ : يا أباذر إنك أحسنت طاعة الله فسخر الله لك من يطيعك في كفّ العوادي (١) عنك ، فأنت من أفاضل من مدحه الله عز وجل بأنه يقيم (٢) الصلاة (٣) .

الصلاة بحسب اللغة

(والصَّلَاةُ) فَعَلَهُ بالتحريك من صَلَّى كالزكاة من زكى لا من ذوات الواو ، وإثباتها فيهما خطأً للتفخيم أي إمالة الالف نحو مخرج الواو ، ولا ثالث لهما ، وهو

(١) العوادي جمع العادية من العدوان ، أو من عدا على الشيء إذا اختلسه .

(٢) في نسخة : بأنهم يقيمون الصلاة .

(٣) التفسير المنسوب إلى الامام العسكري عليه السلام ص ٢٦ - ٢٧ وعنه بحار الأنوار ج ٢٢ ص ٣٩٣ -

اسم يوضع موضع المصدر، يقال: صَلَّى صلوةً، لا تصليَةً، وهي في الأصل بمعنى الدعاء ومنه قوله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾^(١) أي أدع لهم بعد أخذ الصدقة بقبولها.

والخبر «إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليجب وإن كان صائماً فليصل»^(٢) أي فليدع له بالخير والبركة.

والخبر الآخر: «إذا متنا صَلَّى لنا عثمان بن مظعون» أي دعا لنا بالمغفرة، أو أنه من صليت العود بالنار إذا لیتته، لأن المصلي في توجهه إلى الله تعالى يقوم ميله إلى الباطل وإعوجاجه الحاصل من الالتفات إلى ما عداه والتوجه إلى ما سواه بالحرارة التي حصلت له من الحركة الصعودية والتقرب من شهود الحقيقة المعنوية.

بل قد يحتمل كون التفعيل للسلب كالأفعال، وإن كان نادراً، فيكون التصليّة بمعنى إطفاء الحرارة كما في النبوي ﷺ: «قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فأطفئوها بصلواتكم»^(٣) أي الأثقال المحمولة عليهما من الذنوب والمعاصي المتوقدة بنيرانها الباطنة التي هي تجوهرها أو جزاؤها.

أو من اللزوم ومنه قوله: «وإني لحرّها اليوم صالٍ» أي ملازم لحرّها، فكان معنى الصلوة ملازمة العبادة على الحد الذي أمر الله تعالى به.

أو أنها في اللغة بمعنى التعظيم، ولذا قال في النهاية: إن قولنا: «اللهم صلّ محمد» معناه عظّمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته، وفي

(١) التوبة: ١٠٣.

(٢) المحلى، ج ٩ ص ٤٥١.

(٣) أقبال الأعمال ج ٣ ص ٣٦٧.

الأخرة بتشفيحه في أمته، وتضعيف أجره. سميت بها العبادة الخاصة لما فيها من التعظيم والعبودية له سبحانه.

أو أنها من الصلّى (بفتح الصاد والألف المقصورة) والتثنية صلوان، وهي على ما في «القاموس» وسط الظهر متاً ومن كلّ ذي أربع، أو ما إنحدر من الوركين، أو الفرجة بين الجاعرة والذنب، أو ما عن يمين الذنب وشماله، فمعنى صلّى حرّك الصلّوين، لأنّ أوّل ما يشاهد من احوال الصلوة المميزة لها من غيرها إنّما هو تحريكهما للركوع والسجود، وأمّا القيام فلا يختصّ بها، ومنه المصلّي بكسر اللام للفرس الذي بعد السابق لأن رأسه عند صلي السابق.

وفي الكافي والمناقب عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: ﴿قَالُوا لِمَ نَكَ مِنَ الْمَصْلِينَ﴾^(١) قال عليه السلام: عني بها لم نك من أتباع الائمة الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: «والسابقون السابقون أولئك المقربون»^(٢)، أما ترى الناس يسمّون الذي يلي السابق في الحلبة مصلّياً، فذلك الذي عني حيث قال: «لم نك من المصلّين»^(٣) أي لم نك من أتباع السابقين^(٤).

وفي خبر بناء الاسلام على الخمسة، أنّ الأفضل من ذلك هو الولاية لأنّها مفتاحهنّ، والوالي هو الدليل عليهنّ، ثمّ الذي يليها في الفضل الصلوة... الخبر^(٥)، فهي التي تلي السابق في حلبة التقرب إلى الله.

واحتمال أخذه من كون المصلّي ثانياً في الرتبة على ما يستفاد من خبر

(١) المدثر: ٤٣.

(٢) الواقعة: ١٠.

(٣) المدثر: ٤٣.

(٤) الكافي: ج ١ ص ٤١٩.

(٥) راجع أصول الكافي: ج ٢ ص ١٩.

«قسّمت الصلوة بيني وبين عبدي...»^(١) سخيّف جدّاً.

وأما ما ذكره الرازي من أنّ هذا الإشتقاق يفضي الى طعن عظيم في حجّية القرآن، لأنّ لفظ الصلوة من أشدّ الألفاظ شهرةً وأكثرها دوراناً على ألسنة المسلمين، واشتقاقه من تحريك الصلّوين من أبعد الأشياء اشتهاً فيما بين أهل النقل، ولو جوّزنا أن يقال: مسمّى الصلوة ما ذكرتم أنّه خفي واندرس حتّى صار بحيث لا يعرفه إلّا الأحاد لجاز مثله في سائر الألفاظ، ولو جوّزنا ذلك لما قطعنا بأنّ مراد الله تعالى من هذه الألفاظ ما يتبادر أفهامنا إليه من المعاني في زماننا، لإحتمال كونها في زمان النبي ﷺ موضوعة لمعان آخر وكان مراد الله تلك المعاني إلّا أنّها قد خفيت في زماننا وإندرست كما وقع في هذه اللفظة، وهو باطل بالإجماع فكذا ذلك.

ففيه أنّ هجر المعنى الأوّل في الألفاظ المنقولة ليس ببدع، وقياس غيرها بها كماترى، وأصالة عدم النقل بل الهجر محكمة في الإطلاقات العرفيّة التي ينزل عليها الخطابات الشرعية.

وعلى كلّ حال فقد يقال كما عن الباقلاني وغيره: ببقائها كغيرها من ألفاظ العبادات على المعاني اللغويّة والأكثر على أنّها منقولة شرعاً كما هو الأظهر الأشهر، أو متشرّعاً كما عن جماعة إلى ذات الأركان والكيفيات المخصوصة وإن اختلفت باختلاف أحوال المكلفين من حيث إعتبار الأجزاء والشرائط والكيفيات وغيرها كلّاً أو بعضاً، عيناً أو بدلاً.

وهذا كلّه ممّا يتعلّق بصحّتها وأجزائها، ولها آداب ووظائف تتعلّق بالقبول من الإقبال، والخشوع، والتوجّه، وغير ذلك ممّا ستسمعها في موضعها إن شاء الله

(١) رواه في العيون ج ١ ص ٢٣٤ ح ٥٩ وفي الامالي ص ١٤٧.

تعالى، ولذا لم نتعرض لها إلا عدى ما رواه السيد^(١) بن طاووس طاب ثراه. قال: جاء الحديث أن ردام مولى خالد بن عبدالله، وكان من الأشقياء، سأل الإمام جعفر بن محمد^(عليه السلام) بحضرة أبي جعفر المنصور عن الصلاة وحدودها، فقال^(عليه السلام): للصلاة أربعة آلاف حدّ لست تفي بواحد منها، فقال: أخبرني بما لا يحلّ تركه، ولا تتمّ الصلاة إلا به، فقال^(عليه السلام): لا تتمّ الصلاة إلا لذي طهر سابغ، وتمام بالغ غير نازغ ولا زائغ، عرف فاخبت وثبت وهو واقف بين اليأس والطمع، والصبر والجزع، كأنّ الوعد له صنيع والوعيد به وقع، بذل عرضه، وتمثل غرضه، وبذل في الله المسهجة وتنكّب إليه المحجّة، غير مرتغم بارتغام، يقطع علائق الإهتمام بغير من له قصد، وإليه وفد، ومنه إسترفد، فإذا أتى بذلك كانت هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر.

فالتفت المنصور إلى أبي عبدالله^(عليه السلام) فقال: يا أبا عبدالله لا نزال من بحرك تغترف، وإليك نزدلف، تبصّر من العمى، وتجلو بنورك الطخياء فنحن نقوم في سبحات قدسك، وطامي بحرك... الخبر^(٢).

ولعلّ قوله^(عليه السلام): وتمام بالغ، إشارة إلى آتي تمام النعمة والتبليغ، غير نازغ ولا زائغ كلاهما بالغين والزاي المعجمتين - أي غير ناصب عداوة لأهل البيت، ولا مائل عنهم، والعرض بالمهملة المتاع، وبالمعجمة الهدف، أي بذل رأس ماله، وجعل نفسه هدفاً لما يرمى إليه، والارتغام اللصوق بالرغام وهو التراب.

(١) هو السيد علي بن موسى بن جعفر الحسني الداودي المعروف بابن طاووس توفى سنة (٦٦٤) هـ.

(٢) مستدرک الوسائل: ج ٤ ص ٩٢.

تأويل الصلوة بالولاية

روى الشيخ شرف الدين النجفي «رحمه الله» بإسناده عن الشيخ أبي جعفر الطوسي «ره» مسنداً إلى الفضل بن شاذان، عن داود بن كثير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أنتم الصلوة في كتاب الله ﷻ وأنتم الزكوة، وأنتم الحج؟ فقال: يا داود نحن الصلوة في كتاب الله ﷻ، ونحن الزكوة، ونحن الصيام ونحن الحج، ونحن الشهر الحرام، ونحن البلد الحرام، ونحن كعبة الله، ونحن قبلة الله، ونحن وجه الله، قال الله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فُتْحَ وَجْهِ اللَّهِ﴾^(١) ونحن الايات، ونحن البيئات، وعدونا في كتاب الله عز وجل، الفحشاء والمنكر والبغي، والخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأوثان والجبت والطاغوت والميتة والدم ولحم الخنزير. يا داود إن الله خلقنا فأكرم خلقنا وفضلنا وجعلنا أمثاله وحفظته وخزانه على ما في السماوات وما في الأرض وجعل لنا أصدقاء وأعداء، فسمّانا في كتابه وكُنّى عن أسمائنا بأحسن الأسماء وأحبها إليه، وسمّى أصدقاءنا وأعدائنا في كتابه وكُنّى عن أسمائهم، وضرب لهم الأمثال في كتابه في أبغض الأسماء إليه وإلى عباده المتّقين^(٢).

وفيه بالإسناد عنه عليه السلام أنّه قال: نحن أصل كل خير، ومن فروعنا كل برّ، ومن البرّ التوحيد والصلاة والصيام، وكظم الغيظ، والعفو عن المسيء، ورحمة الفقير، وتعاهد الجار، والإقرار بالفضل لأهله، وعدونا أصل كل شرّ، ومن فروعهم كلّ قبيح وفاحشة، فمنهم الكذب، والنميمة، والبخل، والقطيعة، وأكل الربا، وأكل مال

(١) البقرة: ١١٥.

(٢) بحار الأنوار ج ٢٣ ص ٣٥٤.

اليتيم بغير حقّه، وتعدي الحدود التي أمر الله ﷻ، وركوب الفواحش ما ظهر منها وما بطن من الزنا والسرقة، وكلّ ما وافق ذلك من القبح، وكذب مَنْ قال: إنّه معنا وهو متعلّق بفرع غيرنا^(١).

وفي البصائر بالإسناد عن الصادق عليه السلام فيما كتبه إلى المفضل في خبر طويل، وفيه: ثمّ إنّي أخبرك أنّ الدّين وأصل الدين هو رجل، وذلك الرّجل هو اليقين، وهو الإيمان، وهو إمام أمّته. أو أهل زمانه، فمن عرفه عرف الله ودينه، ومن أنكره أنكر الله ودينه، ومن جهله جهل الله ودينه، والمعرفة على ضربين: معرفة ثابتة على بصيرة يعرف بها دين الله، ويوصل بها إلى معرفة الله، فهذه المعرفة الباطنة الثابتة، ومعرفة في الظاهر، فأهل المعرفة في الظاهر الذين علموا أمرنا بالحق على غير علم لا يلحقون بأهل المعرفة في الباطن على بصيرتهم، ولا يصلون بتلك المعرفة إلى حقّ معرفة الله... إلى أن قال عليه السلام: وأخبرك أنّي لو قلت: إنّ الصلوة، والزكاة، وصوم شهر رمضان، والحجّ، والعمرة، والمسجد الحرام، والبيت الحرام، والمشعر الحرام، والطهور، والإغتسال من الجنابة، وكلّ فريضة كان ذلك هو النبي الذي جاء به من عند ربه لصدقت، لأنّ ذلك كلّهُ إنّما يعرف بالنبي ﷺ، ولولا معرفة ذلك النبي ﷺ والإيمان والتسليم له ما عُرف ذلك، فذلك مَنْ من الله تعالى على من يمنّ عليه... الخبر^(٢).

وفي مشارق الأنوار، وغيره على ما رواه جملة من الأصحاب منهم الجليلان المجلسيّان طاب ثراهما في خبر معرفتهم بالنورانيّة، وفيه: يا سلمان، ويا جندب إنّ معرفتي بالنورانيّة معرفة الله، ومعرفة الله معرفتي، وهو الدين الخالص بقول الله

(١) بحار الأنوار: ج ٢٤، ص ٣٠٤.

(٢) بصائر الدرجات: ص ٥٥.

سبحانه: ﴿وما أمرو إلا ليعبدوا الله﴾^(١).

الى قوله: ﴿ويقيموا الصلوة﴾ قال: وهي ولايتي، فمن والاني فقد أقام الصلوة، وهو صعب مستصعب... الخبر بطوله. وستسمع ان شاء الله تمامه في تفسير قوله تعالى: ﴿واستعينوا بالصبر والصلوة﴾^(٢) حيث فسرهما فيه بمحمد وعلي صلى الله عليهما وعلى آلهما.

وجملة الكلام في المقام أنه قد تضافرت الأخبار بل تواترت على أنه لا يقبل الله تعالى من شيئاً من الطاعات والعبادات إلا بولايتهم ومحبتهم، وأنها مما بني عليه الإسلام والإيمان، بل هي أشدها وأكدها.

ففي الكافي، والأمال، والمحاسن، والخصال وغيرها عن أبي جعفر عليه السلام قال: بني الاسلام على خمس: على الصلوة، والزكاة، والصوم، والحج، والولاية، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع، وتركوا هذه^(٣)، يعني الولاية.

وفي خبر آخر: أنه تعالى رخص في أربع ولم يرخص في واحدة^(٤).

أقول: والترخيص للضرورة وغيرها من الأعذار، ولا ضرورة في الولاية التي هي من عمل القلب.

وفي الكافي، والمحاسن، وتفسير العياشي عنه عليه السلام: بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والصوم، والحج، والولاية، قال زرارة: فقلت: وأي شيء من ذلك أفضل، قال عليه السلام: الولاية أفضل لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل

(١) البيئ: ٥.

(٢) البقرة: ٤٥.

(٣) بحار الأنوار ج ٦٨ ص ٣٢٩ من الكافي.

(٤) الكافي ج ٢ ص ٢٢.

عليهن... إلى أن قال ﷺ: إن ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه، وباب الأشياء، ورضى الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته، إن الله عز وجل يقول: ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً﴾^(١)، أما لو أن رجلاً قام ليله وصام نهاره، وتصدق بجميع ماله، وحج جميع دهره، ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله حق في ثوابه، ولما كان من أهل الإيمان^(٢).

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة على توقف صحة الأعمال وقبولها على معرفتهم وولايتهم وأنهم الأعراف الذين لا يُعرف الله ولا يُعبد إلا بسبيل معرفتهم، وأنهم أبواب الإيمان وأمناء الرحمن، وأن لهم المودة الواجبة، وبهم تُقبل الطاعة المفترضة، وأن من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية، وأن من عرفهم فقد عرف الله، ومن أنكرهم فقد أنكر الله.

والذي يستفاد مما اشرنا إليه وغيرها أن تسميتهم أو تسمية ولايتهم بالصلوة وغيرها من أسماء العبادات وأفعال الخير يمكن أن يكون لوجوه:

أحدها: أن وجوداتهم وكينوناتهم في عالم التكوين هي الأصل والأساس لساير الطاعات، لأنها هي الحاصلة من هيات أفعالهم وأقوالهم وأحوالهم، ولذا قال في الخبر المتقدم: نحن أصل كل خير، ومن فروعنا كل بر^(٣) الخبر.

وفي أخبار خلق الطينة ومزج الطينتين، ورجوع كل عمل إلى أهله، وتجسم الأعمال، وتسمية الشيعة، وغيرها إشارة إلى ذلك أيضاً، لدلالاتها على أن الله تعالى

(١) النساء: ٨٠

(٢) وسائل الشيعة ج ٢٧ ص ٦٦.

(٣) الكافي ج ٨ ص ٢٤٢.

خلق أنوارهم قبل خلق الأشياء كلها، ثم خلق من أشعة أنوارهم جميع الخيرات من الذوات والصفات والاخلاق والأفعال الحسنة.

ثانيها: أنه تعالى عبّر عنهم بهذه الأسماء الشريفة والألقاب المنيفة، وعن أعدائهم بأضدادها تكنية عن أسمائهم، وحفظاً لها عن تحريف المبطلين، وتأويل الجاهلين كما يؤمى إليه الخبر الأول^(١)، وقد أشير إليه في العلوي المروي في الإحتجاج وغيره جواباً عن الزنديق الذي سئله عن جملة من العتصابات، حيث قال بعد تفسير جنب الله بأصفياه وأوليائه ما لفظه عليه السلام: وإنما جعل الله في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه لعلمه بما يحدثه في كتابه المبطلين وتأويل الجاهلين.

ثالثها: أن الصلوة وغيرها من العبادات والأفعال الحسنة لما كانت من شئون ولايتهم ولوازم معرفتهم والإذهان بمراتبهم فلذا عبّر بها عن الولاية والولي.

رابعها: أن هذه العبادات لما كانت مشروطة بالولاية بحيث لا يقبل شيء منها بدونها كما أشير إليه في خبر بناء الإسلام وغيره.

خامسها: أن هذه الفرائض لما علم وجوبها وحسنها وإشتمالها على مصالح الدارين وسعادة النشاطين بتعريفهم وبيانهم وتبليغهم ناسب أن تعبّر فيهم بها، كما يستفاد من خبر البصائر، وإن كان محتملاً لبعض الوجوه المتقدمة أيضاً.

سادسها: أن هذه التعبيرات مبتنية على بعض القواعد الحسابية المصونة المكنونة المقررة في علم الجفر وغيره من العلوم المختصة بهم وخواص شيعتهم، ولعل من جملة ذلك ملاحظة أعداد الحروف وقويها ونظائرها من الدوائر السبع أو السبعين وملاحظة زبر الحروف وبيئاتها واستنطاق قواها، وغير ذلك مما لا يخفى

على أهله، بل لعله إليه الإشارة بقوله ﷺ في الخبر: تكنية عن العدد كما هو الموجود في تأويل الآيات للشيخ شرف الدين النجفي، وإن احتمل كونه بالواو، ولذا عدّاه بعن.

وبالجملة فقد ظهر من جميع ما مرّ أنه لا غضاضة في إطلاق تلك الأسماء عليهم وتأويلات الآيات المشتملة عليها بهم ﷺ كما دلّت عليه الأخبار المتقدمة وغيرها ممّا لم تتعرّض لها بكثرتها.

وأما ما يستفاد منه المنع من ذلك كالخبر المروي في رجال الكشي عن الصادق ﷺ أنه كتب إلى أبي الخطاب: بلغني أنك تزعم أن الزنا رجل، وأن الخمر رجل، وأن الصلوة رجل، والصيام رجل، وأن الفواحش رجل، وليس هو كما تقول، إنا أصل الحق وفروع الحق طاعة الله، وعدونا أصل الشر وفروعهم الفواحش، وكيف يطاع من لا يعرف، وكيف يعرف من لا يطاع^(١).

وفيه عنه ﷺ أنه قيل له: روي أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال، فقال: ما كان الله عز وجل ليخاطب خلقه بما لا يعلمون^(٢).

ففيه مع قصوره عن المعارضة لما سمعت أن الظانّ أبا الخطاب وأصحابه كانوا يأولون تلك الآيات بالرجال ويرفضون نفس العبارات والأعمال ويزعمون أنه يكفي في الإيمان مجرد الولاية والبرائة كما يظهر ذلك من بعض الأخبار، ولذا قال الصادق ﷺ لداود بن فرقد على ما رواه في البصائر: لا تقولوا لكل آية هذه رجل وهذه رجل، من القرآن حلال، ومنه حرام، ومنه نبأ ما قبلكم وحكم ما بينكم،

(١) بحار الانوار ج ٢٤ ص ٢٩٩.

(٢) بحار الانوار ج ٢٤ ص ٣٠٠.

وخبر ما بعدكم^(١).

والمعنى على ما ذكره شيخنا المجلسي وغيره أي لا تقتصروا على هذا بأن تتفوا ظاهرها.

وأما ما ذكره السيّد الداماد في شرح الخبر الأوّل المروي في رجال الكشي من أنّ فيه وجهين:

أحدهما أن يكون الطاعة جمع طائع أو طيع، كما أنّ السادة جمع سيّد، والقادة جمع قائد، وعلى هذا ففروع الحقّ الشيعة ومعنى الكلام أنا أصل الحقّ وفروع الحقّ من شيعتنا إنّما هم المطيعون الطائعون المطيعون لله عزّ وجلّ.

والثاني أن تكون هي اسم الجنس فيعني بها جنس الطاعات والحسنات، أو المصدر أي إطاعة الله، والتعبد له فيما أمر به من العبادات، ونهى عنه من المعاصي، وحينئذٍ يقدّر حذف المضاف إلى الضمير في إسم أنّ، والتقدير إنّ معرفة حقنا والدخول في ولايتنا أصل الحقّ وأصل الدين وفروع الحقّ وامتّمات الدين هي ضروب الطاعات والعبادات، وكذلك الفواحش.

إمّا بمعنى الطواغي جمع الفاحشة والطاغية بالغاء للمبالغة لا بالتاء للتأنيث، فكلّ فاحش جاوز الحدّ في الفحش والسوء، وطاغٍ تعدّى الحدّ في الطغيان والعتوّ فهو فاحشة وطاغية من باب المبالغة، فالمعنى عدوّنا أصل الشرّ وأساس الظلم، وفروعهم الفواحش الطواغي من أصحاب الغواية والضلالة.

وإمّا بمعنى الفاحشات من الآثام، السيئات من المعاصي، يعني أنّ الدخول في حزب عدوّنا والإنخراط في سلوكهم أصل الشر والضلال في الدين وفروع ذلك فواحش الأعمال وموبقات المعاصي.

فلا يخفى ما فيه من البعد والتكلف من وجوه عديدة سيما بعدما سمعت من المعاني المستفادة من الأخبار.

تفسير

﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾

الرزق في اللغة هو الحظ والنصيب من الخير أو مطلقاً، ومنه قوله: ﴿وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون﴾ (١).

وفي الصحاح إنه ما ينتفع به ومثله في القاموس وغيره، والمصدر بالفتح، قيل: ويكسر أيضاً، وخصص عرفاً بتخصيص الشيء بالحيوان، أو بسوق الله إلى الحي ما يتمكن من الانتفاع به، لكن الأشهر تفسيره بالمختص والمسوق على أنه بمعنى المرزوق، نعم خصه بعضهم بالغذاء أو ما يؤكل، أو يؤكل ويستعمل، أو ما يملك، أو ما يقع الانتفاع به.

وفي المجمع إنه العطاء الجاري، وهو نقيض الحرمان، لكنه لا ينبغي التأمل في شموله للغذاء وغيره كما يقال: رزقني الله ولداً وعلماً، والمأكول والمبذول لقوله تعالى: ﴿ومما رزقناهم ينفقون﴾ وللملوك وغيره كما لو أبيع له الأكل من مال غيره، سواء قلنا بحصول الملك عند النفع أو التلف أولاً كما هو الأظهر، وكالمصروف في غذاء البهائم فإنه أرزاقهم.

ولا ينبغي التأمل أيضاً في اختصاص صفة الرازقية بالله سبحانه، فإنه تعالى هو الرازق، ولا ينبغي الإصغاء إلى ما يحكى عن بعض المعتزلة من التفصيل في

ذلك بأنه إن جعل بكّد الحيوان وتعبه فهو رازق ولنفسه حقيقة، والله سبحانه غير رازق له، وإن حصل بدون كّد وتعب فالرازق له هو الله سبحانه.

نعم قد يستعمل بمعنى الإطعام والتهليل، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾^(١)، على أنه قد نصّ في المجمع وغيره على أن الرازق هو خالق الرزق.

الإنفاق لغةً وتفسيراً

والإنفاق إفعال من نفق البيع بفتح الفاء أي راج، أو من نفق الزاد كفرح ونصر بمعنى نقد وفني أو قلّ، وأصله بمعنى الخروج والذهاب، بل قيل: إنه الأصل في كلّ ما وافقه في الفاء والعين كنفد، ونفح بالمهملة والمعجمة فيهما، ونفر، ونفض، ونفى، وإن كان لا يخلو عن تكلف في الكلّ أو البعض.

والإنفاق يستعمل لازماً بمعنى الإفتقار، يقال: أنفق الرجل أي إفتقر وذهب ماله، ومنه: «إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ»^(٢)، ويستعمل متعدياً بنفسه، وبالحروف بمعنى إخراج المال وبذله النفقة.

وهذه صفة ثالثة للمتقين على تقدير الصلة، والواو تفيد الجمع لا اشتراط كلّ من هذه الأعمال على الآخر واحراز الجمع في معنى التقوى.

وحمل الموصولة على الزكاة المفروضة كما عن بعضهم، أو نفقة الرجل على أهله نظراً إلى نزول الآية قبل وجوب الزكاة كما عن آخر، أو التطوع بالنفقة كما عن ثالث.

(١) النساء: ٨.

(٢) الإسراء: ١٠٠.

تخصيص من غير تخصص، ومجرد إقترانه بالصلوة التي هي شقيقة الزكاة لا يصلح مخصصاً للموصولة بالزكاة، فضلاً عن خصوص المفروضة منها.

وأما ما في المعاني، والمجمع، والعياشي عن الصادق عليه السلام من تفسيره بقوله: «ومما علمناهم يبتون» فهو تنبيه على الفرد الأخرى الذي ينبغي أن يكون الإهتمام به أشد وأولى نظراً إلى أن الرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان كالأقوات للحيوان، وباطنة للقلوب والأذهان كالمعارف والعلوم، وحقايق الإيمان.

فالأولى حملها على ما يشمل المال والجاه والخلق وقوى الأبدان، وتعليم العلوم والهداية إلى مراتب الإيمان، ولذا قال الإمام عليه السلام في تفسيره: يعني ومما رزقناهم من الأموال، والقوى في الأبدان والجاه والمقدار ينفقون، ويؤدّون من الأموال الزكاة ويجودون بالصدقات، ويحتملون الكل، ويؤدّون الحقوق اللازمة كالنفقة في الجهاد إذا لزم هو وإذا استحب، وكسائر النفقات الواجبات على الأهلين، وذوي الأرحام القريبات والآباء والأمهات، وكالنفقات المستحبات على من لم يكن فرضاً عليهم النفقة من سائر القربات، وكالمعروف بالاسعاف والقرض، والأخذ بيد الضعفاء، ويؤدّون من قوى الأبدان المعونات كالرجل يقود ضعيفاً، أو ينجيه من مهلكة، أو يعين مسافراً، أو غير مسافر على حمل متاع على دابة قد سقط عنها أو كدفع عن مظلوم قصده ظالم بالضرب أو بالأذى، ويؤدّون الحقوق من الجاه بأن يدفعوا به عن عرض من يظلم بالوقية فيه، أو يطلبوا حاجة بجاههم لمن قد عجز عنها بمقداره، فكل هذا إنفاق مما قد رزقه الله تعالى.

ثم روى عن النبي صلى الله عليه وآله أخباراً كثيرة في فصل الصلوة والزكاة واشتراط قبول كل منها بالآخر، وعقوبة تاركهما، وفضل الجهاد والصدقة واشتراط قبول الجميع بالولاية... إلى أن قال عليه السلام: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثم كل معروف بعد ذلك وما وقّيتم به أعراضكم وصنتموها من السنة كلاب الناس كالشعراء الواقعين في

الأعراض تكفونهم فهو محسوب لكم في الصدقات.

وسئل امير المؤمنين عليه السلام من النفقة في الجهاد إذا لزم أو استحبت؟ فقال عليه السلام: أما إذا لزم الجهاد فهو بأن لا يكون بأزاء الكافرين من ينوب من سائر المسلمين فالنفقة هناك الدرهم بسبعمأة ألف، فأما المستحب الذي هو قصد الرجل وقد ناب عنه من يسعه واستغنى عنه فالدرهم بسبعمأة حسنة كل حسنة خير من الدنيا وما فيها مائة ألف مرة، وأما القرض فقرض درهم كصدقة درهمين سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هو الصدقة على الأغنياء ^(١).

وقال امير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قاد ضريباً أربعين خطوة على أرض سهلة لا خوف عليه أعطي بكل خطوة قصراً في الجنة مسيرة ألف سنة في ألف سنة لا يفي بقدر إبرة منه طلاع الأرض أي ملؤها ذهباً، فإن كان فيما قاده مهلكة جوزه وجد ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة أوسع من الدنيا مائة مرة ورجح بسياته كلها ومحققها وأنزله في أعالي الجنان وغرفها.

وما من رجل رأى ملهوفاً في طريق بمركوب له قد سقط وهو يستغيث ولا يغاث فأغاثه وحمله على مركوبه وسوى له إلا قال الله تعالى: كددت نفسك وبذلت جهدك في إغاثة أخيك لأكدن ملائكة هم أكثر عدداً من خلائق الإنس كلهم من أول الدهر إلى آخره، وأعظم قوة، كل واحد منهم ممن يسهل عليه حمل السماوات والأرضين ليبنوا لك القصور والمساكن، ويرفعوا لك الدرجات فإذا أنت في جناني كأحد ملوكها الفاضلين، ومن دفع عن مظلوم قصد بظلم ضرراً في ماله أو بدنه خلق الله تعالى من حروف أقواله وحركات أفعاله وسكونها أملاكاً بعدد كل حرف منها مائة ألف ملك كل ملك منهم يقصدون الشياطين الذين يأتون لإغوائه فيشخنونهم ضرباً

بالأحجار الدافعة^(١)، وأوجب الله عز وجل بكلّ ذرّة ضرر دفع عنه، وبأقلّ قليل جزء ألم الضرر الذي كفّ عنه مائة ألف من خدام الجنان ومثلهم من الحور الحسان يدلّونه هناك ويشرفونه، ويقولون: هذا بدفعك عن فلان ضرراً في ماله أو بدنه.

ومن حضر مجلساً قد حضره كلب يفترس عرض أخيه أو إخوانه وإتسع جاهه فاستخفّ به، وردّ عليه، وذبت عن عرض أخيه الغائب قيّض الله الملائكة المجتمعين عند البيت المعمور لحجّهم، وهم شطر ملائكة السماوات وملائكة الكرسي والعرش، وهم شطر ملائكة الحجب، فأحسن كلّ واحد بين يدي الله محضره، يمدحونه ويقرّبونه ويقرّظونه ويسئلون الله تعالى له الرفعة والجلالة، فيقول الله تعالى: أمّا أنا فقد أوجبت له بعدد كلّ واحد من مادحيكم مثل عدد جميعكم من الدرجات وقصور، وجنان، وبساتين وأشجار ممّا شئت ممّا لا يحيط به المخلوقون^(٢).

ثمّ ساق الكلام في أخبار كثيرة في إنفاق أمير المؤمنين عليه السلام بماله وبدنه وجاهه في سبيل الله ابتغاء مرضاته.

اختصاص الرزق بالحلال:

بقي الكلام في أمور: أحدها: أنّه قد طال التشاجر بين المتكلّمين في اختصاص الرزق بالحلال، أو شموله للحرام أيضاً سواء كانت الحرمة عينيّة كالخمر والخنزير، أو لإنتفاء الملك كالغصب، أو لشيء من العوارض كالمرض الذي يجب عليه الحمية إذا أكل ما يضرّه، فالعدليّة على الأوّل، والأشاعرة على الثاني، ومن هنا

(١) في المصدر: فيشجونهم ضرباً بالأحجار الدافعة.

(٢) تفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام ص ٢٩ - ٣٠ وعنه البحار ج ٧٥ ص ١٥

وقع الاختلاف بين الفريقين في تعريف الرزق .
قال المحقق الطوسي في التجريد: الرزق ما صحَّ الإنتفاع به ولم يكن لأحد
منعه منه .

حقيقة الرزق

وقال العلامة الحلي أعلى الله مقامه في نهج المسترشدين: الرزق عند العدلية
ما صحَّ الإنتفاع به ولم يكن لأحد منع المنتفع به منه لأنَّه تعالى أمر بالإنفاق ولا
يأمر بالحرام، وعند الأشعرية الرزق ما أكل، فالحرام عندهم رزق .
أقول: والتقييد بقولهم: ولم يكن لأحد منعه لإخراج الطعام المباح للضيف،
فإنَّه يصحَّ الإنتفاع به لكنَّه لا يسمَّى رزقاً له حتَّى يستهلك، إذ قبله يجوز للمضيف
منعه من الأكل، وكذلك البهيمة قبل الأكل لا يسمَّى طعامها رزقاً لها، إذ لمالكها
منعها منه، والحرام أيضاً لا يسمَّى رزقاً إذ لا يصحَّ الإنتفاع به شرعاً مع أنَّ لمالكه
منعه منه بل الله سبحانه قد منعه منه .

واستدلوا بهذه الآية ونحوها ممَّا وقع فيه المدح على انفاق الرزق أو الأمر به
الدال على استحقاق الثواب بإمتثاله نظراً الى أنَّه لو كان الحرام رزقاً وجب أن
يتحقَّق المدح والامتثال بانفاقه .

وبقوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً
وَحَلالاً ﴾ ^(١) الدال على حلية الرزق وأنَّ تحريمه إفتراء على الله سبحانه .
وبقوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَسَمَ الْأَرْزَاقَ بَيْنَ خَلْقِهِ حَلالاً وَلَمْ يَقْسَمْهَا حَرَاماً» ^(٢) .

(١) سورة يونس: ٥٩ .

(٢) الكافي ج ٥ ص ٨٠ .

وبأنه سبحانه هو الرازق والرزاق، وقاسم الأرزاق ولا يجعل الشيء رزقاً لمن حرّمه عليه لقبحه ومخالفته للتكليف.

واحتجت الأشاعرة لما ذهبوا إليه بأن الرزق في اللغة الحظ والنصيب، فمن انتفع بالحرام صار ذلك الحرام حظاً ونصيباً له فوجب أن يكون رزقاً له.

وبأنه تعالى قال: ﴿ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها﴾^(١)، وقد يعيش الرجل طول عمره لا يأكل إلا من السرقة والخيانة والرشوة والرباء وغيرها من أنواع الحرام، فوجب أن يقال: إنه طول عمره لم يأكل من رزقه شيئاً.

وبما رووه عن صفوان بن أمية، قال: كنّا عند رسول الله ﷺ، إذ جاء عمر بن قرّة، فقال: يا رسول الله إن الله كتب عليّ الشقوة فلا أراني أرزق إلا من دفي فأذن لي في الغناء من غير فاحشة، فقال ﷺ: لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة أي عدّو الله لقد رزقك الله طيباً فاخترت ما حرّم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله لك من حلاله، أما إنك لو قلت بعد هذه المقالة ضربتك ضرباً وجيعاً^(٢).

ومن طرقنا عن الصادق عليه السلام عن النبي ﷺ: إن الروح الأمين جبرئيل أخبرني عن ربي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتّقوا الله وأجملوا في الطلب، واعلموا أن الرزق رزقان: فرزق تطلبونه ورزق يطلبكم، فاطلبوا أرزاقكم من حلال فإنكم إن طلبتموها من وجوهها أكلتموها حلالاً، وإن طلبتموها من غير وجوهها أكلتموها حراماً وهي أرزاقكم لا بد لكم من أكلها^(٣).

(١) سورة هود: ٦.

(٢) بحار الانوار ج ٥ ص ١٥٠.

(٣) بحار الانوار ج ١٠٠ ص ٢٨.

والتحقيق أن يقال: إنه لا ينبغي التأمل في أن هذا النزاع بين الفريقين ليس في مجرد وضع اللفظ ومحض اللغة، كيف والمرجع فيها إلى أربابها، مع أن الخطب في مثله سهل.

ولا في أن كثيراً من الناس بل أكثرهم ينتفعون بالحرام، بل ربما يعيشون به طول أعمارهم.

ولا في أن صفة الحرمة الشرعية ثابتة لكل من الأخذ، والأكل، والقنية إذا لم يكن على الوجه المباح المأذون فيه في الشرع.

إنما الكلام بين الفريقين في أن الله تعالى هل جعل أرزاق العباد في الأشياء الطيبة المباحة وإن اختاروا بسوء اختيارهم غيرها، بل وعاشوا بالأشياء الخبيثة المحرمة طول عمرهم، أو أنه جعل أرزاقهم في كل ما يعيشون به وينتفعون منه، فالعدلية لما ذهبوا إلى التحسين والتقبيح العقليين واستحالوا القبح على الله سبحانه إختاروا الأول، والأشاعرة لما لم يقولوا بالعدل ذهبوا إلى الثاني.

ومن هنا يظهر أن الأولى تفريع هذه المسألة على ذلك الأصل، وكأنهم إنما استدلوا ببعض هذه الوجوه في المقام تأييداً وتقريباً للأصل.

أقسام الرزق

والحق أن الرزق ينقسم إلى أقسام ثلاثة: أصلي، وبدلي، وفضلي.

فالأصلي ما قدرة الله تعالى لعبده إذا إستقام على مقتضى العبودية، وطلب رزقه من الوجه الذي شرع له.

والبدلي ما طلبه العبد من غير وجهه وأخذه من غير حله، وإليهما الإشارة ما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ في

حجة الوداع:

ألا إنَّ الروح الأمين نفث في روعي أنَّه لا تموت نفس حتَّى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم إسبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله تعالى، فإنَّ الله تبارك وتعالى قسَّم الأرزاق بين خلقه حلالاً، ولم يقسمها حراماً، فمن إتقى وصبر أتاه الله برزقه من حلّه، ومن هتك حجاب الستر وعجل فأخذه من غير حلّه قصَّ به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة^(١).

والفضلي ما كان فاضلاً له من قدر الحاجة والضرورة التي يشترك فيها جميع الخلق على أحد الوجهين المتقدمين، وإليه الإشارة ما في قرب الإسناد عن جعفر ابن محمد، عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: إنَّ الرزق ينزل من السماء إلى الأرض على عدد قطر المطر إلى كلِّ نفس بما قدر لها ولكن لله فضول فاسئلوا الله من فضله^(٢).

وعن أبي جعفر عليه السلام: ليس من نفس إلَّا وقد فرض الله لها رزقها حلالاً يأتيا في عافية وعرض لها بالحرام من وجه آخر، فإنَّ تناولت شيئاً من الحرام قاصتها من الحلال ألذي فرض لها، وعند الله سويهما فضل كثير، وهو قوله عز وجل: ﴿واسألوا الله...﴾^(٣).

وفي المقنعة عن الصادق عليه السلام: الرزق مقسوم على ضربين: أحدهما واصل إلى صاحبه وإن لم يطلبه، والآخر معلق بطلبه، والذي قسم لأحد على كلِّ حال آتية وإن لم يسع له، والذي قسم له بالسعي فينبغي أن يلتصقه من وجوهه، وهو ما أحله

(١) الكافي ج ٥ ص ٨٠.

(٢) بحار الانوار ج ٥ ص ١٤٥.

(٣) النساء: ٣٢.

الله له دون غيره، فإن طلبه من جهة الحرام فوجده حسب عليه رزقه وحسب به^(١).

إلى غير ذلك من الأخبار.

الانفاق ببعض الرزق

الأمر الثاني: أن في إدخال من التبعية على الموصولة دلالة على أن الإنفاق ممّا رزقه الله تعالى من مال، أو حال، أو جاه، أو قوة بدنية أو غيرها ينبغي أن يكون بعضها لتحري الأعدل الأوسط بين طرفي الإفراط والتفريط كما مدحهم الله تعالى بقوله: ﴿والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً﴾^(٢)، وفي أخبار كثيرة أنه تعالى عدّ من الأصناف الذين يدعون الله فلا يستجاب لهم من رزقه الله مالاً كثيراً فأنفقوه، ثم أقبل يدعو يا ربّ أرزقني فيقول الله ﷻ: «ألم أرزقك رزقاً واسعاً فهلاً اقتصدت فيه كما أمرتك»^(٣).

إلى غير ذلك من الأخبار التي تسمعها إن شاء الله تعالى في تفسير الآية المتقدمة وفي تفسير قوله تعالى: ﴿ولا تجعل يدك مغلولةً إلى عنقك ولا تبسطها كلّ البسط فتقعد ملوماً محسوراً﴾^(٤).

وورد في أخبار كثيرة عن مولانا الكاظم والرضا وغيرهما ﷺ: لا تبذل لإخوانك من نفسك ما ضرّه عليك أعظم من منفعتهم لهم^(٥).

(١) الفصول المهمة في أصول اللغة ج ١ ص ٢٧٣.

(٢) الفرقان: ٦٧.

(٣) الكافي ج ٥ ص ٦٧.

(٤) الاسراء: ٢٩.

(٥) الكافي ج ٤ ص ٣٣ ح ٢.

الأمر الثالث: أنه قد مرّ في خبر العياشي وغيره عن الصادق عليه السلام في تفسير الآية بقوله: ومما علّمناهم يبتثون^(١).

وفي بعض نسخ تفسير القمي عن الباقر عليه السلام قال: ممّا علّمناهم من القرآن يبتثون، وفي بعض النسخ: يتلون^(٢).

وفي مشارق الأنوار مرسلًا قال عليه السلام: ينفقون معرفة آل محمد عليه السلام على فقرائهم المؤمنين.

ولا خفاء فيه بناء على ما سمعت من شمول الموصولة على ما هو قضية عمومها للنعم الروحانية التي بها الحياة الأبدية والسعادة السرمديّة، ومن البين أنّ العلوم الحقيقيّة والمعارف الإيمانيّة من جملة هذه النعم، بل هي أصلها وأساسها، نعم في المقام إشارة أخرى في التعبير بالضمير المتكلم مع الغير، وهو مع دلالته على التعظيم والتفخيم يؤيد ما استفاضت به الأخبار من أنّهم القوامون بأمر الله تعالى العاملون بإرادته، وأنّهم الحُجَّاب والأبواب، ومُحال مشيئته، وألسن إرادته. فالفيوض الصادرة عنهم في التكوين والتشريع لما كانت بأمره وإذنه وإرادته ومشيئته فهو منه سبحانه، وهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فافهم المراد، ولا تظنّ الغلوّ والإلحاد، ولا الحلول والاتّحاد والله الهادي إلى سبيل الرشاد.

الأمر الرابع: أنّ حذف متعلّق الفعل دليل على شموله للإنفاق على نفسه وغيره ممّن تجب نفقته وعلى سائر الأقارب والأجانب إذا كان الإنفاق لاستحقاق المنفق عليه، أو لكفّ شرّه ودفع ضرره عن عرضه وماله أو حريمه أو عن غيره من

(١) بحار الأنوار ج ٦٤ ص ١٨.

(٢) تفسير القمي ج ١ ص ٣٠.

إخوانه المؤمنين، أو غير ذلك من غرض ديني أو دنيوي مندوب إليه على ما يساعده الإطلاق، وبعضه مأمور عن تفسير مولانا العسكري رحمته الله.
ومن هنا يظهر أنه ربما يصير الرزق الجسماني روحانياً حيث إنه يكتب في بذله المثوبة الأخروية، وأنه يمكن أن يكون شيء واحد رزقاً لأشخاص متعددة من جهات شتى بملاحظة الاعتبارات.

تفسير الآية ①

﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾

عطف على «الذين يؤمنون بالغيب» فيجري فيه الوجوه الثلاثة المتقدمة موصولاً، ومحله الرفع مفصلاً، أو عطف على المتقين، والمعطوف على الوجهين إما نفس المعطوف عليه أو بعضه، أو غيره.

والأرجح أن الحكم معلق على المتقين، وأن هذه كلها أوصاف لهم، وإن كان بعضها يدخل في بعض دخول الخاص تحت العام، فإن الإيمان بما أنزل إليه ﷺ، وما أنزل من قبله تحت الإيمان بالغيب، بل لعلك تراهما متكافئين من حيث التصديق والصدق على الأفراد بعد ملاحظة العموم حكمة ووضعاً، وإن كان الثاني بعد الأول لتوقفه على ركني الإسلام، فالنكتة في التكرير والتفصيل تلقين الدليل، وإهداء السبيل إلى الإيمان الاجمالي حيث يتعذر التفصيل.

واحتمال أن الجملة الأولى من صفات المتقين الذين آمنوا من شرك أو كفر، والثانية لأهل الكتاب الذين انتقلوا من إيمان إلى إيمان، أو أن الأولى في الذين لم يشركوا بالله طرفة عين، والثانية فيمن تجدد إيمانهم.

مدفوع بأنه تخصيص في كل من الجملتين على كل من الوجهين من غير

مختص.

وتوهم أن إيمان غير أهل الكتاب بالمنزل من قبل في ضمن إيمانهم بما أنزل على محمد ﷺ بخلافهم، وإفرادهما بالذكر في الآية دليل على إنفرادهم به. ضعيف بأن مجرد الأفراد لا يدل على الإنفراد، ولذا امرنا بالإيمان بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط^(١). على أن من أهل الكتاب من لم يؤمن بالجميع قبل إيمانه بنبينا ﷺ كاليهود لم تؤمن بعيسى عليه السلام.

وما ذكرناه هو الأرجح على فرض إستيناف «الذين يؤمنون بالغيب» أيضاً، والأصل في العطف وإن كان هو المغايرة فيما توسط العاطف بين الذاتين أو ما يكتنى به من الذات، لكنه كثيراً ما يتوسط بين الوصفين، كقوله: إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتبية في المزدحم وقد يكرر الموصوف الواحد للتشبيه على خصوص الأوصاف، وقد مر في المقدمات معنى الإنزال والتنزيل والفرق بينهما، والإشارة إلى قسمي النزول وكيفيته. وأصل «إليك» إلى الجارّة وصلت بالضمير لكن الألف فيها أبدلت ياءً، كما في عليك، ولديك، لفصل بين الألف في الإسم المتمكن وبينها في آخر غير المتمكن الذي تلزمها الإضافة أو ما في معناها، بل قيل: شبهت بها كلا إذا أضيفت إلى المضمّر، وهو كما ترى، وأمّا الكلم الثلاث فقلب الألف فيها ياءً مع المضمّر المخاطب وغيره هو الغالب.

وعن سيبويه أنه حكى عن قوم من العرب: (لداك وإلاك وعلاك) قال قائلهم: طاروا علاهن فطر علاها، لكنه شاذ، وإن ضعف التعليل للإتقلاب بما مر، وبما قيل

(١) إشارة إلى آية (١٣٦) من سورة البقرة.

من تشبه الألف فيها بألف (رمى) إذا اتصل بالمضمر المرفوع نحو رميت دون المنصوب نحو رماك، نظراً إلى أن الجار مع الضمير المجرور كالكلمة الواحدة، كالرافع مع الضمير المرفوع، بخلاف الناصب مع المنصوب. إذ فيه مالا يخفى، بل العمدة فيه هو السماع.

وإيثار الموصولة على غيرها للتكريم ولتفخيم المنزل وإجمال المفضل. وإيثار «يؤمنون» على آمنوا للتنبيه على أن إيمانهم لم يكمل بعد عَرَضاً لعدم نزول كثير من الأحكام والشرايع التي أجلها نصب وصيه مولانا أمير المؤمنين عليه السلام الذي به يكمل الدين ويتم النعمة، وطولاً لاختلاف مراتب الإيمان وتدرجه كمالاً وشرفاً إلى أن ينتهي إلى أعلى مراتب اليقين.

وقضية عموم الموصولة شمولها لجميع ما أنزل إليه ﷺ من القرآن والشرايع والأحكام، والتعبير فيه بلفظ الماضي مع ترقب البعض لنزول الكل عليه في عالم آخر سابق على هذا العالم، أو لتغليب المتحقق على المترقب، أو لتنزيل المستوقع منزلة الواقع على ما هو مقتضى الإيمان كما في قوله:

﴿إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ﴾ ^(١) فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَمْ يَسْمَعُوا جَمِيعَهُ بَلْ لَمْ يَنْزِلْ حِينَئِذٍ كُلُّهُ.

وبناء الفعل للمفعول لتعظيم الفاعل، وتكرير الموصولة لاختلاف المنزل إن كان المراد الفروع، وزيادة الإهتمام بالإيمان به إن أريد الأصول، فإن الشرايع كلها متفقة على الأمر والإيصاء بها.

ومن هنا يظهر أن للإيمان بما في الكتب السابقة معنيين: الإيمان بكونه حقاً منزلاً من عند الله سبحانه، والإيمان بمقتضياته وما فيه يكمل بالعمل، لكنّه في المقام

بمعنى التصديق سيما مع ما يُدعى من الإجماع على كونه بمعناه إذا عُدي بالباء فيشمل الأمرين وضعاً وإقتضاءً، وإن كان أهمها التصديق بما تكرر الإيصاء به في الكتب السماوية من العقائد الإيمانية التي من جملتها ولاية مولانا أمير المؤمنين وذريته الطيبين عليهم السلام على ما وقع فيها الإشارة إليها.

بل قد ورد أن الله تعالى قد أخذ ميثاق الأنبياء وأوصيائهم وأممهم عليها، وأن من أنكر فضل واحد منهم فضلاً عن الجميع فكأنما أنكر فضل جميع الأنبياء والمرسلين وكذب بما في الكتب المنزلة على الأنبياء.

وفيه: قال الإمام: ثم وصف بعد هؤلاء الذين يقيمون الصلاة فقال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك على الأنبياء الماضين، كالنور، والإنجيل، والزبور، وصحف إبراهيم، وسائر كتب الله تعالى المنزل على أنبيائه بأنها حق وصدق من عند رب العالمين العزيز الصادق الحكيم، وبالأخرة هم يوقنون، بالدار الآخرة بعد هذه الدنيا يوقنون، لا يشكّون فيها أنها الدار التي فيها جزاء الأعمال الصالحة بأفضل مما عملوه، وعقاب الأعمال السيئة بمثل ما كسبوا.

ثم قال عليه السلام: قال الحسن بن علي عليه السلام: من دفع فضل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام على جميع من بعد النبي صلى الله عليه وآله فقد كذب بالتوراة، والإنجيل، والزبور، وصحف إبراهيم، وسائر كتب الله المنزلة، فإنه ما نزل شيء منها إلا وأهم ما فيه بعد الأمر بتوحيد الله تعالى والإقرار بالنبوة الإعراف بولاية علي عليه السلام والطيبين من ولده ^(١).

قال: وقال الحسين بن علي عليه السلام: إن دفع الزاهد العابد لفضل علي عليه السلام على الخلق كلهم بعد النبي صلى الله عليه وآله، ليصير كشعلة نار في يوم ريح عاصف، ويصير سائر أعمال الدافع لفضل علي عليه السلام على كل الخلفاء وإن امتلأت منه الصحاري اشتعلت فيها تلك

النار وتغشيها تلك الريح حتى تأتي عليها كلها فلا تبقي لها باقية.

ولقد حضر رجل عند علي بن الحسين عليه السلام فقال له: ما تقول في رجل يؤمن بما أنزل الله تعالى على محمد ﷺ وما أنزل من قبله، ويؤمن بالآخرة ويصلي، ويزكي، ويصل الرحم، ويعمل الصالحات، لكنه مع ذلك يقول: لا أدري الحق لعلي أو لفلان؟

فقال له علي بن الحسين عليه السلام: ما تقول أنت في رجل يفعل هذه الخيرات كلها إلا أنه يقول: لا أدري أن النبي محمد أم مسيئة، هل ينتفع بشيء من هذه الأفعال؟ فقال: لا، قال عليه السلام: وكذلك صاحبك هذا، كيف يكون مؤمناً بهذه الكتب من لا يدري أم محمد ﷺ النبي أم مسيئة الكذاب، وكذلك كيف يكون مؤمناً بهذه الكتب أو منتفعاً بها من لا يدري أعلي محق أم فلان! ^(١).

مركز تحقيق كتاب أمير علوم اسلامی

تفسير

﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾

الآخرة مؤنث الآخر بكسر الخاء فاعل من أَّخَر بمعنى تأخَّر وإن لم يستعمل، وهي صفة الدَّار لقوله تعالى: ﴿تلك الدار الآخرة﴾ ^(٢) أو النشأة، لقوله تعالى ﴿ثم الله ينشئ النشأة الآخرة﴾ ^(٣) صفة غالبية، كالدنيا، سميت لتأخرها، كما سميت الدنيا لدنوها أو دنائتها.

(١) تفسير الامام العسكري: ص ٨٩، بحار الأنوار ج ٦٨ ص ٢٨٦.

(٢) القصص: ٨٣.

(٣) العنكبوت: ٢٠.

في العلل عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في جواب اليهودي: إنما سميت الدنيا دُنْيَا لأنها أدنى من كل شيء، وسميت الآخرة آخرة لأن فيها الجزاء والثواب ^(١). ولعله إشارة إلى تأخر الجزاء عن العمل وترتبها عليه، كما أنه أخذ الدنيا من الدنوّ.

وفيه أن زيد بن سلام سأل النبي صلى الله عليه وآله عن الدنيا: لم سُميت الدنيا؟ قال صلى الله عليه وآله: لأن الدنيا دُنْيَة خلقت من دون الآخرة لم يفق أهلها كما لا يفنى أهل الآخرة، قال: فأخبرني لم سميت الآخرة آخرة؟ قال: لأنها متأخرة تجيء من بعد الدنيا، لا توصف سنوها، ولا تحصى أيامها ولا يموت سكانها ^(٢).

ويحتمل أن يراد بالدون الخسة والقلّة أيضاً ولذا قيل: إن الأدنى والدنيا يصرفان على وجوه فتارة يعبر بالأدنى عن الأقل فيقابل بالأكبر والاكبر، وتارة أخرى يعبر به عن الأرذل فيقابل بالأعلى والأفضل، وثالثة يعبر به عن الأقرب فيقابل بالأقصى والأبعد.

ثم إن الآخرة تطلق على تمام النشأة، وعلى بعض ما فيها.

معنى اليقين لغةً واصطلاحاً

و«اليقين» مصدر ثالث من يقنت الأمر من باب فَرَحَ يَقْنَأُ بسكون القاف وفتحها، ويقيناً، وهو العلم وإزاحة الشك بعد الاستدلال والنظر، ولذا لا يوصف به علم الباري تعالى، ولا العلوم الضرورية.

(١) علل الشرائع ج ١ ص ٢، بحار الأنوار ج ١٠ ص ١٣.

(٢) علل الشرائع ج ٢ ص ٤٧٠، بحار الأنوار ج ٩ ص ٣٠٥.

وقيل: إنه العلم بالحق مع العلم بأنه لا يكون غيره، وعليه ينزل ما يُحكى عن المحقق الطوسي من أنه مركّب من علمين، وهو كما ترى.

ويطلق بمعنى الصدق، ومطلق العلم، وخصوص ما يوجب سكون النفس من القلق والإضطراب، ويظهر آثاره العملية على الجوارح والأعضاء.

ومعناه في المقام: يعلمون علماً يزول معه الشك بالدار الآخرة، وما فيها من الوعد، والوعيد.

ففيه مع إسناد الفعل إلى «هُمْ» تعريض على أهل الكتاب الذين قالوا: «لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة»، وأن الجنة لن يدخلها إلا مَنْ كان هوداً أو نصارى، إلى غير ذلك ممّا اعتقدوا فيه الخلاف، أو وقع بينهم فيه الاختلاف.

ولا يخفى أن اليقين وإن كان مرغوباً إليه في جميع موارد الإيمان إلا أن تخصيص الآخرة بالذكر في المقام لكونه أساساً لغيره من شرايع الإسلام، فإن الإيمان اليقيني بالآخرة وأحوالها يؤدي إلى الزهد الحقيقي في الدنيا، ولذا ورد الحث على الإكثار من ذكر الموت وغيره من شدائدّها.

ففي الكافي وتفسير القمي وغيرهما عن مولينا الباقر عليه السلام يا أبا عبيدة أكثر ذكر الموت فإنه لم يكثر ذكره إنسان إلا زهد في الدنيا^(١).

وعنه، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الموت، ولا بدّ من الموت.... إلى أن قال: إذا استحققت ولاية الله والسعادة جاء الأجل بين العينين وذهب الأمل وراء الظهر، وإذا استحققت ولاية الشيطان والشقاوة جاء الأمل بين العينين وذهب الأجل وراء الظهر^(٢).

(١) الكافي ج ٢ ص ١٣١ ح ١٣، وج ٣ ص ٢٥٥ ح ١٨.

(٢) أمالي الطوسي ص ٢٥٨ ح ٢٧.

وفي المجالس عن أبي بصير قال: قال لي الصادق عليه السلام: أما تحزن، أما تهتم، أما تألم؟ قلت: بلى والله، قال عليه السلام: فإذا كان ذلك منك فاذكر الموت ووجدتك في قبرك، وسيلان عينيك على خديك، وتقطع أوصالك، وأكل الدود من لحمك: وإنقطاعك عن الدنيا، فإن ذلك يحثك على العمل، ويردعك عن كثير من الحرص على الدنيا^(١).

ثم إنه قد تضافرت الأخبار بل تواترت على الحث والترغيب على اليقين ففي الكافي عن جابر الجعفي، قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: يا أخا جعفر إن الإيمان أفضل من الإسلام، وإن اليقين أفضل من الإيمان، وما من شيء أعز من اليقين^(٢).

مقام اليقين

وعن الوشاء، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سمعته يقول: الإيمان فوق الإسلام بدرجة، والتقوى فوق الإيمان بدرجة، واليقين فوق التقوى بدرجة، وما قسم في الناس شيء أقل من اليقين^(٣).

وفي خبر أبي بصير عنه عليه السلام، مثله، وزاد: فما أوتي الناس أقل من اليقين، وإنما تمسكتكم بأدنى الإسلام، فإياكم أن ينفلت من أيديكم^(٤).

ومثله في خبر آخر: قال: قلت: فأي شيء اليقين؟ قال: التوكل على الله

(١) أمالي الطوسي ص ٤٢٦ ح ٥٦١.

(٢) الكافي ج ٢ ص ٥١ ح ١.

(٣) الكافي ج ٢ ص ٥١ ح ٢.

(٤) الكافي ج ٢ ص ٥٢ ح ٤.

والتسليم لله، والرضا بقضاء الله، والتفويض الى الله تعالى^(١).

وعن اسحاق بن عمار، عنه عليه السلام قال: إن رسول الله ﷺ صلى بالناس الصبح، فنظر الى شاب في المسجد، وهو يخفق ويهوي برأسه، مصفراً لونه، قد نحف جسمه، وغارت عيناه في رأسه، فقال له رسول الله ﷺ: كيف أصبحت يا فلان؟ قال: أصبحت يا رسول الله موقناً، فعجب رسول الله ﷺ من قوله، وقال: إن لكل يقين حقيقة، فما حقيقة يقينك؟ فقال: يقيني يا رسول الله هو الذي أحزنتني وأسهر ليلي، وأظماً هواجري فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها حتى كأنني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون في الجنة ويتعارفون على الأرائك متكئون، وكأنني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون مصطرخون، وكأنني الآن أسمع زفير النار يدوي في مسامعي، فقال رسول الله ﷺ لأصحابه: هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان، ثم قال له: ألزم ما أنت عليه، فقال الشاب: أدع الله لي يا رسول الله أن أرزق الشهادة معك، فدعا له رسول الله ﷺ، فلم يك أن خرج في بعض غزوات النبي ﷺ، فاستشهد بعد تسعة نفر، وكان هو العاشر^(٢).

وفي أخبار آخر مثله، وفيها أن الشاب كان حارثة بن مالك بن نعمان الأنصاري^(٣).

وعنه عليه السلام: إن العمل الدائم على اليقين أفضل عند الله تعالى من العمل الكثير على غير يقين.

وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه

(١) الكافي ج ٢ ص ٥٢ ح ٥.

(٢) الكافي ج ٢ ص ٥٣ ح ٢.

(٣) الكافي ج ٢ ص ٥٤ ح ٣.

لم يكن ليخطئه وأنّ ما أخطئه لم يكن ليصيبه، وإنّ الضارّ النافع هو الله ﷻ^(١).
وعن علي بن اسباط قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: كان في الكنز الذي قال الله عز وجل: ﴿وكان تحته كنز لهما﴾^(٢):
بسم الله الرحمن الرحيم، عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن، وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يركن إليها^(٣).
وعن الصادق عليه السلام أنّ ذلك الكنز لم يكن ذهباً ولا فضة، وإنّما كان أربع كلمات:

لا إله إلا أنا، من أيقن بالموت لم يضحك سنة، ومن أيقن بالحساب لم يفرح قلبه، ومن أيقن بالقدر لم يخش إلا الله ﷻ^(٤).
وعن علي بن الحسين عليه السلام: الزهد عشرة أجزاء، أعلى درجة الزهد أدنى درجة الورع، وأعلى درجة الورع أدنى درجة اليقين، وأعلى درجة اليقين أدنى درجة الرضا^(٥).

وفي وصيّة لقمان لابنه: يا بني لا استطاع العمل إلا باليقين، ولا يعمل المرء إلا بقدر يقينه، ولا يقصر عامل حتى ينقص يقينه^(٦).
وفي خبر سؤال شمعون عن النبي ﷺ: أنّه سئل عن علامة المؤمن، فقال ﷺ: إنّ علامة المؤمن ستّة: أيقن أنّ الله حقّ فأمن به، وأيقن بأنّ الموت حقّ

(١) الكافي ج ٢ ص ٥٨ ح ٧.

(٢) الكهف: ٨٢.

(٣) الكافي ج ٢ ص ٥٩ ح ٩.

(٤) الكافي ج ٢ ص ٥٨ ح ٦.

(٥) الدعوات للراوندي: ص ١٦٤، الخصال ص ٤٣٧ ح ٢٦.

(٦) الدر المنثور للسيوطي: ج ٥ ص ١٦٢.

فحذّره، وأيقن بأنّ البعث حقّ فخاف الفضيحة، وأيقن بأنّ الجنّة حقّ فاشتاق إليها، وأيقن بأنّ النار حقّ فظهر سعيه للنّجاة منها، وأيقن بأنّ الحساب حقّ فحاسب نفسه^(١).

وعن الصادق عليه السلام أنّه قيل له: ما بال أصحاب عيسى على نبيّنا وآله ومولانا كانوا يمشون على الماء؟ فقال عليه السلام: إنهم لو زادوا يقيناً لمشوا على الهواء^(٢). وفي النبويّ: من أقلّ ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر، ومن أوتي حظّه منهما لم يبال.

وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن رجل حسن اليقين كثير الذنوب، ورجل مجتهد في العبادة قليل اليقين؟ فقال عليه السلام: ما آدمي إلا وله ذنوب ولكن من كان من غريزته العقل وسجيّته اليقين لم تضرّه الذنوب، لأنّه كلّما أذنب ذنباً تاب فاستغفر وندم فتكفّر ذنوبه، ويبقى له فضل يدخل به الجنّة، وقال عليه السلام: اليقين الإيمان كلّهُ^(٣).

وروي أنّ أمير المؤمنين عليه السلام جلس إلى حائط مائل يقضي بين الناس، فقال بعضهم: لا تقعد تحت هذا الحائط فإنّه معور فقال عليه السلام: حرس أمره أجله، فلمّا قام سقط الحائط، قال: وكان أمير المؤمنين عليه السلام ممّا يفعل هذا وأشباهه، وهذا من اليقين^(٤).

إيقاظ: لعلّك تظنّ أنّ المراد باليقين ما توهمه كثير من العوامّ من أنّه التصديق الجزميّ بالشيء سواء كان مستنداً إلى الإدراك الحسيّ أو البرهان العقلي حتّى أنّهم إذا سمعوا فبضل اليقين. وأنّه أفضل من الإيمان والتقوى، وأنّه ما عبده الله بشيء

(١) تحف العقول: ص ٢٠.

(٢) الكافي ج ٥ ص ٧١ ح ٣.

(٣) راجع شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد ج ٢٠ ص ٤٠، ينابيع المودة ج ٢ ص ٨٨ ح ١٧٩.

(٤) الكافي ج ٢ ص ٥٨ ح ٥.

أفضل منه، وأن من نجى بفضل اليقين، إلى غير ذلك ربما غرتهم أنفسهم بنيل تلك المرتبة، حيث إنهم يجدون من أنفسهم القطع بالتوحيد والموت والمعاد الى غير ذلك من العقائد والحقايق التي ساقهم اليها الدليل وان لم يكن لهم الى سكون القلب سبيل، ولو فهموا معنى اليقين لعلموا أنهم ما يتقنوا فإن المراد باليقين عند أهل الدين، وفي آثار المعصومين عليه السلام هو إستيلاء التصديق بالشيء وغلبته على القلب بحيث لم يبق فيه متسع لغيره، وصار هو الحاكم المتصرف في نفسه طوعاً واختياراً، بحيث لا يكاد يميل قلبه الى غيره رغباً أو رهباً، واليقين بهذا المعنى كثيراً ما يحصل للعوام في الأمور الحسية المتعلقة بحياتهم الدنيوية في أبدانهم وأموالهم وأعراضهم، وغيرها من أغراضهم، فإن من رأى السم وعلم أنه سم مهلك بمجرد تناول يحصل له اليقين بضرره فلا يتناول منه شيئاً قط، لأنه يرى هلاكه في شربه واستولى ذلك على قلبه بحيث لم يبق فيه متسع لغيره، فصار هو الحاكم عليه. وبالجمله عقول الناس مفضورة على اليقين بهذا المعنى في امور معاشهم، بل البهائم أيضاً مجبولة عليه، فإن البهيمة إذا رأت ناراً قد أضرمت، أو قبراً قد حفرت فلا تدخلها باختيارها وإن قطعت أعضائها بالضرب، بل إذا رأت شكلاً مهيئاً بفتة، أو سمعت صوتاً مفزعاً اضطربت وشردت ونفرت كأنها يكاد أن يقطع قلبها، وهذا كله من آثار اليقين حاصل من توهم الضرر لا القطع به، وأما الإنسان العاقل فإنه إذا راجع وجدانه يجد قلبه مصدقاً بما جاء به النبي ﷺ مع قطعه وجزمه بأنه صادق في وعده ووعيده وأن المجازات الموعود بها في كلامه ليست من زخرف القول وأباطيل الكلام ومع ذلك فإنه يغفل أو يتغافل كأنه لم يسمع من ذلك شيئاً، أو سمعه سماع من علم أن هؤلاء الأنبياء السّفراء عليهم السلام كلهم كذابون مفترّون بحيث لا يحتمل صدقهم، إذ لو احتمل صدقهم لحذر من وعيدهم حذر الخائف المحتاط، ألا ترى أن من أخبره الطبيب الذي رأى منه الخبط والإصابة معاً، بأنك لو شربت الدواء الفلاني

لهلكت من فورك أو أخبره المنجم الذي استمع منه الصدق والكذب بأنك لو خرجت هذا اليوم إلى الصحراء لقتلت بالسيف ولم يحصل له من قولهما قطع ولا ظن، بل حصل مجرد الاحتمال، فلا ريب في أن الخوف يغلب على قلبه ويأخذ في هواجسه فلا يقرب من ذلك الدواء ولا الصحراء، وهذا حال أخبار الكذابين المشتهرين بالكذب في أمور متعلقة بالمال أو البدن أو الروح في هذه النشأة الدائرة الفانية، ولعمري إنه بينه وبين أخبار الله تعالى وأنبيائه بون أبعد من بعد المشرقين، وبافتراقهما في أمرين:

الأمر الأول القطع بصدقهم، فإن الله تعالى لا يكذب، وكذا رسوله وأمينه «ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى»^(١)، «ولو تقول علينا...» الآية^(٢) فأخبارهم بشيء بمنزلة إحساسه في الوجود العيني، بل هو أقوى منه كثيراً، لأن الحس قد يغلط، إذ البصر وهو أقوى الحواس قد يرى الساكن متحركاً، والقريب بعيداً، والصغير كبيراً، والواحد متعدداً، وبالعكس في الجميع أو البعض، إلى غير ذلك مما دونوه في علم الناظر، وغيره، والله سبحانه بريء من الكذب وكذلك رسوله.

فكن أيها المسكين أحد رجلين: إما مكذب بالله ورسوله، كافر بالدين، جاحد لرسالة سيد المرسلين، وولاية أمير المؤمنين عليه السلام، ولعمري إنه لا ينبغي التعمي بعد البصر والاغماض بعد النظر، والضلالة بعد الهدى، والانحراف عن الطريقة المثلى.

ثم هب إنك أنكرت فكيف تطيب نفسك وأنت ممن قال الله تعالى فيهم: ﴿ووجدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة

(١) النجم: ٤.

(٢) الحاقة: ٤٤.

المفسدين ﴿١﴾.

أم كيف تجيب ربك إذا خاطبك بقوله: ﴿الم أعهد اليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين﴾ ﴿٢﴾.

بل كيف تجحده وتعانده وناصيتك في يده وقبضته، تصبح وتمسي في نعمته، وتتقلب في ملكه وهو مطلع عليك، ناظر إليك، حاضر لديك قال الله سبحانه: ﴿أني معكم﴾ ﴿٣﴾ وهو معكم أينما كنتم ﴿٤﴾. ﴿ونحن أقرب إليه من حبل الوريد﴾ ﴿٥﴾. ﴿ونحن أقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون﴾ ﴿٦﴾.

فإن استطعت أن تخرج من ملكه، وتبعد من حضوره فاعصه، وإلا فاستحي من الله تعالى، لا أقول: حق الحياء، بل بعض الحياء.

وإما مصدق بالله وبرسوله قولاً وفعلاً وحالاً، وخطرة، وخيالاً، فقد باشر قلبه روح اليقين، وحينئذ لا يمكن أن يستلذ بشيء من معصية الله، وكيف يستلذ بأكل مال اليتيم ظلماً وهو يسمع الله سبحانه يقول: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيراً﴾ ﴿٧﴾.

فهل رأيت أحداً يستلذ بأكل النار، سيما مع كونها لا تطفأ أبداً، وكذا غيره

من وعده ووعيده.

(١) النمل: ١٤.

(٢) يس: ٦٠.

(٣) المائدة: ١٢.

(٤) الحديد: ٤.

(٥) ق: ١٦.

(٦) الواقعة: ٨٥.

(٧) النساء: ١٠.

الامر الثاني أنه لا نسبة بين العقوبات الإلهية والمخاوف الدنيوية كما لا نسبة بين الأمتعة الفانية الدائرة، وبين النعم الباقية الآخرة، وهذا أمر لا يكاد يريب فيه مستريب، لكن الغفلة منه عجيب عجيب، فإن المخاوف الدنيوية راجعة إما الى خوف سلب المال، أو الجاه، أو الحياة العاجلة، ولا ريب أن مطلوبة المال والجاه إنما هو للعيش الرغيد، وأما الحياة العاجلة فالغرض الاصلي منها تحصيل الحياة الباقية الدائمة، ﴿وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون﴾^(١)، فمن بذل الحياة الفانية فاز بالنعمة الدائمة، ﴿إن الله يشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والانجيل والقرآن فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم﴾^(٢).

وأنه قد ظهر ممّا مرّ أنه يمكن تعلّق اليقين بكلّ شيء من الأمور الدنيوية والاخروية من العقائد الدينية وغيرها. *موسم ربي* وأما ما في الخبر المتقدم أنه التوكّل على الله والتسليم لله، فهو تعريف باللائم باعتبار بعض المتعلّقات المهمة.

وكذا ما في النبويّ من كون علامة المؤمن ستّة^(٣)، وذلك لأنّ المقصود تعريف اليقين فيما هو المهمّ من أمر الدين، ولذا قال بعض المحقّقين: اليقين أن يرى الأشياء كلّها من سبب الأسباب ولا يلتفت إلى الوسائط، بل يرى الوسائط كلّها مسخرة لا حكم لها، ثم الثقة بضمان الله سبحانه للرزق، وأنّ ما قدر له سيّساق إليه،

(١) العنكبوت: ٦٤.

(٢) التوبة: ١١١.

(٣) تحف العقول: ص ٢٠.

ثم أن يغلب على قلبه أن من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره، ثم المعرفة بأن الله مطلع عليه في كل حال، وشاهد له وأحسن ضميره وخفايا خواطره فيكون متأدياً في جميع أحواله وأعماله مع الله تعالى، فتكون مبالغته في عمارة باطنه وتطهيره وتزيينه لعين الله أشد من مبالغته في تزيين ظاهره للناس.

وفي «مصباح الشريعة»: قال الصادق عليه السلام اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب، كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عظم شأن اليقين حين ذكر عنده أن أصحاب عيسى بن مريم كانوا يمشون على الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: لو زاد يقينهم لمشوا في الهواء.

فالمؤمنون متفاوتون في قوة اليقين وضعفه، فمن قوى منهم يقينه فعلامته التبري من الحول والقوة إلا بالله والاستقامة على أمر الله وعبادته ظاهراً وباطناً، قد استوت عنده حالتا العدم والوجود، والزيادة والنقصان، والمدح والذم، والعز والذل، لأنه يرى كلها من عين واحدة.

ومن ضعف يقينه تعلق بالأسباب ورخص لنفسه بذلك واتباع العادات وأقاويل الناس بغير حقيقة، والسعي في أمور الدنيا وجمعها وإمساكها، مقرأً باللسان أنه لا مانع ولا معطي إلا الله وأن العبد لا يصيب إلا ما رزق وقسم له، والجهد لا يزيد في الرزق، وينكر ذلك بفعله وقلبه، قال الله تعالى: ﴿يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون﴾^(١).

وإنما عطف الله لعباده حيث أذن لهم في الكسب والحركات في باب العيش ما لم يتعدوا حدوده ولا يتركوا من فرائضه وسنن نبيه في جميع حركاتهم ولا يعدلوا عن محبة التوكل ولا يقفوا في ميدان الحرص، وأما إذا أبوا ذلك كانوا من الهالكين

الذين ليس لهم إلا الدعاوى الكاذبة، وكل مكتسب لا يكون متوكلاً لا يستجلب من كسبه إلى نفسه إلا حراماً وشبهة.

وأما أسباب ضعف اليقين لأكثر الناس بالنسبة إلى أكثر الأمور الدينية فتأتي أن شاء الله تعالى في تفسير ﴿واعبد ربك حتى يأتيك اليقين﴾^(١).

ثم إن المحكي عن نافع تخفيف قوله تعالى: ﴿بالآخرة﴾ بحذف الهمزة والقاء حركتها على اللام فصار «بآخرة كما قيل في قوله تعالى: ﴿دابة الأرض﴾^(٢): دابة لرض.

وعن أبي حية النميري: «يؤقنون» بقلب الواو همزة لضم ما قبلها، إجراء لها مجرى المضموم في «وجوه» و«وقئت» حيث يقال فيهما: أجوه، وأقئت، فجعل الضمة في الجيم والواو كأنها فيه.

وربما يستشهد بقول جرير على رواية سيبويه - أولئك - الموصوفون بالصفات المتقدمة، أو بما في الآيتين، أو خصوص الأخيرة، وإن استلزم البعض الكل، والمراد المؤمنون على اختلاف درجاتهم ومراتبهم في الإيمان المنطبقة على درجات الهداية وإن اتحدوا في الحقيقة - على هدى - نور، ورشاد، ودلالة، وبيان، - من ربهم - أفاضه عليهم، ووهبه إياهم، وأوصله إليهم على ما هو مقتضى الربوبية المطلقة الكلية من تربية النفوس بما يقتضي السعادة الأبدية والحياة السرمديّة.

و(أولاء) اسم مبهم تعرفه الإشارة وهو جمع (ذا) من غير لفظه، يُمدّ فلا تلحقه اللام لنّلا يجتمع ثقل الزيادة وثقل الهمزة، ويُقصر فتلحقه، قال الشاعر:

ألا لك قوم لم يكونوا أشابة وهل يعظ الضليل إلا لك

(١) الحجر: ٩٩.

(٢) سبأ: ١٤.

ونسب الفراء في لغات القرآن المد إلى الحجازيين، وعليه نزل الكتاب، لشذوذ القصر في قوله: «هم اولاء على اثري»، والقصر إلى أهل نجد من بني تميم، وقيس، وربيعه، وأسد.

وتباعد الإشارة في المقام بالمد وكاف الخطاب لعظمة المشير، وتكريم المشار إليه، أو لبعد الموصوف لفصل الصفات الكثيرة.

ومعنى الاستعلاء في «على هدى» مثل لتمكّنهم من الهدى وإستعدادهم له وإقبالهم إليه، واستقرارهم عليه وتمسّكهم به في جميع أحوالهم وأمورهم على يسر وسهولة، شبّهت حالهم بحال مَنْ إعتلى الشيء وركبه، ونحوه قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى يَتْنٍ مِنْ رَبِّهِ﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ اخْتَرْنَا هُمْ عَلَى عِلْمٍ﴾^(٢).

وللتفتازاني، والمحقق الشریف وغيرهما كلمات في المقام قد تعرّض لجملة منها صدر المحقّقين في شرح الصمدية في بحث (على) الجارة لا طائل تحت التعرض لها.

ونكر (هدى) للتعظيم والتفخيم، فإنّ الهدى هدى الله، وهو الصراط المستقيم المفسّر بولاية مولانا أمير المؤمنين عليه السلام فإنّ حبّه عليه السلام حسنة لا تضرّ معها سيئة، وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة، كما ورد من طرق الخاصة والعامة، وقد مرّت الأخبار الدالة على تفسير الهداية بهم عليه السلام.

وفي تفسير الإمام عليه السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: يا أمير المؤمنين إنّ بلالاً كان يناظر اليوم فلاناً فجعل يلحن في كلامه، وفلان يعرب ويضحك من بلال، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يا عبدالله إنّما يراد إعراب الكلام وتقويمه

(١) محمد: ١٤.

(٢) الدخان: ٣٢.

لتقويم الأعمال، وتهذيبها، ماذا ينفع فلاناً إعرابه وتقويمه لكلامه إذا كانت أفعاله ملحونة أقبح لحن، وما يضرّ بلالَ لحنه في كلامه إذا كانت أفعاله مقومة أحسن تقويم، مهذبة أحسن تهذيب، قال الرجل: يا أمير المؤمنين كيف ذلك؟ قال ﷺ:

حسب بلال من التقويم لأفعاله والتهذيب بها أنه لا يرى نظيراً لمحمد رسول الله ﷺ، ثم لا يرى أحداً بعده نظيراً لعلي بن أبي طالب ويرى أن كل من عاند علياً فقد عاند الله ورسوله، ومن أطاعه فقد أطاع الله ورسوله.

وحسب فلان من الإعوجاج واللحن في أفعاله التي لا ينتفع معها بإعرابه لكلامه بالعربية وتقويمه للسانه أن يقدم الأعجاز على الصدور، والأستاه على الوجوه، وأن يفضل الخل في الحلاوة على العسل، والحنظل في الطيب والعذوبة على اللبن، يقدم على ولي الله عدو الله الذي لا يناسبه في شيء من خصال فضله، هل هو إلا كمن قدم مسيلمة على محمد ﷺ في النبوة والفضل، ما هو إلا من الذين قال الله تعالى: ﴿هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً﴾^(١)، هل هو إلا من إخوان أهل حرورا^(٢).

ثم إن الجملة في محلّ الرفع على أنها خبر لقوله: «الذين يؤمنون بالغيب»، بناء على ما سمعت من احتمال كونها مفصلة من المتقين، وعطف الموصول الثاني عليه، وذلك لأنه لما قيل: إنه هدى للمتقين فخصّ المتقين بأن الكتاب هدى لهم، كأنه قيل: ما بالهم خصوا بذلك؟ فأجيب بذكر السبب.

أو للموصول الثاني بعد استتباع الأول، تعريضاً بأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا

(١) الكهف: ١٠٣.

(٢) تفسير الامام العسكري ص ٩١.

برسول الله ظانين أنهم على الهدى في العاجل طامعين أنهم ينالون الفلاح في الآجل.

أو أنها مستأنفة إن لم يكن شيء من الموصولين مفصلاً، بل جعل الأول صفة للمتقين، والثاني معطوفاً عليه.

إستينافاً نحوياً، فكأنه فذلكه ونتيجة للأحكام والصفات المتقدمة، مع ما فيها من البشارة لهم بنيل الفلاح، بل اختصاصهم به من بين الأنام.

أو إستينافاً بيانياً بكونه جواباً عن سؤال مسائل، كأنه قيل: ما بال الموصوفين أختصوا بالهدى؟ فأجيب بأن أولئك الموصوفين بتلك الصفات هم المستحقون دون غيرهم للإتصاف بالهداية ونيل الفلاح.

وهي هنا وجه آخر، وهو أن تكون الجملة إشارة الى ما لهم من الجزاء والثواب، فالهدى هدى إلى الجنة والرضوان في الآجل، كما أن الكتاب هدى لهم في العاجل، ولذا قالوا: ﴿الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله﴾^(١)، فختتم لهم بالهداية لما إختاروها أولاً.

تفسير الآية ٥
﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

إشارة إلى ما أشير إليه بالأول، والتكرير للتشريف، إذ في إشارة الله تعالى إليهم تنويه لقدرهم، وإعلاء لشأنهم.

وفي تفسير الإمام عليه السلام: ثم أخبر عن جلالة هؤلاء الموصوفين بهذه الصفات

الشريفة فقال: «أولئك» أهل هذه الصفات «على هدى» وبيان وصواب «من ربهم» وعلم بما أمرهم به «وأولئك هم المفلحون» الناجون مما منه يؤجلون الفائزون بما يؤملون^(١).

وقد عرفت معنى الهداية واختصاصها بأهل الولاية.

وفي بشارة المصطفى عن النبي ﷺ: إِنَّ عَلِيًّا وَحِزْبَهُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ^(٢).

وتوسيط العاطف بين الإشارتين للتنبيه على استقلال الجزائين، واختلاف مفهومي الجمليتين في المقام، بخلاف قوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾^(٣)، فإن مفهوم التشبيه بالأنعام وإثبات الغفلة وإن اختلفا لغة إلا أن كلاً من الكلامين إنما يُساق عرفاً لإثبات الغفلة وفرط الغباوة وهو المفهوم منهما عرفاً.

مضافاً إلى ما قيل: مَنْ أَنْ مَفْهُومُ ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ بمعونة المقام هو حصر الفلاح في المتقين، ونفيه عمّن ليس بمتقٍ، ومفهوم ﴿وَأُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ﴾ إثبات الهداية لهم، فاختلف المفهومان بخلاف الآية الأخرى، إذ لا يراد من إثبات الغفلة حصرها فيهم، لأنه لم يتعلّق الغرض بنفيها عن غيرهم، فهو بعينه ما يفهم عرفاً من أولئك كالأنعام.

و«هُمْ» إمّا فصل فصل به لفصل الخبر عن الصفة، لأنه إنما يتوسط بين المبتدأ والخبر لتأكيد النسبة بزيادة الربط، وقصر المسند على المسند إليه.

(١) تفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام ص ٤٣.

(٢) ملحقات أحقاق الحق ج ٧ ص ٣٠٥.

(٣) الاعراف: ١٧٩.

وأما ما يقال: من أن هذا الأخير يخالف لما صرح به المحققون من علماء المعاني من أنه إنما يفيد القصر إذا لم يكن الخبر معرّفاً بلام الجنس، وإلا فالقصر من تعريف المسند، وهو لمجرد التأكيد، إلا أن يجعل اللام في المفلحون عهديّة لا جنسيّة.

ففيه: إنه مفيد للقصر على كل حال، وإن استفيد ذلك من غيره أيضاً في بعض الموارد.

نعم لعل الفصل بين القصر والتأكيد إنما هو لاستفادته في الثاني من المسند الذي هو أحد ركني الكلام أولاً باعتبار الرتبة، وإن كان الضمير متقدماً بحسب الذكر، فما أفاده من القصر تأكيداً للحاصل ولذا جرى الاصطلاح على الفصل بينهما، وهو سهل.

وإما مبتدأ والمفلحون خبره، والجملة خبر أولئك، وإن جعلنا لضمير الفصل محلاً من الاعراب فالاحتمالان واحد.

معنى الفلاح

والفلاح والفلاح لغةً هو الفوز والظفر بالمقصود، ومنه قوله: «ولقد أفلح من كان عقل» أي ظفر بحاجته.

وبمعنى البقاء كقوله: «ولكن ليس للدنيا فلاح» أي بقاء، وقول لبید^(١):

نحلّ بلاداً كلّها حلّ قبلنا ونرجو الفلاح بعد عاد وتيما

(١) هو لبید بن ربیعۃ العامري الشاعر المشهور توفي سنة (٤١١) عن مئة وخمسين سنة - العبر ج ١

وبمعنى النجاة، قال في «الصحاح»: حيّ على الفلاح أي أقبل على النجاة، وأصله بالحاء وبالجيم بمعنى الشقّ والقطع، ومنه سُمي الأكاد فلاحاً، والفلاحة، الحراثة، وفي المثل: إنّ الحديد بالحديد يُفْلَح، أي يشقّ ويقطع، والأفلح: المشقوق الشفة السفلى، وفي رجليه فلوح أي شقوق، وإطلاقه على السحور في الحديث: حتّى خشينا أن يفوتنا الفلاح^(١) لكونه سبباً لبقاء الصوم، أو للفوز به. بل قيل: إنّ ما شاركه في الفاء والعين نحو «فلق» و«فلذ» يدلّ على الشقّ والفتح، ولكن هذا ليس كلياً، كما لا يخفى على من لا حظ المواد الكثيرة المشتملة على الحرفين.

وفلاح المتقين بالنجاة من النار، وفضيحة العار، والفوز بقاء الله في دار القرار وجوار الأخيار، ودوام الخلود في الجنة التي تجري من تحتها الأنهار. واللام في «المفلحون» للجنس بناءً على إرادة حصر الجنس في المسند إليه، كما يقال: زيد هو العالم، كأنه ليس لغيرهم فلاح، ولا يعتدّ بفلاح غيرهم، أو دعوى إتحاد طرفي الإسناد، كأنه قيل: هم هم حقيقة، أو إدعاء، فلا مصداق، بل لا مفهوم لأحدهما مغايراً للآخر.

أو للعهد إشارة إلى أنّ المتقين هم الذين بلغك أنّهم الفائزون بالبغية في الآخرة المخلّدون في الجنة، أو أنّهم المخصوصون بالله، المشرفون بكراماته، المعروفون بحزب الله ﴿أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^(٢).

ثمّ إنّه ربما يحكى عن الوعيدية القائلين بخلود أصحاب الكبائر في النار، أو عدم العفو عنهم إنّ ماتوا بغير توبة كما عن الخوارج وأكثر المعتزلة، الاستدلال بهذه

(١) سنن ابن ماجه ج ١ ص ٤٢١ ح ١٣٢٧، السنن الكبرى للبيهقي ج ٢ ص ٤٩٤.

(٢) المجادلة: ٢٢.

الآية مرةً من جهة الاختصاص المستفاد من الحصر، فوجب نفي الفلاح عمّن أخلّ بشيء من الصلاة والزكاة، وأخرى من حيث إشعار ترتب الحكم على الوصف بالعلّة، فعلة الفلاح هي مجموع الأمور المتقدمة التي يستلزم انتفاؤها كلاً أو بعضاً لانتفاء معلومها ضرورة انتفاء المعلول بانتفاء علته.

ويُضعف الأوّل بعد الغرض عن فهم الاختصاص بحيث يكون حجة بأنّ المختصّ بالمتقين إنّما هو الفلاح الكامل، وهو لا ينافي حصوله في الجملة لغيرهم على حسب مراتبهم في الإيمان.

والثاني بعد تسليم فهم العلّة بالمنع من إنحصار العلّة فيه، سيّما بعد ما دلّ على العفو وسببّيته للفلاح من الآيات الكثيرة والأخبار المتواترة حسبما تسمع إن شاء الله تعالى تمام الكلام فيها وفي إبطال مذهبهم وسائر أدلتهم فلي تفسير قوله تعالى: ﴿ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ (١).

على أنّ فساده لعلّه ضروري من المذهب، وما يحكى عن الشيخ أبي جعفر الطوسي من الميل إليه لا يخلو من تأمل.

ثمّ إنّه سبحانه بعدما افتتح كتابه المبين بذكر المتقين وما يختصّ بهم من الصفات الجميلة، والمثوبات الجزيلة عقّبهم بذكر الكافرين وما اجترحوه من الخطايا الموجبة لنبو قلوبهم ووقر أسماعهم، تعريفاً لأهل السداد، حيث إنّهُ تُعرف الأشياء بأضدادها، وتسليّةً للنبي ﷺ، وخزياً على الكفار، مع أنّ مدار التبليغ على الوعد والوعيد فقال عزّ من قائل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ كفر جحود مع المعرفة وعدمها بالتوحيد وغيره من اصول الإيمان، فإنّ وجوه الكفر كثيرة على ما رواه في

الكافي^(١) عن مولانا الصادق عليه السلام قال: الكفر في كتاب الله على خمسة أوجه: فمنها كفر الجحود على وجهين، والكفر بترك ما أمر الله تعالى، وكفر البرائة، وكفر النعم، فأما كفر الجحود فهو الجحود بالربوبية، وهو قول من يقول: لا رب، ولا جنة، ولا نار، وهو قول صنفين من الزنادقة، يقال لهم الدهرية، وهم الذين يقولون: ﴿وما يهلكنا إلا الدهر﴾^(٢) وهو دين وضعوه لأنفسهم بالإستحسان منهم على غير تثبت منهم ولا تحقيق لشيء مما يقولون، قال الله عز وجل: ﴿وإن هم إلا يظنون﴾^(٣).

تفسير الآية ﴿٦﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾

وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا

يُؤْمِنُونَ﴾^(٤) يعني بتوحيد الله.

مركز تحقيق كتاب أمير علوم اسلامی

أقسام الكفر في كتاب الله

فهذا أحد وجوه الكفر وأما للوجه الآخر من الجحود فهو الجحود على معرفة، وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنه حق قد استقرّ عنده، وقد قال الله عز وجل: ﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً﴾^(٥)، وقال الله عز وجل:

(١) أصول الكافي ج ٢ ص ٣٨٩ وعنه البحار ج ٩٣ ص ٦١.

(٢) الجاثية: ٢٤.

(٣) البقرة: ٧٨.

(٤) البقرة: ٦.

(٥) النمل: ١٤.

﴿وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين﴾^(١).

فهذا تفسير وجهي الجحود.

والوجه الثالث من الكفر كفر النعم، وذلك قوله تعالى يحكي قول سليمان: ﴿هذا من فضل ربي ليبلوني﴾ أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم^(٢)، وقال: ﴿لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد﴾^(٣) وقال: ﴿فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون﴾^(٤).

والوجه الرابع من الكفر ترك ما أمر الله عز وجل به، وهو قول الله عز وجل: ﴿وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم...﴾^(٥).

فكفروهم بترك ما أمر الله عز وجل به، ونسبهم إلى الإيمان ولم يقبل منهم ولم ينفعهم عنده، فقال: ﴿فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون﴾^(٦).

(١) البقرة: ٨٩.

(٢) النمل: ٤٠.

(٣) إبراهيم: ٧.

(٤) البقرة: ١٥٢.

(٥) البقرة: ٨٤-٨٥.

(٦) البقرة: ٨٥.

والوجه الخامس من الكفر كفر البرائة، وذلك قوله عز وجل يحكي قول
ابراهيم على نبيينا وآله وعلينا: ﴿كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً
حتى تؤمنوا بالله وحده﴾^(١) يعني تبرأنا منكم.

وقال يذكر ابليس وتبريه من أوليائه الإنس يوم القيامة: ﴿إني كفرت بما
اشركتمون من قبل﴾^(٢).

وقال: ﴿إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم
يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً﴾^(٣)، يعني تبرأ بعض من
بعض^(٤).

ثم إن الكُفر بالضم ويفتح أيضاً يُقابل به الايمان والشكر، وهو في الأصل:
التغطية، والستر، والجحود، قال لبيد: «في ليلة كَفَر النجوم غَمَامُهَا» أي سترها،
والكافر: الليل المظلم، لأنه ستر بظلمته كل شيء، ويقال للزارع، لأنه يغطي البذر
بالتراب.

ومنه قوله تعالى: ﴿أعجب الكفار نباته﴾^(٥).

وسمى الكافر كافراً، لأنه يستر نعم الله عليه، أو يستر ما يجب الإقرار به.
والمراد به شرعاً من خرج عن الإسلام بادياً أو طارياً بالارتداد قولاً أو
فعلاً، حقيقة أو حكماً ولو تبعاً، كالذراري، والمجانين، ولقيط دار الحرب، بلا فرق
بين أن لا يكون منتحلاً للإسلام أصلاً، أو إنتحله ولكن جحد ما يعلم من الدين

(١) الممتحنة: ٤.

(٢) ابراهيم: ٢٢.

(٣) العنكبوت: ٢٥.

(٤) أصول الكافي ج ٢ ص ٣٨٩-٣٩١.

(٥) الحديد: ٢٠.

ضرورة كالخوارج، وسائر النواصب والغلاة، بل وكذا مَنْ أنكر شيئاً من الأحكام الفرعية الضرورية أو الإجماعية، أو الأحكام القطعية التي حصل له القطع بها وإن لم يعلم بها غيره، ضرورة استلزام كل منها لإنكار الدين الموجب للكفر قطعاً.

مضافاً إلى الأخبار الكثيرة الدالة عليه، ففي مكاتبة عبدالرحيم القصير للصادق عليه السلام المروي في الكافي أنه عليه السلام قال فيها: لا يخرجك - أي المسلم - إلى الكفر إلا الجحود والإستحلال أن يقول للحلال: هذا حرام، وللحرام: هذا حلال، ودان بذلك، فعندها يكون خارجاً عن الإسلام والإيمان، داخلاً في الكفر^(١).

وعن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يرتكب الكبيرة فيموت هل يخرجك ذلك عن الإسلام، وإن عذب كان عذابه كعذاب المشركين أم له مدة وإنقطاع؟ فقال عليه السلام: أمّا من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنه حلال أخرجه ذلك من الإسلام، وعذب أشدّ العذاب، وإن كان معترفاً أنه أذنب ومات عليها أخرجه من الإيمان، ولم يخرجك من الإسلام، وكان عذابه أهون من عذاب الأول^(٢).

وفي بصائر الدرجات، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: رأيت مَنْ لم يقرّ بما يأتيكم في ليلة القدر كما ذكر ولم يجحده؟ قال: أمّا إذا قامت عليه الحجة مَنْ يثق به في علمنا فلم يثق به فهو كافر، وأمّا مَنْ لم يسمع ذلك فهو في عذر حتى يسمع^(٣).

وفي تحف العقول عن الصادق عليه السلام في حديث، قال: ويخرج من الإيمان

(١) الكافي ج ٢ ص ٢٧.

(٢) الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ ح ٢٣.

(٣) بصائر الدرجات ص ٢٢٤ ومنه البحار ج ٩٧ ص ٢١.

بخمسة جهات من الفعل كلها متشابهات معروفة: الكفر، والشرك، والضلال، والفسق، وركوب الكبائر، فمعنى الكفر كل معصية عَصِيَ اللهُ بها بجهة الجحد والإنكار والإستخفاف والتهاون في كل ما دَقَّ وجلَّ، وفاعله كافر، ومعناه معنى الكفر من أيِّ ملة كان ومن أيِّ فرقة كان بعد أن تكون منه معصية بهذه الصفات فهو كافر... إلى أن قال: فإن كان هو الذي مال بهواه إلى وجه من وجوه المعصية لجهة الجحود والإستخفاف والتهاون فقد كفر.

وإن هو مال بهواه إلى التدبُّن لجهة التأويل والتقليد والتسليم والرضا بقول الآباء والاسلاف فقد أشرك^(١).

وفي كتاب سليم بن قيس الهلالي والكافي عن مولانا امير المؤمنين عليه السلام قال: أدنى ما يكون به العبد كافراً أن يتدبَّن بشيء فيزعم أن الله تعالى أمره به ممّا نهى الله عنه^(٢).

إلى غير ذلك من الأخبار التي تؤكد على ضرورة العلم بالدين والشريعة وتكذيب النبي ﷺ فالمدار على حصول العلم والإنكار وعدمه، لكنّه لما كان غالب الحصول في الضروري أنيط علمه بالحكم، وأمّا إذا كان الإنكار لشبهة دخلت عليه، أو لبعد دار أو تجدد إسلام، أو غير ذلك اعتقد معها خلاف الواقع أو إحتمله مع

(١) تحف العقول ص ٢٤٤.

(٢) الكافي ج ٢ ص ٤١٥ وفيه: أدنى ما يكون به العبد كافراً من زعم أن شيئاً نهى الله عنه أن الله أمر به ونصّيه ديناً يتولى عليه.

علمنا باستناد الإنكار إليه أو الشك فيه فلا يحكم بكفره لعدم الدليل عليه من اجماع وغيره.

واطلاق حكمهم بكفر منكر الضروري ظاهر في صورة تحقق الموضوع عنده في اعتقاده، مع أنه مقيد بصورة العلم على ما صرح به غير واحد منهم، مع سكوت الآخرين عنه.

كما أن إطلاق بعض الأخبار مقيد بالتصريح في كثير منها بكون المعصية والإنكار على جهة الإستخفاف والجحود والتهاون مضافاً إلى ظهور الإنصراف في الأخبار المطلقة كما لا يخفى.

ومن هنا يظهر ضعف المناقشة في ذلك بأنه منافٍ لما يظهر من الأصحاب من إناطة الحكم على إنكار الضروري، حتى نقل عن غير واحد منهم ظهور الاجماع عليه من غير اشارة منهم إلى الإستلزام المذكور.

بل اقتصر بعضهم في ضابط الكفر على جحود ما يُعلم من الدين ضرورة، وآخرون عطفوه على الخروج من الإسلام، مضافاً إلى اطلاق النصوص الكثيرة وترك الاستفصال في كثير منها.

بل وجهه شيخنا في «الجواهر» مضافاً إلى ذلك كله: فإن إنكار الضروري ممن لا ينبغي خفاء الضرورة عليه كالمتولد في بلاد الإسلام حتى شاب إنكار للمشرعة والدين.

واحتمال الشبهة في حقه بل وتحققها بحيث علمنا أنه لم يكن ذلك منه لإنكار النبي ﷺ، أو الصانع، غير مُجدٍ، إذ هو في الحقيقة كمن أظهر إنكار النبي ﷺ بلسانه عناداً، وكان معتقداً بنبوته بجنانه لأن إنكاره ذلك الضروري بمنزلة قوله: إن هذا الدين ليس بحق فلا يُجدي اعتقاده حقيته ويؤيده حكمهم بكفر الخوارج ونحوهم ممن يلحقه أحكام الكفار، مع العلم اليقيني بأن منهم ان لم يكن

جميعهم من لم يدخله شك في ربه أو نبهه فضلاً عن إنكاره لهما بقلبه .
نعم لو كان المنكر بعيداً من بلاد الإسلام بحيث يمكن في حقه خفاء
الضرورة لم يحكم بكفره بمجرد ذلك .

والحاصل أنه متى كان الحكم المنكر في حد ذاته ضرورياً من ضروريات
ثبت الكفر بإنكاره ممن إطلع على ضروريته من أهل الدين، سواء كان ذلك الإنكار
لساناً خاصة عناداً، أو لساناً وجناناً .

ومنه يظهر الفرق حينئذ بين الضروري وغيره من القطعي كالمجمع عليه
ونحوه، فإنه لا يثبت الكفر بالثاني إلا مع حصول العلم ثم الإنكار، بخلافه في
الضروري فيثبت وإن لم يكن إنكاره كذلك^(١) .

اقول : أما استظهاره من إطلاق الفتاوى والأخبار فقد سمعت الكلام فيه، وما
ذكره في الضابط إقتصاراً أو عطفاً لا شاهد فيه أصلاً، مع ظهور الجحود في
الإنكار عن علم، سيما مع تقييد كثير منهم بما سمعت من دون نكير .

ثم إن تحقيق الشبهة لمنكري الضروري إن كان لشبهة في الدين فالأمر
واضح، وإن كان للشك في كون الحكم من صاحب الشريعة، وإن تلقاه أهل الدين
بالقبول وأرسلوه ارسال المسلمات بل الضرورية، لكنه لم يظهر ذلك لصاحب
الشبهة ولو من جهة قضاء الضرورة لشبهة عرضت في أصل الاستناد والصدور،
بحيث لو ثبت له بشيء من الأدلة كونه من صاحب الدين لأقر به ولم يجحده قلباً
ولساناً فالحكم بتحقيق الكفر بمجرد مشكل جداً، ولذا حُكِمَ من البعيد الذي يمكن
في حقه خفاء الضرورة .

وأما من إطلع على ضروريته فلا يتصور في حقه طرؤ الشك والشبهة فيه مع

بقائه على الإقرار بالدين قلباً ولساناً، إلا أن يكون المراد شيوع القول به بين جملة من أهل الدين يرسلونه عندهم إرسال الضروريات، وإطلاق ضرورة الدين أو أهله على مثله كما ترى.

ومن هنا يظهر النظر فيما استحصله في آخر كلامه، والنقض بالخوارج ساقط من أصله، لأن الخروج على الإمام عليه السلام بنفسه كفر.

كفر الخوارج والغلاة

ولذا قال المحقق الطوسي: ومحاربوا عليّ كفرةً، والأخبار كثيرة على أنه صلوات الله وسلامه عليه قال علي ما رواه في «نهج البلاغة» لا تقايلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه^(١).

ولعل المراد أن هؤلاء الذين قتلهم من الثاني لعلمهم بضلالتهم والذين يأتون بعدهم من الأول، ولذا نهى عن قتلهم.

أو المراد التعريض بأصحاب معاوية عليه اللعنة، وأن تجريد السيف على أهل القبلة ممّا يختص به عليه السلام كما أشار إليه في خبر آخر فتأمل.

ثم أنه قد ظهر ممّا مرّ وممّا لم نتعرض له لظهوره الحكم بكفر غير منتحلي الإسلام بلا فرق بين أهل الكتاب وغيرهم من الوثنية والشنوية والدهرية وغيرها.

بقي الكلام في فرق من مُنتحليهِ وربما يقع الإشكال فيهم موضوعاً أو حكماً، ومنهم: الغلاة، ولا ريب في الحكم بكفرهم ونجاستهم، وعليه الإجماع نقلاً وتحصيلاً.

(١) نهج البلاغة الخطبة: ٦٠.

بل قال الصدوق في عقائده: إعتقادنا في الغلاة والمفوضة أنهم كفار بالله جلّ جلاله، وأنهم شرّ من اليهود، والنصارى، والمجوس، والقدرية، والحرورية، ومن جميع اهل البدع والأهواء المضلة، وأنه ما صغّر الله ﷻ تصغيرهم شيء، قال الله جلّ جلاله: ﴿ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا ربّانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة أرباباً أياً مكرم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون﴾^(١).

وقال الله عزّ وجلّ: ﴿لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق...﴾^(٢) الى اخر ما ذكره.

وبالجملة لا اشكال في ذلك، إنما الكلام في تحقيق الموضوع فالمحكي عن كثير من القميين بل وغيرهم من بعض القدماء أيضاً الحكم بالغلو والارتفاع بمجرد التعدي عما اعتقدوه في النبي ﷺ والأئمة عليهم السلام بحسب اجتهاداتهم فلا يجوزون التعدي عنها ويعدونه غلوّاً ويتهمون به من روى فيهم شيئاً من المناقب وخوارق العادات وجهات علومهم، وأحوالهم الغريبة، وجعل الصدوق نقلاً عن شيخه ابن الوليد^(٣) أوّل درجة الغلو نفي السهو عن النبي والأئمة عليهم السلام.

وقال في العقائد: إنّ علامة المفوضة والغلاة وأصنافهم نسبتهم مشايخ قم وعلمائهم إلى القول بالتقصير.

لكن المتأخّرين رموه بقوس واحدة، ونسبوه كغيره من القميين إلى القصور

(١) آل عمران: ٧٩-٨٠.

(٢) النساء: ١٧١.

(٣) بحار الأنوار ج ١٧ ص ١٠٣.

والتقصير في حقهم ﷺ وهجروا قولهم في معنى الغلو، ومدحوا مَنْ قدحوا به فيه من رجال الائمة ﷺ حتى قيل: إنه لا يكاد يسلم جليل من قدح ابن الفضائري الى غير ذلك مما لا يخفى على من له أنس بالرجال.

وإن اعتذر المحقق البهبهاني وغيره من ذلك بأن الغلاة كانوا مختلفين في الشيعة ومخلوطين ومدلسين أنفسهم عليهم فبأقل شبهة كانوا يتهمون الرجل بالغلو والارتفاع.

وبأنه ربما كان المنشأ روايتهم المناكير، أو وجدان رواية ظاهرة فيه منهم، أو إدعاء أرباب ذلك القول كونه منهم.

أو أن القدماء كانوا مختلفين في المسائل الاصولية فربما كان شيء عند بعضهم فاسداً، أو كفوفاً أو غلوفاً، وعند آخرين عدمه، بل ممّا يجب الاعتقاد به. الى غير ذلك من الاعتذارات التي لا يهتمنا البحث عنها، إنما المهم تحقيق معنى الغلو والتقصير.

قال شيخنا المفيد في شرح ما قدّمناه عن الصدوق: الغلو في اللغة هو تجاوز الحد، والخروج عن القصد، قال الله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ... الآية﴾ (١).

فنهى عن تجاوز الحد في المسيح، وحذّر عن الخروج عن القصد في القول وجعل ما إدعته النصارى فيه غلوفاً، لتعديده الحد على ما بيّناه، والغلاة من المتظاهرين بالإسلام هم الذين نسبوا أمير المؤمنين والائمة ﷺ الى الإلهية والنبوة، ووضعوهم من الفضل في الدين والدنيا إلى ما تجاوزوا فيه الحد، وخرجوا عن القصد وهم ضلال كفار حكم فيهم أمير المؤمنين ﷺ بالقتل والتحريق بالنار... الى

أن قال: وأما نصّه بالغلوّ على من نسب مشايخ القميين وعلمائهم الى التقصير فليس نسبة هؤلاء القوم الى التقصير علامة على غلوّ الناس وفي جملة المشار إليهم بالشيخوخية والعلم من كان مقصراً، وإتّما يجب الحكم بالغلوّ على من نسب المحققين الى التقصير سواء كانوا من أهل قم او غيرها من البلاد، وسائر الناس.

وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن الحسن ابن الوليد «ره» لم نجد لها دافعاً في التقصير، وهي ما حكى عنه أنّه قال: أوّل درجة في الغلوّ نفى السهو عن النبي والامام عليهم الصلوة والسلام، فإنّ صحّت هذه الحكاية عنه فهو مقصّر مع أنّه من علماء القميين ومشيختهم، وقد وجدنا جماعة وردت اليّنا من قم يقصّرون تقصيراً ظاهراً في الدين يُنزّلون الائمة عليهم السلام عن مراتبهم، ويزعمون أنّهم كانوا لا يعرفون كثيراً من الاحكام الدينيّة حتى ينكت في قلوبهم، ورأينا من يقول إنّهم كانوا يلجئون في حكم الشريعة الى الرأي والظنون، ويدّعون مع ذلك أنّهم من العلماء.

وهذا هو التقصير الذي لا شبهة فيه. ويكفي في علامة الغلوّ نفى القائل به عن الائمة عليهم السلام سمات الحدود وحكمه لهم بالالهية والقدم، أو قالوا ما يقتضي ذلك من خلق أعيان الأجسام واختراع الجواهر، وما ليس بمقدور العباد من الأعراض.

وقال شيخنا المجلسي «ره» في «البحار»: أعلم أنّ الغلوّ في النبي والامام عليهم السلام إنّما يكون بالقول بألوهيتهم او بكونهم شركاء الله تعالى في العبوديّة، أو في الخلق أو في الرزق، أو أنّ الله تعالى حلّ فيهم او إتّحد بهم، أو أنّهم يعلمون الغيب بغير وحي او إلهام من الله تعالى.

او بالقول في الائمة عليهم السلام أنّهم كانوا انبياء او القول بتناسخ ارواح بعضهم الى بعض، او القول بان معرفتهم تُغني عن جميع الطاعات ولا تكليف معها بترك المعاصي.

والقول بكلّ منها إلحاد وكفر وخروج من الدين كما دلّت عليه الأدلة القطعية والآيات والأخبار، وقد ورد أنّ الأئمة عليهم السلام تبرأوا منهم، وحكموا بكفرهم، وأمروا بقتلهم.

وإن قرع سمعك شيء من الأخبار الموهمة لشيء من ذلك فهي أمّا مؤولة، أو هي من مفتريات الغلاة.

ولكن أفرط بعض المتكلمين والمحدثين في الغلوّ لقصورهم عن معرفة الأئمة عليهم السلام، وعجزهم عن إدراك غرائب أحوالهم وعجائب شؤونهم فقدحوا في كثير من الرواة الثقة لنقلهم بعض غرائب المعجزات، حتى قال بعضهم من الغلوّ نفسي السهو عنهم، أو القول بأنهم يعلمون ما كان وما يكون، وغير ذلك، مع أنّه قد ورد في أخبار كثيرة: «لا تقولوا فينا زبناً وقولوا: ما شئتم ولن تبلغوا»^(١) وورد: إنّ أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلّا ملك مقرب، أو نبي مرسل، أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان»^(٢).

وورد: «لو علم أبوذر ما في قلب سلمان لقتله»، وغير ذلك ممّا مرّ وسيأتي. فلا بدّ للمؤمن المتدين أن لا يبادر برّد ما ورد من فضائلهم ومعجزاتهم ومعالي أمورهم إلّا إذا ثبت خلافه بضرورة الدين أو بقواطع البراهين، أو بالآيات المحكمة، أو بالأخبار المتواترة». انتهى كلامه زيد مقامه.

(١) الكافي ج ١ ص ٤٠١.

(٢) بحار الأنوار ج ٢٥ ص ٣٤٦.

الغلو الموجب للكفر

والذي يستفاد من النقل الصحيح والعقل الصريح في معنى الغلو الموجب للكفر هو ما اشار إليه مولانا الرضا عليه السلام على ما رواه في العيون حيث قال له المأمون: يا ابا الحسن بلغني أن قوماً يغلون فيكم ويتجاوزون فيكم الحد، فقال عليه السلام: حدثني أبي، عن جدي، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا ترفعوني فوق حدي فإن الله تبارك وتعالى إتخذني عبداً قبل أن يتخذني نبياً، وقال علي عليه السلام: يهلك في اثنان ولا ذنب لي: محب مفرط، ومبغض مفرط، وأنا لنبرء إلى الله تعالى ممن يغلو فينا فيرفعنا فوق حدنا كبرائة عيسى بن مريم على نبيتنا وآله عليهم السلام من النصارى... إلى أن قال عليه السلام: فمن ادعى للأنبياء ربوبية أو ادعى للأئمة ربوبية، أو نبوة، أو لغير الأئمة إمامة فنحن منه براء في الدنيا والآخرة. الخبر ^(١).

والحاصل أن لكل من الأنبياء والأئمة عليهم السلام، بل ولسائر الناس رتبة رتبهم الله تعالى فيها، فمن زعم انخفاضهم منها فهو مقصر في حقهم ومن زعم ارتفاعهم عنها فهو غال فيهم، ولا شبهة في ذلك.

وإنما الكلام في الرتبة التي رتبهم الله تعالى فيها ومنحهم إياها ونحن لا نحيط بها علماً تفصيلياً لقصورنا عن ذلك. ولكن نعلم إجمالاً أن الربوبية المطلقة وما يساوقها من وجوب الوجود، والقدم، والتجرد المطلق، واتحاد صفات الكمال للذات، والابداع وغيرها من سمات الوجوب الذاتي لا يمكن إتصاف الممكن بها، والقول بثبوت شيء منها في النبي والأئمة عليهم السلام غلو وحاد.

وكذا القول باستغنائهم عنه سبحانه في شيء من الفيوض، واستقلالهم منه في شيء من الاحوال، أو استناد شيء من الفيوض أو العلوم اليهم على وجه

(١) عيون الاخبار: ٣٢٤-٣٢٥ وعنه البحار ج ٢٥ ص ٢٧٢.

الاستقلال والأصالة، فضلاً عن القول باستقلالهم أو شركتهم في الخلق أو الرزق وغيرهما من الشئون، ﴿هَذَا خَلَقَ اللَّهُ فَأَرْوَنِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾^(١)، ﴿أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾^(٢).

نعم الذي يستفاد من الآيات والأخبار أنه سبحانه وهو الفاعل لما يشاء سبب الأسباب، وقدر المقادير، وخلق ببعض مصنوعاته بعضاً، ولبعضها بعضاً، ومن بعضها بعضاً، فنسب الحراثة إلينا وإن كان هو الزارع: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرَثُونَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾^(٣).

ونسب الخلق ونفخ الروح إلى عيسى عليه السلام في قوله: ﴿إِنِّي أَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَنُفِخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾^(٤) وإن كان هو الخالق لكل شيء، ونسب التوفي وقبض الأرواح إلى ملك الموت والأعوان في جملة من الآيات مع أنه قال ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾^(٥) وجعل ميكائيل موكلاً بالرزاق و﴿هُوَ الرِّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾^(٦).

وقد ورد في الأخبار أن الله سبحانه ملائكة موكلين بالرزق، وملائكة خلّاقين، إلى غير ذلك مما تقدم إليه الإشارة في تفسير الفاتحة.

وبالجملة المستفاد من الأخبار أن لهم الدرجة القصوى من عالم الإمكان،

(١) لقمان: ١١.

(٢) الرعد: ١٦.

(٣) الواقعة: ٦٣ - ٦٤.

(٤) آل عمران: ٤٩.

(٥) الزمر: ٤٢.

(٦) الذاريات: ٥٨.

والشؤون المتقدمة اذا كانت جارية باذن الله ، واقعة بأمره كلها شئون امكانية كغيرها من الكرامات ، وخوارق العادات الصادرة منهم كالصرف في الملك والملوك ، والاحاطة العلمية والتدبيرية باذن الله سبحانه ، وغير ذلك من غرائب أحوالهم التي لا يحيط بها أحد غيرهم فلا بأس بالقول بها بعد دلالة قواطع الأدلة عليها .

التفويض ومعناه الصحيح

ومن جميع ما مرّ مضافاً الى ما سمعت في تفسير الصراط المستقيم يظهر لك وجه الجمع بين الأخبار المختلفة في التفويض اليهم فإنّ التفويض الاستقلالي سواء كان منهم بالذات أو من الله سبحانه على وجه التشريك أو الاستبداد كفر وشرك بالله العظيم ، وأمّا على وجه التوسط في الفيض والإستفاضة فهو الذي دلّت عليه الأخبار بعد مساعدة الاعتبار .

نعم ذكر شيخنا المجلسي للتفويض اليهم في الأمور التكوينية معنيين : أحدهما : أنهم يخلقون ويرزقون ويميتون ويحيون وأنهم يفعلون جميع ذلك بقدرتهم وإرادتهم ، وهم الفاعلون حقيقة ، قال : فهذا كفر صريح دلّت على استحالة الأدلة العقلية والنقلية ، ولا يستريب عاقل في كفر من قال به .

وثانيهما أنّ الله تعالى يفعل ذلك مقارناً لإرادتهم ، كشق القمر ، وإحياء الموتى ، وقلب العصا حيّة ، وغير ذلك من المعجزات ، فإنّ جميع ذلك إنما يحصل بقدرته تعالى مقارناً لإرادتهم لظهور صدقهم ، فلا يأبى العقل من أن يكون الله تعالى خالقهم واكملهم وآلهم ما يصلح في نظام العالم . ثمّ خلق كل شيء مقارناً لإرادتهم ومشيتهم .

قال : وهذا وإن كان العقل لا يعارضه كفاحاً ، لكن الأخبار السالفة تمنع من

القول به فيما عدى المعجزات ظاهراً بل صراحاً، مع أن القول به قول بما لا يعلم، اذ لم يرد ذلك في الأخبار المعتبرة فيما تعلم.

وما ورد من الأخبار الدالة على ذلك كخطبة البيان وامثالها فلم يوجد إلا في كتب الغلاة، وأشباههم، مع أنه يحتمل أن يكون المراد كونهم علة غائية لايجاد جميع المكونات، وأنه تعالى جعلهم مطاعين في الأرضين والسموات، ويطيعهم باذن الله كل شيء حتى الجمادات، وأنهم اذا شاءوا امرأ لا يرد الله مشيئتهم، ولكنهم لا يشاءون إلا أن يشاء الله.

وأما ما ورد من الأخبار في نزول الملائكة والروح لكل أمر اليهم وأنه لا ينزل ملك من السماء لأمر إلا بدأ بهم فليس ذلك لمدخليتهم في ذلك ولا للاستشارة، بل له الخلق والأمر تعالى شأنه وليس ذلك إلا لتشريفهم واکرامهم و اظهار رفعة مقامهم^(١).

مركز تحقيقات كتابي نور علوم اسلامی

التفويض الموجب للكفر

اقول: اما المعنى الأول فهو المتيقن من التفويض الموجب للكفر لانتهاؤه الى الغلو بل هو الظاهر من اللفظ أيضاً كما هو المحكي عن المفوضة على اختلاف اقوالهم في ذلك، فمنهم من قال: إن الله تعالى خلق محمداً ﷺ وفوض إليه خلق الدنيا، فهو الخلاق لما فيها، وعن آخر أنه تعالى فوض ذلك إلى عليّ عليه السلام، وعن ثالث تفويضه اليهما، وعن رابع وهم الخمسة أن الله فوض الأمر الى سلمان، وابي ذر، والمقداد، وعمار، وعمر و بن أمية الصيمري، فهم المدبرون للدنيا الى غير ذلك

(١) بحار الأنوار ج ٢٥ ص ٢٢٦-٢٤٨.

من أقوالهم الفاسدة المشتركة في نسبة الأفعال والحوادث الى غيره تعالى من غير تجدد فعل أو تأثير أو إفاضة منه سبحانه، وهو الأوفق بالتفويض المقابل للجبر كما يأتي ان شاء الله، وعليه يحمل ما رواه الصدوق في العقائد عن زرارة أنه قال: قلت للصادق عليه السلام: إن رجلاً من ولد عبدالله بن سبأ يقول بالتفويض، فقال عليه السلام: وما التفويض؟ قلت: يقول: إن الله عز وجل خلق محمداً ﷺ وعلياً عليه السلام ثم فوض الأمر إليهما، فخلقا، ورزقا، وأحيا وأماتا.

فقال: كذب عدو الله، إذا رجعت إليه فاقراء عليه الآية التي في سورة الرعد: ﴿ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار﴾^(١) فانصرفت الى الرجل فأخبرته بما قال الصادق عليه السلام، فكأنما ألقمته حجراً، أو قال: فكأنما خرس^(٢).

وعن الرضا عليه السلام: أَللَّهُمَّ من زعم أنا أرباب فنحن منه براء، ومن زعم أن إلينا الخلق وعلينا الرزق فنحن منه براء كبراءة عيسى بن مريم عليه السلام من النصارى^(٣). الى غير ذلك مما ينبغي حمله على شيء من المعاني المتقدمة جمعاً بينها وبين ما دلّ على ثبوته بالمعنى الذي اشير اليه في تفسير الفاتحة من التوسط في تلك الفيوض شبيه توسط المرات في الشعاع الواقع بتوسطها على الجدار فإنها تحكي فعل الشمس وتظهره.

والإشارة بما في العلوي في جواب الزنديق من أن الله تعالى أولياء تجري أفعالهم وأحكامهم مجرى فعله وهم ولاة الأمر، وهذا الأمر هو الذي به تنزل

(١) الرعد: ١٦.

(٢) الاعتقادات للصدوق ط قم مؤسسة الامام الصادق عليه السلام ص ١٠٠.

(٣) بحار الأنوار ج ٢٥ ص ٣٤٣.

الملائكة في الليلة التي ﴿فيها يفرق كل أمر حكيم﴾^(١) من خلق، ورزق، وأجل، وعمل، وحيات، وموت، وعلم غيب السماوت والأرض، والمعجزات التي لا ينبغي إلا لله، وأصفيائه... الخبر^(٢).

وفي الخطبة الغديرية ما مرّ غير مرّة، وفي رياض الجنان على ما رواه في البحار عن أبي جعفر^(٣): إن الله لم يزل فرداً متفرداً في الوجدانية، ثم خلق محمداً وعلياً وفاطمة^(٤)، فمكثوا ألف دهر، ثم خلق الأشياء واشهدهم خلقها، وأجرى عليها طاعتهم، وجعل فيهم ما شاء وفوض أمر الأشياء إليهم، في الحكم، والتصرف، والإرشاد، والأمر والنهي، لأنهم الولاة فلهم الأمر والولاية والهداية، فهم أبوابه ونوابه وحجابه، يحلّلون ما شاءوا، ويحرّمون ما شاءوا، ولا يفعلون إلا ما شاء، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون...الخبر^(٥).

وأما المعنى الثاني فهو وإن قيل: إنه بمعزل عن معنى التفويض الظاهر في إنهاء الأمر وإيصاله إليهم وإذا كان الله سبحانه هو الفاعل فأين معنى التفويض. إلا أنه لعل المراد عنه أنه تعالى جعل إرادتهم بمنزلة إرادته في تحقق المراد معها وعدم تخلفه منها وتعلقها على حسب الحكمة والمصلحة، وذلك لفناء هوياتهم، وإضمحلال إنياتهم، فظهرت على قلوبهم إرادة الحق سبحانه فهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وفي الزيارة الجامعة: أنهم الفاعلون بإرادته.

وفي غيبة الشيخ أبي جعفر الطوسي بالاسناد عن الحجة عجل الله تعالى

(١) الدخان: ٤.

(٢) تفسير نور الثقلين ج ٤ ص ٢٤.

(٣) بحار الأنوار ج ٢٥ ص ٣٣٩.

فرجه: أنه قال للكامل بن ابراهيم حيث دخل على أبي محمد العسكري عليه السلام للسؤال عن جملة من المسائل ما لفظه عليه السلام: وجئت تسأله عن مقالة المفوضة، كذبوا بل قلوبنا أوعيه لمشية الله، فإذا شاء شئنا، والله يقول: ﴿وما تشاءون إلا أن يشاء الله﴾ (١). (٢)

فنفي عليه ما يفيد ظاهر التفويض من المعنى الأول، وأثبت تبعية مشيئتهم لمشيئته سبحانه، ولعله إليه يرجع المعنى الذي أشير إليه في ذيل الخبر المروي في الاحتجاج عن أبي الحسن علي بن أحمد الدلال القمي، قال: إختلف جماعة من الشيعة في الله عز وجل فوض إلى الائمة صلوات الله عليهم أن يخلقوا ويرزقوا، فقال قوم: هذا محال، لا يجوز على الله تعالى، لأن الأجسام لا يقدر على خلقها غير الله تعالى، وقال آخرون: بل الله عز وجل أقدر الائمة على ذلك وفوض إليهم فخلقوا، ورزقوا، وتنازعوا في ذلك تنازعا شديداً، فقال قائل: ما بالكم لا ترجعون إلى أبي جعفر محمد بن عثمان فتسألونه عن ذلك ليوضح لكم الحق فيه فإنه الطريق إلى صاحب الأمر عليه السلام؟ فرضيت الجماعة بابي جعفر وسلمت وأجابت إلى قوله، فكتبوا المسئلة وأنفذوها إليه، فخرج إليهم من جهته توقيع نسخته: إن الله تعالى هو الذي خلق الأجسام، وقسم الأرزاق، لأنه ليس بجسم، ولا حال في جسم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأما الائمة عليهم السلام فإنهم يسألون الله تعالى فيخلق، ويسألونه فيرزق إيجاباً لمسألتهم وإعظماً لحقهم (٣).

اقول: وهذا السؤال سؤال مستمر عام، مستجاب لهم فيمن سواهم في جميع

(١) الدهر: ٣٠.

(٢) غيبة الطوسي ص ١٥٩ - ١٦٠.

(٣) الاحتجاج ص ٢٦٤ وعنه البحار ج ٢٥ ص ٣٢٩.

الفيوض الدنيوية والاخروية وهو الذي يعبر عنه في حقهم بالشفاعة الكلية والمقام المحمود، وهذا المعنى وإن تأمل فيه شيخنا المجلسي في المقام إلا أنه قد صرح به في رسالته في اعتقاداته حيث قال بعد التصريح بأنهم المقصودون في إيجاد عالم الوجود والمخصوصون بالشفاعة الكبرى والمقام المحمود: إن معنى الشفاعة أنهم وسائط فيوض الله تعالى في هذه النشأة والنشأة الآخرة، إذ هم القابلون للفيوضات الإلهية والرحمات القدسية وتطلقهم تفيض الرحمة على سائر الموجودات، إلى أن قال: إنهم وسائط بين ربهم وبين سائر الموجودات، فكل فيض وجود يبدأ بهم، ثم ينقسم على سائر الخلق، وفي الصلوة عليهم استجلاب الرحمة إلى معدنها والفيوض إلى مقسمها ليقسم على سائر البرايا.

وقد مرّ أيضاً تصريحه في أول البحار في شرح أخبار العقل بأنه قد ثبت بالأخبار المستفيضة أنهم الوسائل بين الخلق وبين الحق في إفاضة جميع الرحمات والعلوم والكمالات على جميع الخلق.

المعصومون عليهم السلام

وسائط بين الخالق والخلق

وبالجملة فالمستفاد من الأخبار وشواهد الاعتبار أنهم الوسائط بين الحق وبين الخلق، وأنه بسؤالهم وبشفاعتهم وبايئتهم يصل إلى الخلق ما يصل إليهم من الفيوض والشؤون.

ولذا قيل: إن الله سبحانه خلقهم على هيئة مشيئة وصورة ارادته، وأودعهم اسمه الأكبر الذي هو سر سلطنته في بريته، وأخذ على جميع الأشياء الميثاق

بطاعتهم كما اشار الحسين عليه السلام في الخبر المذكور في ترجمة عبدالله بن شدّاد^(١) حين عاده، وهو مريض فهربت الحمى عن عبدالله، فقال له: قد رضى بما أوتيتهم حقاً حقاً، والحمى لتهرب منكم، فقال: والله ما خلق الله شيئاً إلا وقد أمره بالطاعة لنا يا كناسه (يا كباسة)، قال: فإذا نحن نسمع الصوت ولا نرى الشخص يقول: ليبيك، قال: اليس أمير المؤمنين عليه السلام أمرك ألا تقربني إلا عدوّاً أو مذنباً لكي تكون كفارة لذنوبه فما بال هذا؟^(٢) الخبر.

فإنه لا مانع من القول به بهذا المعنى، سيما بعد دلالة كثير من الأخبار عليه، بل وثبوته بالنسبة الى الملائكة الذين هم خدام اهل البيت المخلوقين من أنوارهم، إذ منهم الموكّل بالسحاب، وبالبهار، وتصريف الرياح، والخلق، والرزق، والإحياء والاماتة، ومنهم المدبّرات، كلّ ذلك على وجه لا يلزم منه الغلو والتفويض بالنسبة إليهم والى الملائكة أيضاً، والحاصل أنّ هذا المعنى لم يتضح الحكم بكفر قائله فإن اتضح لك من التأمل في الآيات والأخبار صحة القول به فالحق أحقّ بالاتباع، وإلا فعليك التسليم وردّ العلم إلى أهله ولا حول ولا قوّة إلا بالله، وكذا الكلام في سائر المعاني للتفويض اليهم عليهم السلام كالتفويض اليهم في امر الدين، لا بمعنى أن يفوض إليهم عموماً أن يحلّوا ما شاءوا، ويحرّموا ما شاءوا من غير وحي وإلهام، أو يغيّروا بأرائهم ما أوحى اليهم، فإنّه باطل قطعاً، بل بمعنى أنّه تعالى لما أكملهم بحيث كانوا لا يختارون من الامور شيئاً إلا ما يوافق الحق والصواب، وجعل قلوبهم أوعية لمشية في كلّ باب فوض اليهم تعيين بعض الأمور كالزيادة في الصلاة، وتعيين

(١) هو عبدالله بن شدّاد بن هاد الليثي الكوفي من اصحاب أمير المؤمنين عليه السلام بل عدّ من خواص

أصحابه كما في معجم رجال الحديث ج ١٠ ص ٢١٧ الرقم ٦٩١٨.

(٢) معجم رجال الحديث ج ١٠ ص ٢١٧ الرقم ٦٩١٨.

النوافل في الصلاة والتطوع في الصوم، وطعمة الجَدِّ، وغير ذلك، وهذا لا مانع من القول به بعد دلالة الأخبار عليه كما صرح به جماعة، والتفويض في سياسة الخلق وتكميلهم وتعليمهم وجوب طاعتهم، كما يدلّ عليه قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾^(١)، وفي تبليغ الأحكام إليهم بحسب الواقع أو النقيّة، أو بحسب ما يحتمله عقل كل سائل على ما يريهم الله من مقتضيات الأزمان ومصالح الأشخاص، وبه أخبار كثيرة، وفي القضاء والحكومة بحسب ظاهر الشريعة، أو على ما هو الواقع كما دلّت عليه الأخبار، أو في العطاء، فإنّ الله خلق لهم الأرض وما فيها، وجعل لهم الأنفال والخمس والصفايا، وغيرها، فلهم أن يعطوا من شاؤوا، ويمنعوا من شاؤوا، كما في أخبار باب الخمس وغيره.

وفي البصائر، والإختصاص عن أبي جعفر عليه السلام: أنّ الائمة منا مفوض إليهم، فما أحلّوا فهو حلال، وما حرّموا فهو حرام^(٢).

وبالجملة للتفويض معانٍ، بعضها معلوم الفساد، وبعضها مقطوع الصحة، وبعضها مختلف فيه، فلا ينبغي البدار إلى التكفير أو الإنكار أو ردّ الأخبار إذا وقع في أسانيدھا من نسب إليه.

ومنهم المجبرة والمفوضة الواقعة في الطرفين من الأمر بين الأمرين فعن الشيخ في «المبسوط» وبعض من تأخّر عنه هو الحكم بكفرهم ونجاستهم، وعُلِّل بأنّ القول بهما إنكار لما هو الضروري من الأمر بين الأمرين وباستتباعه لإبطال النبوات والتكاليف رأساً، وإبطال كثير ممّا علم من الدين ضرورة، ولقوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ

(١) الحشر: ٧.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٢ ص ١٤٣.

شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا»^(١).

وللأخبار الكثيرة، ففي الخصال عن النبي ﷺ: صنفان من أمّتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة، والقدرية^(٢)، وقد فسّرت القدرية بكلّ من الفريقين، وفي خبر آخر: الغلاة والقدرية.

وفيه وفي «التوحيد»، عن الصادق عليه السلام: الناس في القدر على ثلاثة أوجه: رجل زعم أن الله عز وجل أجبر الناس على المعاصي، فهذا قد ظلم الله عز وجل في حكمه، وهو كافر، ورجل يزعم أن الأمر مفوض إليهم فهذا وهن الله في سلطانه فهو كافر، ورجل يقول: إن الله عز وجل كلّف العباد ما يطيقون، ولم يكلفهم ما لا يطيقون، فإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر الله، فهذا مسلم بالغ^(٣).

المجبّرة والمفوضة

وفي «العيون» عن الرضا عليه السلام في حديث: «فالقائل بالجبر كافر، والقائل بالتفويض مشرك»^(٤).

وفي رسالة علي بن محمد العسكري عليه السلام إلى أهل الأهواز الطويلة، وفيها: فمن زعم أنه مجبور على المعاصي فقد أحال بذنبه على الله عز وجل، وظلمه في عقوبته له، ومن ظلم ربه فقد كذب كتابه، ومن كذب كتابه لزمه الكفر^(٥).

(١) الانعام: ١٤٨.

(٢) بحار الأنوار ج ٥ ص ٩ - ١٠ ح ١٤ عن الخصال والتوحيد.

(٣) بحار الأنوار ج ٥ ص ٩ - ١٠ ح ١٤ عن الخصال والتوحيد.

(٤) العيون ص ٧٨ وعنه البحار ج ٥ ص ١٢ ح ١٨.

(٥) الاحتجاج ص ٢٤٩ - ٢٥٢ وعنه البحار ج ٥ ص ٢٠ - ٢٥.

وفي العيون والتوحيد عن الرضا عليه السلام : من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر ومشارك، ونحن منه براء في الدنيا والآخرة ^(١).

وفي العيون : أن أمير المؤمنين عليه السلام قال للشيخ الذي أتاه من أهل الشام : مهلاً يا شيخ لعلك تظن قضاءً حتماً، وقدراً لازماً، ولو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهي والزجر، ولسقط معنى الوعد والوعيد، ولم تكن على مسيء لائمة، ولا لمحسن محمداً، ولكان المحسن أولى باللائمة من المذنب، والمذنب أولى بالإحسان من المحسن، تلك مقالة عبدة الأوثان، وخصماء الرحمن، وقد رية هذه الأئمة ومجوسها، يا شيخ إن الله عز وجل كلف تخييراً، ونهى تحذيراً، وأعطى على القليل كثيراً، ولم يعص مغلوباً، ولم يطع مكرهاً، ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ^(٢).

إلى غير ذلك من الأخبار التي يمكن استفادة ذلك منها، مضافاً إلى منافاته للعدل، بل للتوحيد، وغيره.

إلا أن المسألة بنفسها ليست من الضروريات التي يوجب إنكارها الكفر، كيف وهي من المسائل المعضلة التي طال التشاجر فيها بين الحكماء والمتكلمين، وصنفوا فيها الكتب والرسائل، واستدل كل فريق منهم بجملة من الآيات والأخبار المتعارضة بظاهرها في هذا الباب، ومجرد استلزام أحد القولين لإنكار بعض الأصول والضروريات لا يؤثر شيئاً مع عدم التزام قائله بذلك، ومن هنا صرح بعضهم بأن المدار على إنكار الضروريات صريحاً لا لازماً.

أما الآيات والأخبار فالظاهر تنزيلها على صورة الالتزام بتلك اللوازم، أو

(١) العيون ص ٨١-٨٢ والتوحيد ص ٢٧٢-٢٧٣ وعن البحار ج ٥ ص ٥٣.

(٢) العيون ص ٧٩ وعنه البحار ج ٥ ص ١٣.

الالتفات والعلم بالزوم، أو إنكار مذهب الحقّ عناداً مع العلم بشوّه من صاحب الشريعة، أو غير ذلك ممّا يؤلّ إلى انكار الدين، أو إنكار ما علم منه ضرورة، على أنّه ربما يقال: إنّ المراد هو الكفر الباطني بالنسبة إلى الأمور الاخرية كما ورد مثله في حقّ المخالفين وفيمن أنكر واحداً من الائمة عليهم السلام. وأما مجرّد القول بالجبر والتفويض سيّما على بعض المعاني التي لا يتّضح فسادها فالتكفير به مشكل جدّاً، ولذا يحكى عن أكثر الأصحاب القول بطهارتهم وإسلامهم.

بل في كشف الغطاء نسبته إلى ظاهر الفقهاء، مستدلّين بالأصل والعمومات، واستمرار السيرة المظنون أو المعلوم أنّها في زمن المعصوم على عدم اجتناب سور كلّ من الفريقين بل وسور المخالفين الذين أكثرهم المجبرة. بل ربما يحكى هذا القول عن بعض أصحابنا مع عدم القدر في عدالته فضلاً عن دينه بذلك، فعن النجاشي والعلامة في الخلاصة أنّ محمد بن جعفر الأسدي ثقة صحيح الحديث إلا أنّه روى عن الضعفاء، وكان يقول بالجبر والتشبيه. وما يقال: من أنّ النجاشي إنّما حكم بذلك لما توهم من كتبه ولذا لم يطعن عليه الشيخ به فعلى فرض قبوله لا يدفع موضع الشهادة، إذ المقصود أنّ النجاشي مع توهمه ذلك حكم عليه بالوثاقة والصّحة.

المجسّمة وكفرهم

ومنهم المجسّمة الذين أطلق أكثر الأصحاب بكفرهم ونجاستهم، لأنّ القول بالتجسيم إنكار لله سبحانه.

وصرح بعضهم بعدم الفرق بين القول بالتجسيم حقيقةً أو تسميةً بكونه جسماً

لا كالأجسام.

وقيدته الشهيدان وبعض مَنْ تأخّر عنهما بالأوّل، نظراً إلى أنّهم موافقون لأهل الحقّ في العقيدة وإنّما تجوّزوا في التسمية بإطلاق العين والجنب فيما ورد به الكتاب والسنة.

وربما يؤيد بما يحكى عن هشام بن الحكم من القول به، وإن قيل: إنّ أوردته على سبيل المعارضة للمعتزلة، فقال لهم: إذا قلتم: إنّ القديم شيء لا كالأشياء فقولوا: إنّ جسم لا كالأجسام.

نعم بعض المتأخرين منع من كفرهم على الوجهين حتى لو استلزم تلك الدعوى الحدوث في نفس الأمر إذا لم يعترفوا بزعمهم، واختاره في «الجواهر». وربما يحكى عن كثير من الفقهاء أيضاً حيث أطلقوا القول بطهارتهم. لكن الأظهر وفاقاً للاكثر أنّه كالقول بالتشبيه على وجه الحقيقة لا مجرد التسمية بوجوب الكفر والشرك لأنّ معبودهم حينئذ غير الله سبحانه. وللأخبار المستفيضة.

ففي «البحار» عن يونس بن ظبيان، قال: دخلت على الصادق عليه السلام، فقلت: يا بن رسول الله إني دخلت على مالك وأصحابه فسمعت بعضهم يقول: إنّ الله وجهاً كالوجوه، بعضهم يقول: له يدان. واحتجوا لذلك بقول الله تبارك: ﴿بِإِيدي استكبرت﴾^(١)، وبعضهم يقول: هو كالشباب من أبناء ثلاثين سنة، فما عندك في هذا يا بن رسول الله؟ قال: وكان متكأً فاستوى جالساً، وقال: أَللهمّ عفوك ثم قال: يا يونس مَنْ زعم أنّ الله وجهاً كالوجوه فقد أشرك، ومن زعم أنّ الله جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر بالله، فلا تقبلوا شهادته، ولا تأكلوا ذبيحته، تعالى الله

عَمَّا يَصِفُهُ الْمَشَبِّهُونَ لَهُ بِصِفَةِ الْمَخْلُوقِينَ، فَوَجَّهَ اللَّهُ أَنْبِيَائَهُ وَأَوْلِيَاءَهُ، وَقَوْلُهُ: ﴿لَمَّا خَلَقْتَ بِيَدِي أَسْتَكْبَرْتَ﴾^(١) الْيَدُ الْقُدْرَةُ كَقَوْلِهِ: ﴿وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ﴾^(٢) الْخَبَرُ^(٣).

وَفِي «التَّوْحِيدِ» وَ«الْأَمَالِيِّ» عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام: مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ جِسْمٌ فَتَحَنَّنَ مِنْهُ بَرَاءً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَابِنَ دَلْفٍ إِنَّ الْجِسْمَ مُخَدَّثٌ وَاللَّهُ مُخَدِّثُهُ وَمَجْسَمُهُ^(٤).

وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى ظُهُورِ اسْتِلْزَامِ الْقَوْلِ بِكَوْنِهِ جِسْمًا لِلْقَوْلِ بِحُدُوثِهِ، كَمَا أَنَّ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ إِشَارَةً إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَ التَّشْبِيهِ عَلَى وَجْهِ الْحَقِيقَةِ أَوِ التَّسْمِيَةِ الْمُؤَلَّةِ بِمَا ذَكَرَهُ عليه السلام.

وَفِي «الْعَيُونِ» عَنِ الرِّضَاءِ عليه السلام قَالَ: مَنْ شَبَّهَ اللَّهَ بِخَلْقِهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ، وَمَنْ نَسَبَ إِلَيْهِ مَا نُهِيَ عَنْهُ فَهُوَ كَاذِبٌ^(٥).

وَقَدْ مَرَّ مِنْهُ، وَمِنْ «التَّوْحِيدِ» مَنْ قَالَ بِالتَّشْبِيهِ وَالْجَبَرِ فَهُوَ كَافِرٌ مُشْرِكٌ^(٦).
وَفِي «التَّوْحِيدِ» عَنْهُ عليه السلام: مَنْ شَبَّهَ بِخَلْقِهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ، وَمَنْ وَصَفَهُ بِالْمَكَانِ فَهُوَ كَافِرٌ، وَمَنْ نَسَبَ إِلَيْهِ مَا نُهِيَ عَنْهُ فَهُوَ كَاذِبٌ^(٧).

أَقُولُ: وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى فَرْقٍ بَيْنَ مَطْلُوقِ التَّشْبِيهِ وَخُصُوصِ التَّوْصِيفِ بِالْمَكَانِ، وَلَعَلَّ الْوَجْهَ فِيهِ أَنَّ الْمَشَبِّهَ مَقَرَّرَ بِاللَّهِ إِلَّا أَنَّ مَنَعُوتَهُ غَيْرُ اللَّهِ تَعَالَى فَقَدْ أَشْرَكَ بِهِ،

(١) سورة ص: ٧٥.

(٢) سورة الانفال: ٢٦.

(٣) بحار الأنوار ج ٣ ص ٢٨٧.

(٤) البحار ج ٣ ص ٢٩٢.

(٥) البحار ج ٣ ص ٢٩٩.

(٦) البحار ج ٣ ص ٢٩٤ عن التوحيد والعين.

(٧) البحار ج ٣ ص ٢٩٩ عن التوحيد.

والقاتل بكونه محاطاً بالمكان لا يقرّ بغيره فهو كافر، فتأمل.
وفي التوحيد أيضاً عن أبي جعفر عليه السلام : مَنْ قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة،
ولا تصلّوا وراءه ^(١).

إلى غير ذلك من الاخبار الكثيرة.
ومن جميع ما مرّ يظهر النظر فيما أطنب فيه شيخنا النجفي في «الجواهر»
حيث إختار القول بالطهارة بلا فرق بين القسمين إذا لم يعترفوا بذلك اللازم
لإتحادهما حينئذ في المقتضي وعدم المانع.
إذ فيه أنّ المانع وهو طرؤ الكفر في التجسيم والتشبيه على وجه الحقيقة
موجود حسبما سمعت.

التناسخ

ومنهم التناسخية بالمعنى الأعمّ الشامل للفسخ بالمعنى الأخصّ والمسح
والرسخ، فإنّ القول بكلّ منها إنكاراً لضرورة الدين، مع أنّها على بعض الوجوه
موجب لإنكار المعاد وحشر الأجساد.
ومثله في سبب الكفر إنكار المعاد الجسماني وتأويل الآيات والأخبار فيه
كما ربما يظهر من بعض الحكماء والفلاسفة، وكذا إنكار شبيء من الأمور المعلومة
من الدين بالضرورة، ولو بطريق الاستلزام مع التصريح باللوازم، لا مطلقاً.
والحاصل أنّ للكفر سببين:

أحدهما: ما يوجبه بالذات كإنكار وجود الصانع، أو وحدته، أو قدمه، أو

(١) البحار ج ٣ ص ٢٠٣ عن التوحيد.

إنكار نبيّه، أو المعاد، أو الشكّ في شيء منها، بلا فرق في المنكر باللسان مع الجنان، أو المقرّ بهما مع إظهار العناد، أو المقرّ باحدهما دون الآخر.

ومن هنا يظهر أنّ المعاند المتظاهر بالمشاقّة لله أو لرسوله محكوم عليه بالكفر، وهكذا لهاتك لحرمة الاسلام المستخفّ بالدين ولو بترك المندوب أو فعل المكروه، ويلحق به السابّ للنبي ﷺ أو الزهراء أو أحد الأئمة عليهم السلام، بل وكذا السابّ لأحد من الأنبياء السابقين، أو الملائكة المقرّبين، فهذا كلّه ممّا يوجب الكفر، ولا يقبل معه العذر.

نعم الأظهر وفاقاً للشيخ الأكبر أنّه ربما يُعذر الثالث لبعد الدار أو لكونه في محلّ النظر خالياً عن الإستقرار وإن جرى عليهما حكم الكفّار في غير المؤاخذه كالتعذيب بالنار.

ثانيهما: ما يترتب عليه الكفر على وجه الإستلزام مع التصريح باللوازم أو اعتقادها كانكار بعض الضروريات الاسلاميّة والمتواترات عن سيّد البرية ﷺ، كالقول بالجبر والتفويض، وإنكار العدل، ومغايرة الصفات الذاتيّة للذات، واتحاد الصفات الفعلية لها، وإثبات المعاني والاحوال، والأعيان الشابتة، والتجسيم، والتشبيه بالحقيقة، ووحدة الوجود أو الوجود، والاتحاد، وثبوت الزمان والمكان، والكلام النفسي، وقدم القرآن، والرؤية البصرية في الدنيا والآخرة، وإنكار الإمامة المستلزم لإنكار النبوة، والبغض لبعض الأئمة، وإنكار البرزخ وعذابه، والقول بانقطاع عذاب الكفّار، وصيرورة العذاب راحة لهم.

قال في «كشف الغطاء» بعد التصريح ببعض ما سمعت: إنّ هذه إن صرّح فيها باللوازم أو اعتقدتها كفر وجرى عليه حكم الارتداد الفطري، وإلا فإن يكن عن شبهة عرضت له إن احتمل صدقه في دعواها أستتيب وقُبلت توبته، ولا يجرى عليه حكم الارتداد الفطري، وإن امتنع عَزَرَ ثلاث مرّات، وقُتِل في الرابعة، وإن لم يمكن

ذلك وترتبت على وجوده فتنة العباد، وبعثهم على فساد الاعتقاد أخرج من البلاد، ونادى المنادي بالبراءة منه على رؤوس الأشهاد.

ثم لا يخفى أن هذه العقائد ونحوها مختلفة في إيجاب الكفر. فمنها ما يوجب عدم العلم بها، فضلاً عن العلم بعدمها أو الشك فيها كوجود الصانع وتوحيده، وعلمه، وقدرته، وأزليته وأبديته، ونبوة النبي ﷺ وثبوت المعاد الجسماني.

ومنها ما يوجب العلم بعدمها دون عدم العلم بها كنفى التحيز والجسمية، واثبات ضغطة القبر وحياته، والوزن في المحشر والحساب والصراط وغيرها مما يعدّ من فروع الأصول بعد ثبوتها من الدين في الجملة وإن اختلفوا في كيفية ثبوتها. ومنها ما لا يقتضي شيئاً منها كالمسائل والمباحث الخلافية المتعلقة بفروع الأصول وكيفية ثبوتها.

ثم إن البحث عن خصوص المسائل وتشخيص الصغريات له عرض عريض، ولا يهمنّا التعرّض له.

ومنهم النواصب، وقد إستفاضت الأخبار بل تواترت على الحكم بنجاستهم وكفرهم وأنهم شرّ خلق الله، ولا خلاف بين الأصحاب في الحكم بكفرهم، وإن اختلفوا في تشخيص الموضوع هل هو خصوص الخوارج، أو الفرق الثلاثة وهم أصحاب الجمل والنهران وصفين، أو كلّ من أظهر العداوة لأهل البيت ﷺ، أو أنكر شيئاً من فضائلهم، أو أنكر النصّ على أمير المؤمنين ﷺ، أو كلّ من قدّم الجبت والطاغوت إلّا المستضعفين منهم.

بقي الكلام في أمور تتعلق بالمقام: أحدها: أن هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

سواءٌ عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون^(١) ونحوها ممّا تضمّنت الإخبار بصيغة الماضي نحو ﴿إنا أرسلنا﴾ ممّا احتجّت به القائلون بحدوث القرآن كاصحابنا الإماميّة والمعتزلة، نظراً إلى أنه لو كان كلامه قديماً لزم الكذب في أمثال تلك الإطلاقات لعدم سبق وقوع النسبة.

وأجيب بأنّ كلامه تعالى غير متصف في الأزل بالمضيّ وآخره لعدم الزمان، وإنما يتّصف بذلك فيما لا يزال بحسب التعلّقات وحدوث الأزمنة غاية الأمر حدوث المتعلّق لا المتعلّق كما قيل في علمه سبحانه.

وفيه: أنّهم قد صرّحوا بكون الكلام النفسي مدلول الكلام اللفظي ولا يُعقل أن يكون مدلول الماضي إلّا ماضياً، والتأويل بالعلم خارج عن محلّ البحث على ما مرّ تمام الكلام فيه في المقدمات.

الأمر الثاني: أنّ من غرائب الكلام ما ذكره الرازي في المقام، وهو أنّ الجمع المعرّف باللام أي ﴿الذين كفروا﴾ بظاهره للاستغراق، ولا نزاع في أنّه ليس المراد منها هذا الظاهر لأنّ كثيراً من الكفار أسلموا، فعلمنا أنّ الله تعالى قد يتكلّم بالعام ويكون مراده الخاصّ.

إمّا لأجل أنّ القرينة الدالّة على أنّ المراد من ذلك العموم ذلك الخصوص كانت ظاهرة في زمن الرسول ﷺ فحسن ذلك لعدم التلبّيس وظهور المقصود... وإمّا لأجل أنّ التكلم بالعام لإرادة الخاصّ جائز وإن لم يكن مقروناً بالبيان عند من يجوز تأخير بيان التخصيص عن وقت الخطاب.

وإذا ثبت ذلك ظهر أنّه لا يمكن التمسك بشيء من صيغ العموم على القطع بالاستغراق لاحتمال أنّ المراد منها هو الخاصّ، وكانت القرينة الدالّة على ذلك

ظاهرة في زمن الرسول ﷺ فلا جرم حسن ذلك، وأقصى ما في الباب أن يقال: لو وجدت هذه القرينة لعرفناها، وحيث لم نعرفها علمنا أنها ما وجدت، إلا أن هذا الكلام ضعيف لأن الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود من أضعف الأمارات المفيدة للظن فضلاً عن القطع^(١).

وعقيب كلامه هذا قال: إذا ثبت ذلك ظهر أن استدلال المعتزلة بعمومات الوعيد على القطع بالوعيد في نهاية الضعف، والله اعلم. وهو كما ترى.

شأن نزول الآية

الامر الثالث: اختلف المفسرون في شأن نزول الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ قيل: إنها نزلت في قوم من أخبار اليهود ممن كفر بالنبي ﷺ عناداً وكنتم أمره حسداً وبغياً.

وقيل: نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيته قُتلوا يوم بدر.

وقيل: نزلت في مشركي العرب أو قريش.

وقيل: هي عامة في جميع الكفار وأخبر الله تعالى بأن جميعهم لا يؤمنون، فلا ينافيها إيمان بعضهم، فهو كقول القائل: لا يقدم جميع إخوتك اليوم، فلا ينكر إن يقدم بعضهم.

وهذا الوجه ضعيف جداً، والتخصيص بشيء من الوجوه المتقدمة غير ثابت، وقضية العموم شمولها تنزيلاً لمن كان على هذه الصفة، غاية الأمر أن قوله:

(١) مفاتيح الغيب لفخر الرازي ج ٢ ص ٢٩.

تفسير

﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ﴾

﴿سواء عليهم﴾ قرينة على خروج غير المصرين على كفرهم، فيعم جميع المصرين ممن كان أو يكون على شيء من وجوه الكفر المتقدمة وغيرها حتى الكفر بولاية أولياء الله وأمنائه كلاً أو بعضاً، وكفر النعم وغيرهما، ويقابله الإيمان بكل معانيه، ولكل من مراتبه وعقوبة، فتشمل الآية جميع الكفار والعصاة، والمخالفين والمنحرفين عن الصراط المستقيم.

ولذا قال الإمام عليه السلام في تفسيره: أنه لما ذكر الله تعالى هؤلاء المؤمنين ومدحهم بتوحيد الله تعالى ونبوة محمد رسول الله ﷺ ووصيته عليّ ولي الله ﷺ، ذكر الكافرين المخالفين لهم، فقال: **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا آمَنَ بِهِ هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنُونَ** بتوحيد الله تعالى ونبوة محمد رسول الله ووصيته عليّ ولي الله وبالاتمة الطيبين الطاهرين، خيار عباده الميامين القوامين بمصالح خلق الله تعالى^(١).

﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ﴾ سواء إسم بمعنى الاستواء وهو الاعتدال، والسواء: العدل، ومنه قوله: ﴿فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾^(٢) وبمعنى وسط الشيء كقوله: ﴿سَوَاءُ الْجَحِيمِ﴾^(٣) ويوصف به كالمصادر نعتاً نحوياً، كقوله: ﴿إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ﴾^(٤).

(١) تفسير الإمام عليه السلام ص ٤٣ - ٤٤.

(٢) الانفال: ٥٨.

(٣) الصافات: ٥٥.

(٤) آل عمران: ٦٤.

﴿أربعة أيّام سواء﴾^(١) على قراءة الجزّ، أو معنوياً كما في المقام مرفوع.
 أمّا لكونه خبر ﴿إن﴾ على القول بإعمالها في الجزئين، أو على بقائه على ما
 كان عليه قبل دخول الحرف على الخلاف في ذلك.

وحيث إنّ سواء اسم للمصدر مؤل به بمعنى الفاعل، فقوله: ﴿وَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ
 تُنْذِرْهُمْ﴾ في موضع الرفع على الفاعلية كأنّه قيل: إنّ الذين كفروا مستوٍ عليهم
 إنذارك وعدمه.

وما يقال: إنّه إسمٌ غير صفة، فالأصل فيه أن لا يعمل، مع أن القصد من
 الوصف بالمصادر المبالغة في شأن محالّها كأنّها صارت عين ما قام بها فقولك: زيد
 عدل معناه أنّه عين العدل كأنّه تجسّم منه، ومع التأويل يفوت المقصود، بل وكذا مع
 الحمل على حذف المضاف.

مدفوع بأنّ الأصل غير دافع للاحتمال، مع إعمال مثله كثيراً، مضافاً إلى
 رجحانه على غيره من المحتملات. كما في علوم القرآن
 وإمّا بأنّه خبر مقدّم، والفعل مع ما عطف عليه مأولين بالمصدر مبتدأ مؤخر
 والمعنى إنذارك وعدمه سيّان عليهم، وتوحيده حينئذ للمصدرية كما أنّه على الأوّل
 لكونه كالفعل المسند إلى فاعله.

نعم قد يورد عليه، بل وعلى الأوّل أيضاً بأنّ الفعل كيف وقع مسنداً إليه
 فاعلاً أو مبتدأ، وأنّ تصدير الإستفهام ينافية، وأنّ الهمزة وأم موضوعتان لأحد
 الأمرين وما يُسند إليه سواء يجب أن يكون متعدداً.

وأجيب عن الأوّل بأنّ الفعل إنّما يمتنع الإسناد إليه على جهة الإخبار أو
 الفاعلية أو الإضافة إذا أريد به تمام ما وضع له من الزمان والحدث والإنتساب إلى

الفاعل، أمّا لو أطلق وأريد به مجرد اللفظ نحو ضرب فعل ماضٍ، ويضرب فعل مضارع، أو مطلق الحدث المدلول عليه ضمناً على الإتساع فهو كالإسم في الإخبار عنه، كقولهم: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، وكقوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَدَأْ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوِ الْآيَاتِ لَيْسَجَتُهُ﴾^(١)، وقوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا﴾^(٢)، أو الإضافة كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ﴾^(٣).

وفيه أنّ ما أريد به مجرد اللفظ إسم للفعل كما أنّ الادوات في قولك: الباء للإصاق، ومن للإبتداء وفي للظرفيّة أسماء للحروف ولذا تدخل اللام على ما بني منها على حرف واحد، وأمّا إرادة المعنى المصدرى من الفعل غير سائغ إلّا مع التأويل المغيّر لصيغته ولذا قرأ المشهور تسمع بالمعيدي بفتح العين بتقدير أن الناصبة، وذكروا في ﴿بَدَأْ لَهُمْ﴾: أنّ الفاعل مضمّر تفسيره ليسجنته، وهو بداء، أو السجّن في الآية الأولى، وكذا القول في الثانية.

فالأولى في المقام إضمار الفاعل بما يفسّره الجملة الفعلية وهو انذارك

وعدمه.

منه يظهر الجواب عن الثاني أيضاً، على أنه قد يجاب عنه وعن الثالث بأنّ الهمزة وأم قد إنسلخ عنهما في مثل المقام معنى الاستفهام رأساً حتى زال عنهما الدلالة على أحد الأمرين وصارتا لمجرد معنى الاستواء، فإنّ اللفظ المستضمّن لمعنيين قد يجرد لأحدهما ويستعمل فيه وحده منسلخاً عن الآخر، كما أنّ حرف النداء وإن وضع للاختصاص الندائي إلّا قد يجرد لمطلق الاختصاص كما نبّه عليه

(١) سورة يوسف: ٣٥.

(٢) سورة البقرة: ١٣.

(٣) المائدة: ١١٩.

سبويه في قولهم: اللهم اغفر لنا أيّتها العصابة، فإذا جرّدتا في مثل المقام لمجرّد الاستواء زالت الصدارة وكونها لأحد الأمرين.

وتوهّم من قال: المعنى حينئذ تسوية المستويين، وهو تكرار بلا فائدة، مدفوع بأنّ المراد كون المستويين في صحة الوقوع مستويين في عدم النفع. ومن جميع ما مرّ يظهر النظر فيما ذكره الطبرسي في «مجمع البيان» من إبطال كون سواء خبراً بأنه ليس في ظاهر الكلام مخبر عنه، وبأنّ قبل الاستفهام لا يكون في حيّز الاستفهام»^(١).

وإمّا بالابتداء ويكون خبره الجملة التالية كما هو المحكي عن أبي علي، واختاره الطبرسي وجعله أوّل الوجهين، قال: والجملة في موضع رفع بأنّها خبر إنّ^(٢)، ولا يخلو من ضعف.

وإمّا بأنّه خبر من مبتداء محذوف تقديره: الأمران سواء، ثمّ بيّن الأمرين بقوله: ﴿ءانذرتهم أم لم تنذرهم﴾. كما في علوم أبي

قال نجم الأئمة: وهذا هو الذي يظهر لي في مثل هذا المقام، وهو وقوع أم بعد همز التسوية الواقعة بعد كلمة سواء، وما أبالي، ولا أدري، وليت شعري، ونحوها، كما يقدر المبتداء في قوله: ﴿قاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم﴾^(٣) أي الأمران سواء، وسواء لا يشئ ولا يجمع، فكأنّه في الاصل مصدر.

قال: وحكى أبو حاتم تشنيته وجمعه، وردّه أبو علي، ثمّ اطنب الكلام في أنّ الفعل بعد تلك الأدوات يتضمن معنى الشرط والإسميّة السابقة دالة على جوابه،

(١) مجمع البيان ج ١ ص ٤٢.

(٢) مجمع البيان ج ١ ص ٤٢.

(٣) سورة الطور: ١٦.

فقولك: سواء عليّ أقمّت أم قعدت معناه ان قمت أو إن قعدت فالأمران سواء واستشهد له باستهجان الاخفش وقوع الابتدائية بعدهما، وأمّا قوله: ﴿سواء عليكم أدعوتموهم أم انتم صامتون﴾^(١).

فلتقدّم الفعلية، وإلا لم يجز، وباستقبحه وقوع المضارع بعدهما ويدلّ عليه أنّ ما جاء في التنزيل من هذا النحو جاء على مثال الماضي نحو ﴿سواء علينا أجزعنا أم صبرنا﴾^(٢) و﴿سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم﴾^(٣).

قال: وإنّما أفادت الهمزة فائدة إنّ الشرطية لأنّ إنّ تستعمل في الأغلب في أمر مفروض مجهول الوقوع وكذلك حرف الاستفهام يستعمل فيما لم يتيقّن حصوله فجاز قيامها مقامها مجردة عن معنى الاستفهام، وكذا أم جرّدت عن معناه وجُعِلت بمعنى أو لأنّها مثلها في إفاده أحد الشيئين أو الأشياء، ومعنى سواء عليّ أقمّت أم قعدت إنّ قمت أو قعدت، والدليل على أنّ سواء سادّ مسدّ جواب الشرط لا خبر مقدّم أنّ معنى سواء عليّ أقمّت أم قعدت، ولا أبالي أقمّت أم قعدت واحد في الحقيقة، ولا أبالي ليس خبراً للمبتدأ، بل المعنى إنّ قمت أو قعدت فلا أبالي.

وإنّما اختصّ استعمال الهمزة وأم في هذا المعنى بما بعد سواء، ولا أبالي وما يجري مجريهما لأنّ المراد التسوية في الشرط بين أمرين فاشترط فيما يقع موقع الجزاء أن يشتمل على معنى الاستواء قضاءً لحقّ المناسبة، ولهذا وجب تكرير الشرط، ولم يصحّ لا أبالي أقام زيد.

وعلى هذا فالجملة الشرطية خبر إنّ، والمعنى إنّ الذين كفروا إن أنذرتهم أم

(١) الاعراف: ١٩٣.

(٢) ابراهيم: ٢١.

(٣) المنافقون: ٦.

لم تنذرهم فهما سواء عليهم.

﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ حال من الضمير المجرور أو المنصوب، مؤكدة لمضمون الجملة باعتبار كونها في مقام الإخبار عن الكفار.
أو جملة مفسرة لإجمال ما قبلها فيما فيه الإستواء.
ويجوز أن يكون بدلاً، وأن يكون خبر إن.
أو جملة معترضة مبيّنة لعلّة الحكم.

الإنذار وحقيقته

والإنذار هو الإعلام والتخويف، أو لإبلاغ ولا يكون إلا في التخويف كما في «الصباح»، أو أكثر ما يستعمل فيه كما في «المصباح» كقوله تعالى: ﴿وَأَنذَرُهم يوم الآزفة﴾^(١) أي خوفهم عذابه، أو الإسلام والتحذير والتخويف في إبلاغه كما في «القاموس»، أو إعلام معه تخويف كما في «مجمع البيان»، ولعلّ الاختلاف مبنيّ على المسامحة في التعبير، نعم قد يقال: إنه تحذير من مخوف يتسع زمانه للاحتراز منه، فإن لم يتسع فهو إشعار.

وبالجملة هو إفعال من نذره بالفتح، ونذره به كفرح أي علمه فحذره وبالهزمة يتعدى إلى مفعولين كقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَاباً قَرِيباً﴾^(٢) وقد يتعدى إلى الثاني بالباء، نحو ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنذَرُكُمْ بِالْوَحْيِ﴾^(٣).

(١) سورة الغافر: ١٨.

(٢) النبأ: ٤٠.

(٣) الانبياء: ٤٥.

ويظهر من الآيتين وغيرهما جواز إتصافه تعالى به، وكذا إتصاف النبي ﷺ به، مضافاً إلى ما قيل من أن الإعلام يجوز وصفه به، وكذا التخويف لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ يَخَوْفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ﴾^(١)، فإذا جاز وصفه بالمعنيين جاز وصفه بما يشتمل عليهما أو يتحد باحدهما وفي الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: أنا النذير العريان^(٢).

وهذا المثل كما في «القاموس» قيل لكل مُنذِرٍ محقٍّ لأنَّ الرجل إذا أراد إنذار قومته تجرّد عن ثيابه وأشار بها.

ولعل إطلاقه عليه ﷺ لأنّه المنذر بالحق، أو أنه المتجرّد بالتجرّد مع الشواغل والعلائق في إعلاء كلمة الإسلام وتبليغ الحلال والحرام، أو أنّه المتّصف بهذا الوصف في عالم التجرّد والأنوار قبل خلق الأجسام لأنّه ﷺ كان نبياً وآدم بين الماء والطين، وبعثه الله تعالى في عالم الأرواح إلى المسالك والنبيين، فهو البشير النذير، والسراج المنير، والاقتصار عليه دون البشارة في المقام لكنه أوقع في القلب وأشدّ تأثيراً في النفس لأنّ دفع الضرر أهم من جلب النفع فحيث لم ينفع الإنذار لم تنفع البشارة بالاولوية.

وأشار الفعل على المصدر للدلالة على التجدّد وتكرّر الوقوع، ونبو قلوبهم عن الإصغاء إلى ما فيه نجاتهم وحياتهم الأبدية مع كمال مبالغته فيها وإصراره عليها.

(١) الزمر: ١٦.

(٢) ومن أمثال العرب في الإنذار: أنا النذير العريان قال ابن منظور في لسان العرب في لفظ نذر: النذير العريان رجل من خثعم حمل عليه يوم الخلصة عوف بن عامر فقطع يده ويد امرأته ... إلى أن قال: قال الأزهري: من أمثال العرب في الإنذار: أنا النذير العريان، قال أبو طالب: إنّه قالوا له: النذير العريان لأنّ الرجل إذا رأى الغارة قد فجنتهم، وأراد إنذار قومته تجرّد من ثيابه وأشار بها ليعلم أن فجنتهم الغارة، ثم صار مثلاً لكل شيء تخاف مفاجئته.

وحذف المفعول الثاني بواسطة أو بدونها للتنبيه على أنهم لا يتردعون عن غيهم وإنهماكهم في الشهوات بالإنذار بشيء من العقوبات على شيء من فعل المعاصي وترك الطاعات.

وإضافة التسوية إليهم للدالة على أنها بالنسبة إلى حالهم، وإلا فهو عَلَيْهِمْ السَّوَاءُ قد حاز فضل الإصرار، فضلاً عن الإبلاغ.

وفي صلتها بعلي إشعار باشتراكهم في نوع الضرر وإن إفترقوا فيه بحسب الاقرار باعتبار الخصوصيات.

بقي الكلام في أمور: أحدها أن في ﴿أَنْذَرْتَهُمْ﴾ سبع قراءات:

القراءة

١ - تحقيق الهمز كما عن عاصم، وحمزة، والكسائي إذا حَقَّقَ لَأَنَّهُ الأصل في كل همزة الإستفهام والإفعال، إلا أَنَّهُ قيل: إِنَّ التَّخْفِيفَ عند إجتماعهما أفصح وأكثر^(١).

٢ - وتخفيف الثانية بين بين، أي بين الهمزة والألف في المقام لفتحها تخفيفاً لتبرها، وتسهيلاً لأدائها، كما هو المحكي عن نافع، وابن كثير، وأبي عمرو والكسائي إذا خَفَّفَ، ويقال: إِنَّهُ القياس.

٣ - وقلب الثانية ألفاً كما في حكاية أهل مصر عن ورش، وقيل: إِنَّهُ لغة لبعض العرب إلحاقاً للمتحركة بالسكون، لكن في الكشف: أَنَّ فِيهِ لِحْنًا وخروجاً من كلام العرب لوجهين: أحدهما الإقدام على جمع الساكنين على غير حذِّه، إذ

(١) الكشف ج ١ ص ١٥٤.

حدّه أن يكون الأول حرف لين والثاني حرفاً مدغماً نحو «ولا الضالّين» وخَوِيصَّة^(١)، والآخر إخطاء طريق التخفيف لان طريق تخفيف الهمزة المتحركة المفتوح ما قبلها أن تخرج بين بين.

وأما القلب ألفاً فهو تخفيف للساكنة المفتوح ما قبلها كهمزة رأس^(٢). وقد يعتذر من الأوّل بأنّ من يقلبها ألفاً يُشبع الألف إشباعاً زائداً لتقوم مقام الحركة كما قريء في «محيّاي»^(٣) باسكان الياء وصلاً.

ومن الثاني بقراءة ﴿منسأته﴾^(٤) بقلب المتحركة ألفاً، مع وقوعه في شعر حسان^(٥): «سألت هذيل رسول الله فاحشة» أي عن فاحشة، ومع ذلك كيف فكيف يكون خارجاً عن كلام العرب^(٦).

٤ - وتوسيط ألف بينهما محققين كما عن ابن عامر استثقلاً لاجتماع المثلين كما فصل بين النونين في نحو اضربنَّ استثقلاً لاجتماع النونات، ومنه قول ذي الرمة^(٧):

فيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقاء آنتِ أمّ سالم^(٨)

٥ - وتوسيطها بينها والثانية بين بين تخفيفاً لها من جهتي الفصل والتلين، لأنك إذا لَيَّنْتَهَا فقد أَمَّتَهَا، وصار اللفظ كأنه لا استفهام فيه، ففي المدّ تأكيد الدلالة على

(١) خويصة الانسان: الذي يختص بخدمته.

(٢) الكشف ج ١ ص ١٥٤-١٥٥.

(٣) سورة الانعام: الآية ١٦٢.

(٤) سورة سبأ: ١٤.

(٥) حسان بن ثابت الانصاري الشاعر توفي سنة (٥٤) عن مائة وعشرين سنة.

(٦) حاشية الكشف للسيد الشريف المجراني ج ١ ص ١٥٤.

(٧) ذو الرمة: غيلان بن عقبة من فحول شعراء العرب مات باصبهان سنة (١١٧) هـ.

(٨) مجمع البيان ج ١ ص ٤١.

الاستفهام كما في تحقيق^(١).

فهذه وجوه خمسة، وأمّا الأخيرتان المشتركتان في الضعف فالأولى:
الاكتفاء بالثانية إطرأها لهزمة الاستفهام كما قال عمر بن^(٢) أبي ربيعة:
لعمرك ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمين الجمر أم بثمان
والأخرى: إلقاء حركة الهمزة المحذوفة على الميم لتلئين الأولى وتحقيق
الثانية، فإنّ العرب إذا لئّوا الهمزة المتحركة وقبلها ساكن ألقوا حركتها على ما قبلها
وقالوا: مَنْ بوك، وَمَنْ مُك، وَكَمْ بلك^(٣).

وعن أبي أسامة في شرح الشاطبية أنه حكى عن حمزة في ﴿أَنْذَرْتَهُمْ﴾
نقل حركة الأولى وتسهيل الثانية على فرض التحقيق في السابقة، فهي ثامنة.
ومنه يتّضح سقوط إعتراض شراح الكشف على عبارته.

جواز التكليف بالمحال وعدمه

الثاني من الأمور أنّ هذه الآية ونحوها ممّا تضمنت الإخبار عن عدم إيمان
أشخاص بأعيانهم كقوله تعالى: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾، ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى
أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(٤)، ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً﴾^(٥) ممّا استدلت بها
الأشاعرة على جواز التكليف بالمحال ووقوعه على ما هو المشهور عنهم، بل

(١) مجمع البيان ج ١ ص ٤١.

(٢) هو أبو الخطاب عمر بن عبد الله بن ربيعة القرشي الشاعر المشهور توفي سنة (٩٣) هـ.

(٣) مجمع البيان ج ١ ص ٤١.

(٤) يس: ٧.

(٥) المدثر: ١١.

وعلى نفي الاختيار، واثبات الجبر في الأفعال.

وقرّروه مرّةً بأنّه سبحانه أخبر عن قوم بأعيانهم بعدم الإيمان مع الإنذار وعدمه، فلو آمنوا لا تقلب هذا الخبر كذباً، والكذب محال على الله تعالى، والمفضي الى المحال محال فكان صدور الإيمان عنهم محالاً مع أنّه تعالى كان يأمرهم به فكانوا مكلفين بالمحال.

وأخرى بأنّه تعالى عالم في الأزل بأنّهم لا يؤمنون، وصدور الإيمان منهم يستلزم إنقلاب علمه جهلاً، وهو محالٌ وما يستلزم المحال محالٌ والتكليف متحقق فالأمر بالمحال واقع.

وثالثة بأنّه تعالى كلّف أبا لهب بالإيمان، ومن جملة ما يؤمن به تصديق الله تعالى فيما أخبر عنه بأنّه لا يؤمن فقه صار مكلفاً بأن يؤمن بأنّه لا يؤمن وهذا تكليف بالجمع بين النقيضين.

ورابعةً بأنّ علمه سبحانه بعدم إيمانهم مطابق للمعلوم البتة، والمطابقة إنّما تحصل إذا كان الواقع عدم الإيمان، وإيمانهم يقتضي وجوده فتكليفهم تكليف بالجمع بين وجوده وعدمه.

وخامسةً بأنّ القدرة على خلاف ما علمه سبحانه قدرة على قلب علمه جهلاً، وهو محال فالقدرة منتفية والخطاب متعلّق فالتكليف بما لا يطاق ثابت.

وسادسةً بأنّه تعالى عاب الكفّار على أنهم حاولوا فعل شيء على خلاف ما أخبر عنه في قوله: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ﴾^(١)، وذلك منهي عنه، وترك محاولة الإيمان يكون أيضاً مخالفة لأمر الله فيكون الذم حاصلاً على الترك والفعل. قال الرازي في تفسيره: هذا الكلام هو الهادم لأصول الاعتزال، ولقد كان

السلف والخلف من المحققين معولين عليه في دفع اصول المعتزلة وهدم قواعدهم، ولقد قاموا وقعدوا واحتالوا في دفعه فما أتوا بشيء مقنع^(١).

وقال في «أربعينه» بعد التقرير الثاني: لو أنَّ جملة العقلاء اجتمعوا ورادوا أن يوردوا على هذا الكلام حرفاً لما قدروا عليه، إلّا أن يلتزموا مذهب هشام بن الحكم^(٢) وهو أنه تعالى لم يعلم الأشياء قبل وجودها لا بالوجود ولا بالعدم، إلّا أن أكثر المعتزلة يكفرون من يقول بهذا القول.

اقول: أمّا إستحالة التكليف بما لا يطاق فلعمري إنّه من الضروريات القطعية التي قامت عليها دلائل العقل والسمع حسبما حرّره أصحابنا الإماميّة عطر الله مراقدهم في الأصولين، ولعلّك تسمع جملة مقنعة من البحث عنها في تفسير قوله تعالى: ﴿لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا﴾^(٣)، وتشكيك أمثالهم من المشكّكين لا يقدح في العلم بكونها ضرورة بعد بناء أصولهم على إنكار البديهيّات كإنكار الحسن والقبح والاختيار، وتجويز الظلم، والقول بالجبر الذي منشأ هذه الشبهة الى غير ذلك ممّا التزموا به، أو يلزمهم على أصولهم من القول بنفي التكليف وإنكار النبوءات، وإنكار الثواب والعقاب الى غير ذلك من الفضائح الكثيرة التي لا يهتمّنا البحث عنها في المقام، بل تقتصر على الجواب من شبهة العلم والإخبار التي بها إفتخار الشياطين وتشكيك المشكّكين وابتغاء الفتنة لهدم أصول الشريعة وقواعد الدين.

(١) تفسير الرازي ج ٢ ص ٤٢-٤٣.

(٢) هشام بن الحكم كان من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام له أصل وكتب كثيرة ومناظرات مع المخالفين دلّت على جلالته وعظمته وما نسب إليه الرازي ليس إلا افتراء عليه، كما سيصرّح المصنّف رحمته الله بأنه افتراء.

(٣) البقرة: ٢٨٦.

جواب شبهة العلم والإخبار

فنقول: يمكن الجواب عنها بوجوه:

الأول: معارضتها بالآيات الكثيرة الدالة على أنه لا يكلف الله ﴿نفساً إلا وسعها﴾^(١)، ﴿وإلا ما آتاها﴾^(٢)، وأنه ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾^(٣)، وعلى أنه لا مانع لأحد من الإيمان، وأنهم يستحقون الذم والإنكار بتركه كقوله تعالى: ﴿وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى﴾^(٤)، ﴿فما لهم عن التذكرة معرضين﴾^(٥)، ﴿فما لهم لا يؤمنون﴾^(٦)، ﴿وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله﴾^(٧)، ﴿ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك﴾^(٨)، فلو كانوا ممنوعين من الإيمان غير قادرين عليه لما إستحقوا الذم والعقاب ألبتة، وكيف يجوز من له حظ من الشعور أن يأمر المولى عبده بالطيران في الهواء مع علمه بعجزه عن ذلك، أو يكلفه بالذهاب إلى السوق مع حبسه عنه بحيث لا يقدر عليه، ثم يذمه ويعاقبه على العصيان والمخالفة.

ألا ترى أن العقلاء مطبقون حينئذ على ذمه وتوبيخه والحكم عليه بارتكاب

(١) سورة البقرة: ٢٨٦.

(٢) سورة الطلاق: ٧.

(٣) سورة الحج: ٧٨.

(٤) الإسراء: ٩٤ - الكهف: ٥٥.

(٥) سورة المدثر: ٤٩.

(٦) الانشقاق: ٢٠.

(٧) سورة النساء: ٣٩.

(٨) سورة الاعراف: ١٢.

القبیح والظلم، فهل ترى الله سبحانه وهو العليم الحكيم الرؤف الرحيم أن يرتكب ما ينسب فاعله الى السفاحة وسخافة الرأي والجهالة والظلم.

ولقد أجاد فيما افاد الصاحب بن عباد^(١) حيث قال: كيف يأمر الله الكفار بالايمن وقد منعهم عنه أو ينهاهم عن الكفر وقد حملهم عليه، وكيف يصرفهم عن الايمان ثم يقول: ﴿أَنْتِ يُصْرَفُونَ﴾^(٢) وخلق فيهم الإفك ثم قال: ﴿أَنْتِ يَوْفَكُونَ﴾^(٣)، وجعل فيهم الكفر، ثم يقول: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ﴾^(٤)، وجبلهم على الصد، ثم يقول: ﴿لَمْ تَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾^(٥) وحال بينهم وبين الايمان ثم قال: ﴿وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ﴾^(٦) وذهب بهم عن الرشده ثم قال: ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ﴾^(٧) وأضلهم حتى أعرضوا عن الدين، ثم قال: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ﴾^(٨).

واعلم أن التعبير بالمعارضة إنما هو مع تسليم ما ذكره من دلالة الآية على وقوع التكليف بما لا يطاق ولو بمعونة ما ذكره من المقدمات، وإلا فعلى ما هو الحق من عدم دلالة الآية أصلاً فلا تعارض بينهما على وجه حسبما تسمع.

الجواب الثاني النقض بعلمه سبحانه بالنسبة إلى أفعاله وتروكه، حيث إنه يلزم على ما قرره أن لا يكون سبحانه قادراً على شيء من الممكنات التي يوجد

(١) هو أبو القاسم إسماعيل بن عباد الطالقاني المتوفى (٣٨٥) هـ.

(٢) المؤمن: ٦٩.

(٣) المائدة: ٧٥.

(٤) البقرة: ٢٨.

(٥) آل عمران: ٩٩.

(٦) النساء: ٣٩.

(٧) التكوين: ٢٦.

(٨) المدثر: ٤٩.

في ظرف الخارج أولاً، فإن ما علم وقوعه واجب الوقوع، والذي علم عدم وقوعه ولو مع إمكانه الذاتي فهو ممتنع الوقوع، كيف ولو وجد هذا، أو لم يوجد الأول لا تقلب علمه جهلاً حسبما قرّره، وقضيّة بطلانه سلب القدرة عنه، وهو كفر صريح على إتفاق منهم.

بل ويلزمهم نفي القدرة من العبيد أيضاً فيما ينسب اليهم من الأفعال والتروك، لأن ما علم الله تعالى وقوعه منهم كان واجب الوقوع والذي علم عدمه كان ممتنع الوقوع، ولا قدرة على الواقع ولا على الممتنع والضرورة قاضية باثبات القدرة بالنسبة الى طرفي الفعل، مضافاً الى خصوص ما ذكرناه في غير هذا الموضع من اثبات الاختيار.

الثالث ما ينحلّ به أصل الشبهة، وهو أنّ قضيّة العلم انكشاف، الواقع على ما هو عليه لا التأثير في وقوعه أو تغييره عمّا هو عليه، ولذا لو فرضنا فاعلاً يصدر عنه أفعاله باختياره، وفرضنا أن لا علم لأحد بشيء من أفعاله بوجه كانت أفعاله جارية على ما هو عليه من الاختيار، فلو فرضنا علم عالم بها قبل وقوعها منه فمن البين أنّه لا يتغيّر حال ذلك الفاعل المختار في الواقع من جهة علم العالم بها ولو مع فرض إستحالة عدم مطابقة علم ذلك العالم للواقع، لأنّ مرجعها إلى إستحالة إنكشاف غير ما يقع من الفاعل باختياره له، لا إلى تأثير علمه في وقوع ما يقع منه. ألا ترى أنّ علمك بحرارة النار، وإضاءة الشمس وطلوعها في غد، وقيام الساعة ونحوها من المعلومات الحالية أو الآتية ممّا تقضي به الضرورة القطعية بحيث لا تجد مساعاً للشكّ فيها ولا لاحتمال مخالفتها للواقع، ومع ذلك فأنت تعلم علماً ضرورياً بأنّه لا تأثير لعلمك في شيء منها ولا مدخلة له في وقوعها أصلاً، وبالجملة لا فرق بين أن يكون متعلّق العلم من الأفعال الإرادية أو الطبيعية أو الإبداعية في عدم التأثير فيها بتغييرها عمّا هي عليها.

ومن هنا يتضح الجواب عن أصل الشبهة بوجوهها المقررة.

أما على التقرير الأول فلأنه سبحانه إنما أخبر عنهم بعدم الإيمان لكونه هو الواقع منهم باختيارهم، ولو كانوا يختارون الإيمان فكان سبحانه يخبر عنهم بالإيمان، ألا ترى أنه لو أخبرك مخبر صادق بأن زيدا يعطيك درهماً بارادته واختياره فلا ريب أنه في حال الإعطاء قادر مختار وقد إختار بارادته الإعطاء، ولو شاء لم يعطك الدرهم، لكنه لما كان يختار الإعطاء تعلّق به علم العالم وإخباره، وهو واضح جداً.

ولذا ترى كثيراً من الذاهبين الى مذهب الأشعرية والمعتقدين بأصولهم قد ضعفوا الإستدلال بالآية، حتى أن القاضي^(١) قال: والحق أن التكليف بالممتنع لذاته وإن جاز عقلاً من حيث إن الأحكام لا يستدعي غرضاً سيما الإمتثال لكنه غير واقع للإستقراء، والإخبار بوقوع الشيء أو عدمه لا ينفي القدرة عليه، كإخباره تعالى عما يفعله هو أو العبد باختياره، تحقيقاً كما في خبر معلوم روي

ومما ذكرناه يظهر الجواب عن الثاني أيضاً.

وعن الثالث أن أبا لهب كان مكلفاً بالإيمان ولم يؤمن بالنبي ﷺ، ولما علم سبحانه أنه لم يؤمن ولا يؤمن بعد ذلك أخبر عما يقع منه ولو كان في الواقع معن يؤمن لكان خبر الصادق مطابقاً له، فهو مكلف بتصديق الصادق وصدق كفره إنما لوقوعه في متن الواقع فكان من مصاديق الصدق وإذا لم يكن منه كفر فلا علم ولا إخبار ولا تكليف بالتصديق بعدم الإيمان وإن كان التكليف بالتصديق مستمراً، ومنه يظهر الجواب عن الرابع أيضاً.

(١) هو القاضي الباقلاني أبو بكر محمد بن الطيّب البغدادي ناصر طريقة الاشاعرة توفي سنة (٤٠٣) هـ.

وعن الخامس أنه وإن لم يكن للعبد قدرة على قلب علمه تعالى إلا أن ذلك لا ينافي القدرة على خلاف ما إختاره، فإن الإيمان من كل أحد ممكن في ذاته والقدرة قائمة بالنسبة إليه وجوداً وعدماً، ولا بد أن يكون علمه بالفعل الاختياري على ما هو عليه من وقوعه من فاعله على وجه الإختيار، وحينئذ فيرجع الحاصل إلى أنه سبحانه عالم بأن الفاعل المختار يفعل كذا مختاراً حال قدرته على خلاف ما يفعله.

وأما استحالة قلب علمه سبحانه جهلاً فمرجعها إلى استحالة علمه تعالى بخلاف ما يقع منك بقدرتك إلى استحالة قدرتك على خلاف ما علمه، فأنت قادر في نفسك على خلاف ما علمه، وإن استحالة في حقه سبحانه أن يعلم خلاف ما تعمله.

وعن السادس أنه اجنبي عن المقام حسبما تسمعه في تفسير الآية ان شاء الله تعالى.

وأما ما يقال في الجواب من أصل الشبهة: من أن الإيمان في نفسه ممكن، فلو تعلق علم الواجب بإيجابه كان جهلاً، أو بإمكانه فلا يكون واجباً، ولو انقلب بالعلم واجباً لكان العلم مؤثراً في الانقلاب وهو غير معقول.

فمرجعه الى ما سمعت، وإن كان لا يخلو من تسامح في التعبير. وكذا ما يحكى عن المحقق الطوسي: من أن العلم تابع للمعلوم فلا يكون مقتضياً للوجوب أو الإمتناع.

نعم قد يورد عليه بأنه إنما يستقيم في العلم الإنفعالي لا الفعلي، وفيه تأمل يظهر بما ستسمعه في معنى علمه المتعالي عن إحاطة البشر به وبكيفية، فإنه عين ذاته بلا مغايرة أصلاً، نعم نعلم أنه لا يخفى عليه شيء كما علمنا في كتابه. ومن جميع ما مرّ يظهر النظر فيما سمعت عن الرازي الناشيء عن فرط

قصوره، وضعف شعوره حيث تعامى عن الحق فلم يشعر بحسّه ولمسه، وقاس غيره بنفسه.

وأغرب من ذلك ما إفتراه على هشام، مع أنّه من أجلاء أصحابنا في الكلام، ومن خواصّ الإمام عليه الصلاة والسلام، وله إزامات وتشنيعات على المخالفين حتى اشتهر بذلك بين الفريقين، ولعلّه مضافاً الى عدم فهم مقاصده هو العمدة في نسبة أمثال تلك الافتراءات عليه حتى حكى الرازي في تفسيره عنه أنه قال: إنّ الله سبحانه لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، أو أنه يجوز البدء على الله تعالى، وأنّه قال: إنّ قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ..﴾ إنّما وقع على سبيل الاستدلال بالأمارّة ويجوز أن يظهر له خلاف ما ذكره. وهو كما ترى فريّة بلا مريّة.

إعجاز الآية الكريمة

في هذه الآية معجزة من حيث تضمّنها للإخبار من الغيب الذي هو عدم إيمان هؤلاء الكفار فيما بعد بناء على نزولها في حقّ أشخاص بأعيانهم على ما روي عن مولانا الإمام العسكري عن الإمام الباقر عليه السلام أن رسول الله ﷺ لما قدّم المدينة وظهرت آثار صدقه وآيات حقه، وبيّنت نبوّته كادته اليهود أشدّ كيد، وقصدوه أقبح قصد، يقصدون أنواره ليطمسوها، وحججه ليبتلوها، فكان ممّن قصده بالردّ عليه وتكذيبه مالك بن الصّيف، وكعب بن الأشرف، وحبيّ بن الاخطب، وأبو ياسر بن الأخطب، وأبو لبابة بن عبد المنذر فقال مالك لرسول الله ﷺ: يا محمّد تزعم أنّك رسول الله؟ قال رسول الله ﷺ: كذلك قال الله خالق الخالق أجمعين، قال: يا محمد لن نؤمن أنّك رسوله حتى يؤمن لك هذا البساط الذي تحتنا، ولن نشهد أنّك من الله جيئنا حتى يشهد لك هذا البساط.

وقال أبو لبابة بن عبد المنذر: لن تؤمن لك يا محمد أنك رسول الله ولا نشهد لك به حتى يؤمن ويشهد لك به هذا السوط الذي في يدي.

وقال كعب بن الأشرف: لن تؤمن لك أنك رسول الله ولن نصدق به حتى يؤمن لك هذا الحمار الذي أركبه.

فقال رسول الله ﷺ: إنه ليس للعباد الاقتراح على الله تعالى، بل عليهم التسليم لله، والالتقياد لأمره والاكتفاء بما جعله كافياً، أما كفاكم أن أنطق التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم بنبوتي، ودل على صدقي، وبين فيها ذكر أخي ووصيي، وخليفتي في أمتي، وخير من أتركه على الخلائق من بعدي علي بن أبي طالب، وأنزل عليّ هذا القرآن الباهر للخلق أجمع، المعجز لهم أن يأتوا بمثله وإن تكلفوا شبهه، وأما هذا الذي اقترحتموه فليست أقترحه على ربي ﷻ بل أقول: إن ما أعطانيه ربي تعالى من دلالته هو حسبي وحسبكم فإن فعل ﷻ ما اقترحتموه فذاك زائد في تطوّلنا علينا وعليكم، وإن متّعنا ذلك فلعلمه بأن الذي فعله كاف فيما أراده منا.

قال: فلما فرغ رسول الله ﷺ من كلامه هذا أنطق البساط فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهاً واحداً صمداً قيوماً أبداً لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً ولم يشرك في حكمه أحداً، وأشهد أنك يا محمد عبده ورسوله أرسلك بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أخوك ووصيك وخليفتك في أمتك وخير من تركته على الخلائق بعدك، وأن من والاه فقد والاك، ومن عاداه فقد عاداك، ومن أطاعه فقد أطاعك، ومن عصاه فقد عصاك، ومن أطاعك فقد أطاع الله واستحق السعادة برضوانه، وأن من عصاك فقد عصى الله واستحق أليم العذاب.

قال: فعجب القوم، وقال بعضهم لبعض: ما هذا إلا سحر مبین، فاضطرب

البساط وارتفع ونكس مالك بن الضيف وأصحابه عنه حتى وقعوا على رؤوسهم ووجوههم، ثم أنطق الله تعالى البساط ثانياً، فقال: أنا بساط أنطقني الله وأكرمني بالنطق بتوحيده وتمجيده والشهادة لمحمد نبيه بأنه سيد أنبيائه ورسله إلى خلقه، والقائم بين عباد الله بحقه، وبامامة أخيه ووصيه، ووزيره، وشقيقه وخليفه، وقاضي ديونه، ومنجز عداته وناصر أوليائه، وقامع أعدائه، والإنقياد لمن نصبه إماماً وولياً، والبراءة ممن إتخذ منابذاً وعدوّاً، فما ينبغي لكافر أن يطئنني ولا أن يجلس عليّ، إنما يجلس عليّ المؤمنون.

فقال رسول الله ﷺ لسلمان، ومقداد، وأبي ذرّ، وعمّار: قوموا فاجلسوا عليه.

ثم أنطق الله سوط أبي لبابة بن عبد المنذر، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، خالق الخلق، وباسط الرزق، ومدبر الأمر والقادر على كل شيء، وأشهد أنك يا محمد عبده ورسوله وصفيّه وخليفه، وخبيبه، ونجيّه، وجعلك السفير بينه وبين عباده لينجي، بك السعداء، ويهلك بك الأشقياء، وأشهد أن علي بن أبي طالب المذكور في الملائكة الأعلى بأنه خير الخلق بعدك، وأنه المقاتل على تنزيل كتابك ليسوق مخالفه إلى قبوله طائعين وكارهين، ثم المقاتل بعدك على تأويله المنحرفين الذين غلبت أهوائهم عقولهم، فحرّفوا تأويل كتاب الله وغيروه، والسابق إلى رضوان الله أولياء الله بفضل عطيته، والقاذف في نيران الله أعداء الله بسيف نقمته، والمؤثرين لمعصيته ومخالفته.

قال: ثم انجذب السوط من يد أبي لبابة وجذب أبا لبابة فخرّ لوجهه، ثم قام بعد فجذبه السوط فخرّ لوجهه ثم لم يزل كذلك مراراً حتى قال أبو لبابة: ويلى ما لي؟ فانطق الله عز وجلّ السوط، فقال: يا أبا لبابة إني سوط قد انطقني الله بتوحيده، وأكرمني بتحميده، وشرفني بتصديق نبوة محمد سيّد عبيده، وجعلني ممن يوالي

خير خلق الله بعده، وأفضل أولياء الله من الخلق أخيه والمخصوص بابنته سيّدة النسوان، والمشرف ببيتوته على فراشه أفضل الجهاد، والمذل لأعدائه بسيف الانتقام، والمبين لأُمته علوم الحلال والحرام، والشرائع والأحكام، ما ينبغي لكافر مجاهر بالخلاف على محمد أن يبتذلني ويستعملني، لا أزال اجذبك حتّى أشخك ثم اقتلك وأزول عن يدك، أو تظهر الإيمان بمحمد ﷺ.

فقال أبو لبابة: فأشهد بجميع ما شهدت به أيّها السوط واعتقده واؤمن به، فنطق السوط: ها أناذا قد تقرّرت في يدك لإظهارك الإيمان، والله أعلم بسريرتك، وهو الحاكم لك أو عليك في يوم الوقت المعلوم.

قال ﷺ: ولم يحسن اسلامه، وكانت منه هنات، وهنات.

فقام القوم من عند رسول الله ﷺ، فجعلت اليهود يُسرّ بعضها إلى بعض بأنّ محمّداً لمؤتى له، ومبخوت^(١) في أمره، وليس بنبيّ صادق.

وجاء كعب بن الأشرف يركب حماره فشَبَّ به الحمار وصرعه على رأسه فأوجعه، ثم عاد ليركبه فعاد إليه الحمار بمثل صنيعه، ثم عاد ليركبه فعاد عليه الحمار بمثل صنيعه، فلمّا كان في السابعة أو الثامنة أنطق الله تعالى الحمار فقال: يا عبد الله بش العبد أنت، شاهدت آياتي وكفرت بها.

أنا حمارٌ قد أكرمني الله بتوحيده، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الأنام ذوالجلال والإكرام، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، سيّد أهل دار السلام، مبعوث لإسعاد من سبق علم الله له بالسعادة، وإشقاء من سبق الكتاب عليه بالشقاوة وأشهد أنّ علي بن أبي طالب وليّه ووصيّ رسوله، يسعد الله من يسعده إذا وفقه الله لقبول موعظته، والتأدب بأدبه، والإيثار بأوامره والإتجار بزواجه، وأنّ

(١) المبخوت: المحظوظ في أمره.

الله تعالى بسيف سوطه وصولات نغمته يُكَبِّت وَيُخْزِي أعداء محمد حتى يسوقهم بسيفه الباتر ودليله الواضح الباهر إلى الإيمان به، أو يقذفه الله في الهاوية إذا أبي إلا تمادياً في غيّه، وامتداداً في طغيانه وعمهه^(١).

ما ينبغي الكافر أن يركبني، بل لا يركبني إلا مؤمن بالله مصدق بمحمد رسول الله ﷺ في أقواله مصوب له في جميع أفعاله وفي فعل أشرف الطاعات في نصبه أخاه علياً وصياً وولياً، ولعلمه وارثاً، وبدينه قيماً، وعلى أمته مهيمناً، ولديونه قاضياً، ولعدائه منجزاً، ولأوليائه موالياً، ولأعدائه معادياً.

فقال رسول الله ﷺ: يا كعب بن الأشرف حمارك خير منك قد أبي أن تركبه، فلن تركبه أبداً، فبعه من بعض اخواننا المؤمنين.

فقال كعب: لا حاجة لي فيه بعد أن ضرب بسحرك، فناده حمار: يا عدو الله كف عن تجهّم محمد رسول الله، والله لو لا كراهية مخالفته لقتلتك ووطئتك بحوافري، ولقطعت رأسك بأسناني، فخزي وسكت، واشتدّ جزعه ممّا سمع من الحمار، ومع ذلك غلب عليه الشقاء، واشترى منه الحمار ثابت بن قيس بمائة دينار، وكان يركبه ويجيء إلى رسول الله ﷺ، وهو تحته هين لين ذليل كريم يقيه المتآلف، ويرفق به في المسالك، فقال رسول الله ﷺ: يا ثابت هذا لك وأنت مؤمن ترتفق بحمار مؤمن.

فلما انصرف القوم من عند رسول الله ﷺ، ولم يؤمنوا أنزل الله يا محمد: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ﴾، ووعظتهم وخوّفتهم، ﴿أَمْ لَمْ تَنذُرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾، لا يصدّقون بنبوتك، وهم قد شاهدوا هذه الآيات وكفروا فكيف

(١) العمّة: التحيز والتردد في الضلال.

يؤمنون بك عند قولك ودعائك^(١).

تفسير الآية (٧)

﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةً﴾

لما أخبر سبحانه بأنهم لا يختارون الإيمان، وأن الإنذار وعدمه عليهم سيان، أشار في هذه الآية إلى ما هو بمنزلة التعليل لا حكمين، مع ما فيها من التنبيه على ترتيبه بين المسبيين والاشارة إلى الامر بين الأمرين.

والختم نظير الطبع وهو التأثير في الطين ونحوه، يضرب الخاتم عليه (بالفتح) والخِتام: الطين، يختم عليه لكتمه، ومن هنا قيل: الختم والكتم أخوان، وختمت القرآن: بلغت آخره، وخُتِمَ له بالخير: انتهى إليه خاتمته وهي عاقبته وآخرته.

معنى الختم والقلب

وخُتِمَ على قلبه: جعله لا يفهم شيئاً ولا يخرج منه شيء من الخير، كأنه وُسم بعلامته، أو ضُرب عليه ما يمنعه من دخول الخير منع الختام الأواني. والصلة في مثله بعلي، وفي مثل خُتِمَ له بالخير باللام، ولم يسمع إستعماله من دون صلة، وإن قيل: لا يمتنع فيه ذلك.

(١) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام ص ٣٣-٣٦ وعنه بحار الانوار ج ١٧ ص ٣٠٢-

معنى القلب وأقسامه

والقلب قلبان:

قلب ظاهري، وهو اللحم الصنوبري الذي له أذنان وتجويفان يتخلص إليه لطائف الكيموس فتستحيل فيه بخاراً يتكون منه الروح الحيواني الذي هو أصل الأرواح ومادتها ومركبها.

وقلب باطني، وهو لطيفة ربانية يعبر عنها باللب، والعقل، والفؤاد، والروح، والنفس، والمشار إليه بأنا، ومقرّ اليقين، ومدرّك المعاني، وملك البدن، وغيرها من الألقاب التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، وهو بالمعنيين المضغّة التي في بدن ابن آدم إذا صلحت صلح البدن كله، وإذا فسدت فسدت البدن كله، وسمي ذلك لتقلبه في معاني مدرّكاته، وانقلابه بخواطره، ولذا قيل:

ما سمي القلب إلا من تقلبه بالرأي يعزب والإنسان أطوار

أو لأن قلب كل شيء خالصه ولبه، أو لأنه الأوسط من قلب النخلة لشحمتها، أو أجود خواصها، أو لأنه تقلّب فيه المعاني أي تفرّغ.

أو أنّه قالب الخواطر بفتح اللام على الأكثر لا نطباعها فيه على حسب هيئته وشكله، فإن القلب الصالح يخطر فيه الأفكار الحسنة، والنيات الصالحة، وينبعث منه الحزم والقوة على الطاعات، والقلب الطالح لا يخطر فيه إلا الشرور والقبايح والوساوس الشيطانية، والأوهام الرديّة الحيوانية، وينبعث منه الحيل والانحرافات، واتباع الشهوات.

وفي الخبر: القلوب أربعة: قلب فيه نفاق وإيمان، إذا أدرك الموت صاحبه على نفاقه هلك، وإن أدركه على إيمانه نجى، وقلب منكوس، وهو قلب المشرك، وقلب مطبوع وهو قلب المنافق، وقلب أزهر أجرد، وهو قلب المؤمن، فيه كهيئة

السراج، إن أعطاه الله شكر، وإن ابتلاه صبر^(١).

وهذا الأخير هو المشار إليه في الآية الكريمة: «إِنَّ ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ»^(٢)، أي حاضر القلب، فإن أصحاب القلوب هم العلماء الربانيون، وأرباب الأسماع هم المتعلمون على سبيل النجاة، والفرقة الثالثة همج رعاع، أتباع كل ناعق يميلون مع كل ربح، وهم المشار إليهم بالآيات المشتملة على الختم والطبع، ونحوهما.

وأما ما في «الذهبية» التي كتبها مولانا الرضا عليه التحية والثناء إلى المأمون حيث قال: فَمَلِكُ الْجَسَدِ هُوَ الْقَلْبُ، وَالْعَمَلُ هُمُ الْعُرُوقُ وَالْأَوْصَالُ وَالْدِمَاجُ، وَبَيْتُ الْمَلِكِ قَلْبُهُ، وأرضه الجسد... الخبر^(٣).

فالمراد بالقلب الأول هو الروح، وبالثاني اللحم الصنوبري، أو الأولي النفس، والثاني الروح البخاري.

وبالجملة للقلب إطلاقات كثيرة في الكتاب والسنة، وربما يخص كل من النفس، والروح، والصدر، والقلب، والعقل، والفؤاد، وسر الفؤاد بمعنى من المعاني، أو مرتبة من المراتب، وكأنه اصطلاح حادث فلا مشاحة فيه، لكنه لا يحمل عليها المطلقات من تلك الألفاظ، فإنها بالنسبة إلى تلك الألفاظ شرع سواء، نعم ربما يستفاد من خصوص المقام إرادة البعض.

ويقال كل من السمع والبصر للجراحة، وللقوة، ولفعالها، وبمعنى المفعول، ولادراك النفس، وهو من مشاعر القلب الباطنة كما أن الحاستين من مشاعرها

(١) منقول بالمعنى عن البحار ج ٦٧ ص ٥٠ عن معاني الاخبار ص ٣٩٥.

(٢) سورة ق: ٣٧.

(٣) بحار الانوار ج ٥٩ ص ٣٠٩ ط بيروت.

الظاهرة، ويقال: البصيرة في مقابلة البصر، وبصرت (بضم الضاد وكسرهما) أي علمت بَصْراً.

علة وحدة السمع

وإنما وُحِدَ السمع لاعتبار الأصل فإنه في الأصل مصدر، والمصادر لا يثنى ولا يجمع، كقوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ نَبُؤُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾^(١)، ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ﴾^(٢)، ﴿وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ﴾^(٣).
أو للأمن من اللبس كما في قوله: كلوا في بعض بطنكم تعيشوا.
يفعلون ذلك إذا امنوا اللبس، فإذا لم يؤمنوا كقولك: عبدهم، ودارهم وأنت تريد الجمع رفضوه.

أو على تقدير مضاف مثل وعلى حوائس سمعهم، وهو كما ترى، مضافاً إلى اشتراك الكل في إفادة صحة إفراده لا إيثارة إفراده من بين أخويه.
وعن سيبويه: أنه وإن وُحِدَ لفظه إلا أنه ذكر ما قبله وما بعده بلفظ الجمع.
وعن بعضهم: أن النكتة في توحيد أن مدركاته نوع واحد وهو الصوت، ومدركاتهما أنواع مختلفة.

وما قيل: من أن دلالة وحدته على وحدة متعلقه لا تعلم من أي الدلالات مدفوع بأنها من الدلالات الإلزامية التي يكتفى فيها بأي لزوم كان، ولو بحسب الاعتقاد في اعتبارات البلغاء.

(١) سورة ص: ٢١.

(٢) سورة الذاريات: ٢٤.

(٣) سورة فصلت: ٥.

ولكن مع ذلك كله لا يخفى أنّ كلها تكلفات وتخرّصات والمتّجه هو الوجه الأول.

وتوهّم أنّ القلب والبصر مشتركان معه في النقل من المصدرية مدفوع بأنّه قد غلب عليهما حكم الإسم دون السمع لبقائه على حكم الأصل ولذا وُحِدَ لفظاً ولو في سياق الجمع كما ذكر في القرآن كقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ﴾^(١)، و﴿أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ﴾^(٢)، ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾^(٣)، وهو الذي انشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة^(٤)، ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَاراً وَأَفْئِدَةً﴾^(٥).

الآية مع أنّ مرادفه على بعض الوجوه وهو الأذن قد جمعت في مثل هذا السياق كلّما ذكرت كقوله: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا﴾^(٦)، ﴿أَقْلَمُ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ أُذُنٌ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾^(٧)، ﴿أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أُذُنٌ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾^(٨)، وقالوا قلوبنا في اكثة ممّا تدعونا إليه وفي أذاننا وقرء^(٩).

(١) الشعراء: ٢١٢.

(٢) يونس: ٣١.

(٣) النحل: ٧٨.

(٤) المؤمنون: ٧٨.

(٥) الأحقاف: ٢٦.

(٦) الاعراف: ١٧٩.

(٧) الحج: ٤٦.

(٨) الاعراف: ١٩٥.

(٩) فصلت: ٥.

ومن التأمل في هذه الآيات وغيرها ممّا مرّ يظهر أنّه لا يُجدي جعلُ السَّمْعِ عبارة عن القوّة والأذن عبارة عن الجارحة أو العكس، ولا كون أحدهما من الحواس الظّاهرة والآخر من الباطنة، بل الأولى ما سمعتَ ويؤيِّده ما في «القاموس» قال: السَّمْعُ حتّى الأذن والأذن إلى أن قال: ويكون للواحد والجمع آه. إلى غير ذلك ممّا يستفاد منه أنّ السَّمْعَ دَلٌّ على ذلك فلا يقاس عليه غيره حتّى الأذن، نعم إذا كان بمعنى المقابل لما يقال له كان للواحد والجمع كالسَّمْع كما أنّه قد دَلَّ على تأنيث الأذن فلا يُقاس عليه السَّمْع.

والغشاوة والغشوة بالتثنية فيهما هو الغطاء وكذا الغشاء بالكسر.

قال في «المصباح»: هو اسم من غشيت الشيء بالتثنية إذا غطيته ويقال: إنّ هذا البناء وهو فعالة لما يشتمل على الشيء كالعصاة والعمامة والقلادة، وكذلك كلّ ما استولى على شيء فإن اسم ما استولى عليه الفعالة كالإمارة والخلافة إمّا تسمية أسماء الصناعات بها كالخياطة والنساجة والقصارة فلما في معنى الصناعات من الحياطة الحاصلة بالمزاولة وحصول الملكة.

و«على سمعهم» وإن احتمل إتصاله بما قبله وبما بعده إلّا أنّ الأوّل أولى، فيكون معطوفاً على قلوبهم للتخلّص عن مخالفة الأصل من تقديم ما حقّه التأخير وحذف المبتدأ على وجه، ولما يأتي عن الإمام (عليه السلام) في تفسيره لمعنى الختم حسبما تسمع، وللوقوف عليه إتفاقاً على ما قيل، ولقوله: ﴿وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة﴾^(١).

ولأنّ القلب والسَّمْعَ لما اشتركا في الإدراك من جميع الجهات جعل ما يمنعهما من فعلهما الختم المانع من جميع الجهات بخلاف الأبصار التي إدراكها

مختص بجهة المقابلة والمحاذات ولذا جعل المانع لها عن فعلها الغطاء المختص بتلك الجهة.

وتوهم أن الغشاوة تابع للمغشي ادراكا وضعاً فإن كان إدراك المغشي من جهة واحدة منعته منها أو من جميع الجهات فمن الجميع.
مدفوع بأن المتعارف في الغشاوة التي هي الستارة والغطاء إختصاص منعها بجهة واحدة وإن مرّ التصريح عنهم بأن زنة فعالة للمشتمل على الشيء فتأمل.

علة تكرار حرف الجر

وفي تكرير الجار دلالة على شدة الختم لدلالة زيادة المبني على زيادة المعنى ودلالة الجار على الاحاطة، ولظهور استقلال كل من الربطين في الحكم، ولم يقصد إفادة هذه الشدة في قوله: «وختم على سمعه وقلبه» ولذا آخر فيه القلب الذي هو الأصل في الختم دون المقام الذي قصد فيه بيان شدة إصرارهم على الكفر مع الإنذار وعدمه، وتنكير غشاوة للتعظيم أي غشاوة عظيمة تحجب أبصارهم وبصائرهم بالكلية فلا تنجح في رفعها والكشف عنها الآيات والنذر أو لإفادة النوعية أي نوع من الأغشية غير ما يتعارفه الناس وهو التعامي عن آيات الله سبحانه والنظر إلى الدنيا لا بها وفيها، فإن من أبصر بها بصرته ومن أبصر إليها أعتمته كما عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ^(١).

وفي كلام آخر له عليه السلام: وإِنَّمَا الدُّنْيَا مَنتهى بَصَرِ الأَعْمَى لَا يُبْصِرُ مِمَّا وَرائِهَا شَيْئاً والبصيرُ ينفذها بصرها ويعلم أن الدار ورائها فالبصير منها شاخص والأعمى

(١) في البحار ج ٧٥ ص ٢٣: ومن نظر إليها أعتمته، ومن بصر بها بصرته.

إليها شاخصٌ والبصير منها متزوّد والأعمى لها متزوّد^(١).

تتمة في أمورٍ مهمّة وجوه القراءة في الآية

أحدها: إنّ في الآية وجوهاً من القراءة.

منها ما في «الكشاف» و«تفسير الرازي» عن ابن أبي عبلة^(٢) «وَعَلَى
أَسْمَاعِهِمْ» وكأنّه للقياس بطرفيه وقد مرّ ما فيه.

ومنها: إختلافهم في غشاوة من حيث الإعراب والهيئة والمادة فالمشهور فيها
كسر الغين المعجمة والرفع بالابتداء عند سيبويه، وبالظرف يعني بالفعل الذي يتعلّق
به ذلك كما عن الاخفش في نظائر الباب.

وفي الشواذ عن عاصم غشاوة بالنصب بإضمار فعل أي وجعل على
أبصارهم غشاوة وإنما حذف للعلم به كما في قوله: علّفتها تبناً وماءً بارداً أي
وسقيتها.

وأما خصوص الفعل فللاية الأخرى «وجعل على بصره غشاوة»^(٣).
أو بنزع الخافض كأنه قال: وختم على أبصارهم بغشاوة وضُغِفَ بأنّه فصل
بين حرف العطف والمعطوف به وذلك إنّما يجوز في الشعر كما أنّ الأوّل وهو حذف
النّاصب لا يوجد أيضاً في حال الإختيار وفيه تأمل والغشاوة يمكن تعلّقها بالفعل
المضاف الى الثلاثة فيندفع المحذور إلّا أنّ قضيّة التوقيف الحكم بتعيب المشهور بلا

(١) نهج البلاغة من الخطبة ١٣٣.

(٢) هو إبراهيم بن أبي عبلة شمر بن يقظان الدمشقي المقرئ، توفي سنة «١٥٢» بدمشق عن سنّ
عالية.

(٣) الجاثية: ٢٣.

فرق بين كون الشذوذ قيداً لقراءة عاصم، أو للرواية عند فكأنهم رفضوها رأساً، ولذا لم يحكمها عنه في «التيسير» و«الشاطبية» و«طيبة النشر» وغيرها من الكتب المعدة لبيان الخلافات.

كما أن من الشواذ أيضاً ما حكاه في المجمع عن الحسن البصري بضم الغين ورفع الآخر، وما عن بعضهم من الفتح والنصب، وغشوة بالكسر والرفع، وغشوة بالفتح والرفع والنصب، وغشوة بالعين المهملة والرفع وهذه كلها من الشواذ التي لا تجزي القراءة بها شرعاً وإن اتحدت أو تقاربت لغة بحسب المعنى، فإن الغشوة والغشوة بمعنى مع جواز التثليث فيهما، وبالإهمال من العشا بالفتح والقصر كأنهم لا يرون الآيات الثيرة الواضحة في ظلمات كفرهم وشركهم وجحودهم لما في أعينهم من العشاة ولولاها لأبصروها، لأنها لظهورها لا تمنع الظلمة من رؤيتها إلا لمن هو أعشى.

ومنها أنه قرأ أبو عمرو، والكسائي على أبصارهم بالإمالة والباقون بالتفخيم.

اقسام حُجُب القلب

ثانيها: أن الختم من جملة الحُجُب القلبية المانعة عن سطوع إشراق أنوار العلم والهداية والمعرفة على قلب العبد، وذلك أن للقلوب حُجُباً مختلفة في الرقة والغلظة يختلف معها مراتب الإيمان ومراتب الكفر وهي سبعة.

أولها وأرقها هو الغين لغة في الغيم أو هو السحاب الرقيق الذي يكاد يضمحل ويتلاشى لرقته ولطافة أجزائه ورد في النبوي، أنه ليغان على قلبي وإني

لأستغفرن في كل يوم سبعين مرة^(١).

وفي بعض الأخبار: مائة مرة.

وهو وعفوه في حقهم ﷺ لتحملهم ذنوب أوليائهم وشيعتهم ومحبيهم، ولذا بناه للمفعول، ووصله بعلي، فيصيبهم من ذنوب أوليائهم ما يصيب أصل الشجرة اذا رهقت أوراقها الغبرة وذلك أنهم أصل الشجرة الطيبة وشيعتهم أوراقها كما في المقبرة^(٢).

وفي النهاية: «إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد» هو أن يركبها الرين بمباشرة المعاصي والآثام، فيذهب بجلاءه^(٣).

فإن الصدأ حجاب رقيق ينجلي بالتصفية، ويزول بنور التجلي لبقاء الايمان معه، ولذا قال الصادق عليه السلام: قال رسول الله ﷺ: «إن للقلوب صدأ كصداء النحاس فاجلوها بالاستغفار»^(٤).

وفي معناه التزغ المشار اليه بقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾^(٥) وكذا المس في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾^(٦).

(١) قال الطريحي في مجمع البحرين في كلمة «غين»: في الخبر: إنه ليغان على قلبي... الخ قال ابو عبيدة في معنى الحديث: اي يستغشى قلبي ما يلبسه، وقد بلغنا عن الأصمعي انه سُئل عن الحديث فقال: عن قلب من يروى هذا؟ فقال السائل عن قلب النبي ﷺ فقال: لو كان عن غير النبي ﷺ لكنت أفسره لك.

(٢) بحار الانوار ج ٩ ص ١١٢.

(٣) البحار ج ٣٢ ص ٣٤٩.

(٤) البحار ج ٧٧ ص ١٧٤.

(٥) الاعراف: ٢٠٠.

(٦) الاعراف: ٢٠١.

ثالثها: الزَّيغ بمعنى الميل عن الحقّ ولا يكون إلّا بعد الهداية وارانة النّجدين: طريق الهداية والضلالة، وهذا الميل مقتضى الطبيعة البشريّة والظلمة الهيولانيّة والشُرور الامكانيّة وازدحام القوى المتخالفة في معترك النفس الإنسانيّة، ولا نجاة منها لأحد إلّا من أدركته من صلة رحم آل محمد ﷺ رحمة رحيميّة، يعتصم بها بفاضل عصمتهم ﷺ، ويتقوّى بها في سلوك نجد الخير كلّما لاح له النّجدان.

وإلى كلّ ذلك وغيره الاشارة بقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ (١).

ولذا قال الصادق عليه السلام: أَكْثَرُوا وَمَنْ أَنْ تَقُولُوا: رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَلَا تَوَمَّنُوا الزَّيْغَ (٢).

اقول: لأنّه أسرع إلى القلوب من اللّحظة إلى العين وكثيراً ما يخفى في غير القلوب المصفّاة إلى أن يستحكم.

ولذا ورد أنّ القلوب تزَيغ وتعود إلى عماها ورداها (٣).

رابعها: الطّبع الذي هو في الأصل الوسخ الشّديد يغشى السيف ثمّ استعمل فيما يغشى القلب من ظلمة الاثام ودَرَن الأوزار حتّى يكاد أن تكون طبيعة وسجيّة فيقلّ منه الخير جدّاً ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (٤) أي منهم، أو ايماناً قليلاً، يعني ببعض ما أنزل الله تعالى.

وروى العياشي عن الصادق عليه السلام قال: إنّ رسول الله ﷺ كان يدعو أصحابه فمن أراد الله بهم خيراً سمع وعرف ما يدعوهم إليه، ومن أراد به شراً طبع على قلبه

(١) آل عمران: ٨.

(٢) تفسير العياشي ج ١ ص ١٦٤ وعنه الصافي ج ١ ص ٢٤٧ والبرهان ج ١ ص ٢٧٢.

(٣) تفسير البرهان ج ١ ص ٢٧٢ عن الكافي.

(٤) النساء: ١٥٥.

فلا يسمع ولا يعقل وهو قوله تعالى: ﴿اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم واولئك هم الغافلون﴾ (١). (٢)

الوجوه التي قيلت في الختم

خامسها: الختم المشار اليه في هذه الآية المفسر بشدة الطبع بحيث لا يوصل إلى الشيء المختوم عليه أو يوسم القلوب بسمة يعرفها من يعرفها من الملائكة والأنبياء والأولياء.

وفي العيون عن الرضا عليه السلام قال: الختم هو الطبع على قلوب الكفار عقوبة على كفرهم (٣).

سادسها: الرين الذي فستره مولانا الباقر عليه السلام بتغطية النكتة السوداء البيضاء فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا أَنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ (٤). (٥)

سابعها: الإقفال بالكسر وهو سد جميع مسامع القلب ومنافذه سداً بليغاً ثم إقفالها بتيسير سبل الشر خزيًا وخذلاناً وتخلية بين العبد ونفسه.

قال الصادق عليه السلام: إن لك قلباً ومسامع، وإن الله إذا أراد أن يهدي عبداً فتح مسامع قلبه وإذا أراد به غير ذلك ختم مسامع قلبه فلا يصلح أبداً، وهو قول الله

(١) النحل: ١٠٨.

(٢) تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٧٣.

(٣) عيون الاخبار ج ١ ص ١٢٣.

(٤) المطففين: ١٤ - ١٥.

(٥) راجع تفسير البرهان ج ٤ ص ٤٤٢.

عز وجل أم على قلوب أقفالها^(١). (٢)

وهذا مجمل الكلام في الإشارة إلى الحجب القلبية على ما يظهر لي من الآيات والخبار والمقصود الإشارة إلى نوع الحجب، وإلا فقد وردت في المقام ألفاظ أخرى، بل المراتب المتقدمة ربما يطلق على بعضها إسم غيرها، وقد أشرنا إلى الحجب على نمط آخر عند التعرض لوظائف التلاوة.

أن في هذه الآية والتي قبلها إشارة لطيفة إلى الأمر بين الأمرين فإنه نسب إليهم الكفر والاصرار عليه وعلى ترك الإيمان بحيث لا ينجع التبليغ والانذار عن النبي ﷺ فضلاً عن غيره فيهم أصلاً وذمهم على ذلك حتى أوعدهم بالعذاب العظيم لكنه نسب الختم إلى نفسه تعالى تنبيهاً على أن فيضه تعالى غير مقطوع عنهم في حال من الأحوال سواء إختاروا الكفر أو الإيمان كما قال: ﴿كَلَّا نُمَدِّهُوْلَاءَ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عِطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عِطَاءُ رَبِّكَ مُعْظُورًا﴾^(٣).

فالعطايا الالهية والإمدادات الربانية من القدرة والاستطاعة وسائر الأدوات والآلات وغيرها واصله إلى كل أحد في كل حال وصولاً سبباً اتصالياً بلا فرق بين أن يصرفها في الطاعة أو في المعصية، فإن كان الفعل طاعة فقد أرشده الله وأمره وأقدره عليها وأثابه بفعالها، وإن كان معصية فقد بين له ونهاه وزجره واقدره كيلاً يكف الظالم من ظلمه قسراً وجبراً.

وإليه أشار الصادق عليه السلام بقوله: شاء الله أن اكون مستطيعاً لما لم يشأ أن اكون فاعله^(٤).

(١) سورة محمد ﷺ : ٢٤.

(٢) تفسير البرهان ج ٤ ص ١٨٦.

(٣) الإسراء: ٢٠.

(٤) التوحيد ص ٢٥٣.

والرضا عليه السلام حيث ذكر عنده الجبر والتفويض فقال لا عطيتكم ^(١) في هذا أصلاً لا تختلفون فيه ولا يخاصمكم عليه أحد إلا كسرتموه، قلت إن رأيت ذلك، فقال إن الله عز وجل لم يطع باكره، ولم يُعص بغلبة، ولم يهمل العباد في ملكه هو المالك لما ملكهم والقادر على ما أقدرهم عليه فإن إثم العباد بطاعته لم يكن الله تعالى منها صادراً ولا عنها مانعاً وإن إثمراً بمعصيته وشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل، وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه ^(٢)، الخبر.

ومنه يظهر جواز إستناد الآثار المترتبة على المعصية من الختم والزيغ والزين وغيرها حسبما سمعت إلى العبد لأنه الفاعل المختار إلى الله تعالى لأنه الواهب للفيوض وربما يشعر به قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ ^(٣)، ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ ^(٤)، ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾ ^(٥). ومن هنا يظهر الوجه في نسبة الختم إليه سبحانه بناء على ما هو المعلوم من قواعد العدالة.

وربما يذكر فيه وجوه آخر منها: أن المراد بالختم العلامة وإذا انتهى الكافر في كفره إلى حالة يعلم الله تعالى أنه لا يؤمن فإنه تعالى يعلم على قلبه علامة يعرفه بها الملكة والأنبياء كما أنه تعالى جعل للمؤمنين سمة يعرفهم بها من يعرفهم، فيستغفرون له ويحفظون عليهم، قالوا والفائدة في تلك العلامة إما عائدة إلى الملكة والأنبياء والأوصياء لأنهم متى علموا بتلك العلامة كونه كافراً ملعوناً عند الله صار

(١) في البحار ج ٥ ص ١٦: ألا أعطيتكم.

(٢) بحار الأنوار ج ٥ ص ١٦.

(٣) الصف: ٥.

(٤) المنافقون: ٣.

(٥) النساء: ١٥٥.

ذلك سبباً مُنفراً لهم عنه، أو إلى المكلف، فإنه إذا علم أنه متى آمن أحَبَّتْهُ الملائكة واستغفروا له وانتشر له الذكر الجميل عندهم وصار ذلك باعثاً قوياً له في الميل إلى الطاعات كما أنه إذا علم أنه مع كفره يتنفّر منه الملائكة ويسبغونه ويتبرّؤون منه ويلعنونه صار ذلك زاجراً له عن الكفر، وهذا الوجه هو المستفاد من كلام الامام عليه السلام حيث قال في تفسير الآية بعد ذكرها: أي وسمها بسمة يعرفها من يشاء من ملائكته إذا نظر إليها بأنهم الذين لا يؤمنون، وعلى سمعهم، كذلك بسمات وعلى أبصارهم غشاوة وذلك أنهم لما أعرضوا عن النظر فيما كلّفوه وقصّروا فيما أريد منهم جهلوا ما لزمهم الايمان به فصاروا كمن على عينيه غطاء لا يبصر ما أمامه، فإن الله عز وجلّ يتعالى عن العبت والفساد وعن مطالبة العباد بما قد منعهم بالقهر منه، فلا يأمرهم بمغالبة ولا بالمسير إلى ما قد صدّهم بالعجز منه^(١).

أقول: وفيه إبطال لمذهب الأشاعرة القائلين بالجبر، حيث ذهبوا إلى أن الختم حتم من الله سبحانه بالنسبة إلى الكفار، وأنه لا صنع للعبد فيه أصلاً لا إيجاداً ولا إبقاءً ولا إزالةً، واستراحوا عن الوجوه التي ذكرها العدلية في الآية بحملها على كون الفعل منه سبحانه من دون أن يكون للعبد فيه صنع واختياراً أصلاً.

وقد قرّر في الأصول بل علم من ضرورة مذهب آل الرسول أن القول به مخالف لما هو المتواتر القطعي من المنقول كما أنه مخالف لضرورة العقول.

ثم اعلم أن هذا الختم المضروب على قلوبهم وسمعهم والحجاب المضروب على أبصارهم ليس من الأمور الاعتبارية الغير المتأصلة بل إنما هي من الأمور الحقيقة المتقرّرة في الملكوت السفلى ولذا ينكشف على ما هو عليه لمن أراه الله تعالى ملكوت الأشياء وإن كان مستوراً على المنغمسين في الغواشق الظلماتية كما

(١) تفسير المنسوب إلى الامام العسكري عليه السلام ص ٣٣-٣٦ وعنه البحار ج ٩ ص ١٧٤.

قال سبحانه: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا﴾ ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾^(١).

وفي تفسير الامام عن الصادق عليه السلام ان رسول الله ﷺ لما دعا هؤلاء النفوس المعيتين في الآية المتقدمة وهي قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(٢) وأظهر لهم تلك الايات فقابلوها بالكفر أخبر الله ﷻ عنهم بأنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم ختماً يكون علامة للملائكة المقربين القراء لما في اللوح المحفوظ من اخبار هؤلاء المذكورين فيه أحوالهم حتى اذا نظروا إلى أحوالهم وقلوبهم وأسماعهم وشاهدوا هؤلاء المختومين على جوارحهم يجدون على ما قرؤوه من اللوح المحفوظ وشاهدوه في قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم إزدادوا بعلم الله عز وجل بالغائبات يقيناً فقالوا: يا رسول الله فهل في عباد الله من يشاهد هذا الختم كما يشاهده الملائكة؟ فقال رسول الله ﷺ بلى محمد ﷺ يشاهده بأشهاد الله تعالى له، ويشاهده من أمته أطوعهم لله ﷻ وأشدّهم جدّاً في طاعة الله، وأفضلهم في دين الله فقالوا: من هو يا رسول الله؟ وكلّ منهم يتمنى أن يكون هو، فقال رسول الله ﷺ دَعُوهُ يَكُنْ مَنْ شَاءَ اللَّهُ، فليس الجلالة في المراتب عند الله تعالى بالتّمن ولا بالتّظنّي ولا بالإقتراح ولكنّه فضل من الله عز وجلّ على من يشاء يوفّقه للأعمال الصّالحة يكرمه بها فيبلغه أفضل الدّرجات وأشرف^(٣) المراتب، انّ الله تعالى سيكرم بذلك مَنْ يُريكموه في غدٍ فجدّوا في الاعمال الصّالحة فَمَنْ وَفّقه الله لما يوجب عظيم كرامته فَلَله عليه بذلك الفضل العظيم^(٤).

(١) الاسراء: ٤٥-٤٦.

(٢) البقرة: ٦.

(٣) في البحار: وأفضل المراتب.

(٤) بحار الانوار ج ٤٢ ص ٢١-٢٢ عن تفسير الامام عليه السلام ص ٣٦.

ثم ساق الكلام في أعمال صالحة لمولانا امير المؤمنين عليه السلام ، كقضاء دين أخيه المؤمن ، وقلب الحجر والمدّر ذهباً بدعائه عليه السلام .
 وقتله رجلاً غضباً لله ولرسوله .
 وسدّه خلّة رجل بقرصين شعيرين له .
 وكشفه لملكوت السموات والحجب لرجل من المنافقين حتّى صار مؤمناً .
 وأنه عليه السلام وقى نفس رجل مؤمن بنفسه : في كلام طويل يراجعه من اراده ^(١) .
 إلى أن قال : ثم قال رسول الله ﷺ : هذا الأفضل الاكرم محبّه محبّ الله ورسوله ، ومبغضه مبغض الله ورسوله ، هم خيار خلق الله تعالى من أمة محمد ﷺ .
 ثم قال رسول الله ﷺ لعليّ عليه السلام : انظر فنظر إلى عبدالله بن أبي وإلى سبعة من اليهود فقال عليه السلام قد شاهدت ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة .

فقال رسول الله ﷺ : أنت يا عليّ أفضل شهداء الله في الأرض بعد محمد رسول الله قال فذلك قوله تعالى : ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة تبصرها الملكة فيعرفونهم بها ويبصرها رسول الله ﷺ ويبصرها خير خلق الله بعده عليّ بن أبي طالب عليه السلام ^(٢) .

أقول : ويدلّ عليه مضافاً إليه الاخبار الكثيرة الدالة على أنّهم المتوسّمون في كتاب الله تعالى ، وأنه لا يُحجب عنهم شيء في السموات والأرض وأنهم يعرفون الرجل إذا رآوه بحقيقة الايمان وبحقيقة الكفر أو النفاق إلى غير ذلك من الاخبار الكثيرة التي سيمرّ عليك شطر منها في مواضعها .

(١) راجع البحار ج ٤٢ ص ٢٣ - ٢٧ .

(٢) تفسير البرهان ج ١ ص ٥٨ - ٥٩ .

ومنها أنَّ الآية من قبيل مجاز الكناية فإسناد الختم إليه سبحانه كناية عن شدة تمكُّن الإعراض عن الحق والإصرار على الكفر جحوداً وعناداً فيهم وفرط رسوخه في قلوبهم وأسماعهم بحيث كأنه صار كسائر الجبليات الطبيعية والصفات الخلقية الصادرة عن الله سبحانه من دون صنع واختيار للعبد فيها فاراد الانتقال إلى الملزوم الذي هو المقصود بذكر اللازم الذي هو الختم كما يقال: فلانٌ مجبول على الشر ومفطور على الظلم، من غير أن يراد تخلُّقه عليهما حقيقة بل المراد صدورهما عنه كصدورهما عن المتخلَّق المفطور بهما تنبيهاً على شدة الرسوخ والتثبت والتمكُّن، وحيث لم يكن إرادة الحقيقة في إسناد الختم إليه سبحانه فهو مجاز متفرَّع عن الكناية.

ومنها أنَّ الجملة كما هي بتمامها استعارة تمثيلية شَبَّهت حال قلوبهم في التَّبوُّع عن الحق وعدم قبوله بحال قلوب مختوم عليها حقيقة كقلوب البهائم أو تقديراً ثم استعير ختم الله على القلوب بتمامها مبقاة على ظاهرها، فالختم المسند إليه سبحانه ختم حقيقي أو تقديري بإسناد حقيقي، وقد مثَّلت بها حال قلوبهم في التَّجافي عن الحق والأعراض عن الإيمان وعدم الاتِّعاض والتذكر وذلك كما يقال: سال به الوادي إذا هلك طارت به العنقاء إذا طالت غيبته، وليس للوادي ولا للعنقاء عمل في هلاكه ولا في طول غيبته، وإنَّما هو تمثيل مثَّلت حاله في هلاكه بحال من سال به الوادي، وفي طول غيبته بحال من طارت به العنقاء.

ومنها أنَّ ذلك الختم وإن كان حقيقة فعل الكافر أو مترتباً على فعله صادراً عنه باختياره وإرادته إلا أنَّ صدوره منه لما كان باقداً الله سبحانه أيَّاه وإبقائه عليه ما أعطاه من المشاعر والأعضاء والأدوات وسائر أسباب التمكُّن من الفعل والاستطاعة عليه فلذا أسنده إليه إسناد الفعل إلى المسبَّب، ومثله شائع في الإطلاقات كما يقال: بنى الأمير المدينة بل قد يسند الفعل إلى ماير الملايسات

كالمصدر والزمان والمكان كقولهم: شعر شاعر، ونهاره صائم، وصلّى المقام إلى غير ذلك وهذا الوجه قريب ممّا ذكرنا.

ومنها أنّ الختم من الله تعالى على قلوبهم هو الشّهادة منه عليهم بأنّهم لا يؤمنون، وعلى قلوبهم بأنّها لا تقبل الحقّ، وعلى أسماعهم بأنّها لا تصغي إليه، كما يقول الرجل لصاحبه أراك تختم على ما يقوله فلان، أي تصدّقه وتشهد بأنّه حقّ، وقولهم: ختمت دليلك بانك لا تفلح، أي شهدت وهذا الوجه وإن ذكره في «المجمع» وغيره لكنّه ضعيف.

ومنها أنّ الختم عبارة عن ترك القسر والإلجاء إلى الايمان فيجوز إسناده إلى الله تعالى حقيقة فمعنى ختم الله على قلوبهم أنّه لم يقصرهم على الايمان، حيث إنّ الختم عليها لا يكون إلّا بترك القسر الذي ليس مقصوداً بنفسه، بل ينتقل منه إلى أنّ مقتضى حالهم الإلجاء لولا ابتناء التكليف على الاختيار، حيث لا تغني عنهم الآيات والنذر، ولا تجدي عليهم الألفاظ المحصّلة ولا المقرّبة، وذلك لانهماكهم في النفي والضلال وتناهيهم في الإصرار على الكفر والانكار.

ومنها أن يكون ذلك حكاية لما كانت الكفرة يقولونه لا بعبارتهم كما حكى عنهم: ﴿وقالوا: قلوبنا في اكنة ممّا تدعونا إليه وفي آذاننا وقرّ ومن بيننا وبينك حجاب﴾^(١).

والغرض التّهكم والاستهزاء بهم وبمعتقدهم في إسناد القبائح إليه سبحانه كما تهكّم بهم في قوله: ﴿لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتّى تأتيتهم البيّنة﴾^(٢) إشارة إلى ما كانوا يقولونه قبل البعثة من أنا لا تنفك عن

(١) فصلت: ٥.

(٢) البيّنة: ١.

ديننا حتى يبعث الله النبي الموعود المبشّر به في الكتب السماوية وهو نبينا ﷺ ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾ ولذا تهكّم بهم ﴿فَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾^(١).

ومنها غير ذلك ممّا يقال في المقام أيضاً من أنّ الآية إنّما جاءت في قوم مخصوصين من الكفار فعل الله بهم هذا الختم والطبع في الدنيا عقوبة عليهم في الاجل كما عجل لكثير من المشركين عقوبات في الدنيا فلا غرؤ أن يسقط عنهم التكليف بذلك كما سقط عمّن مسخه الله قردة وخنازير وأنه يجوز أن يجعل الله على قلوبهم الختم من غير أن يكون ذلك حائلاً بينهم وبين الايمان بل يكون ذلك كالبلادة التي يجدها الانسان في قلبه، والقذى في عينيه، والطنين في أذنه، فيضيق به صدورهم ويكون ذلك نوع عقوبة على بعض أعمالهم وأنه يجوز أن يفعل بهم هذا الختم في الآخرة كما قال سبحانه: ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عَمِيًَّا وَبِكَمَا وَصَمَّا﴾^(٢).

وأنت ترى أنّ كثيراً من هذه الوجوه لا يخلو عن تكلف مع بعدها عن مساق الآية، وعدم مساعدة القرينة بل الوجه ما نبهنا عليه أولاً وكذا الوجه الاول المروي عن الامام عليه السلام، حيث إنه لا تنافي بينهما كما لا يخفى.

وممّا مرّ يظهر الوجه في نسبة الطبع والزيف والاضلال وغيرها إليه سبحانه من دون نسبة الظلم إليه سبحانه، والانكار لعدله، ولا التزام بالقول بالجبر، وإن اضطرت إليه الأشاعرة فإخطاء والصواب، كما أخطأت القدرية في قولهم بالتفويض. وما يقال من أنّ كلا الفريقين لم يطلبوا إلا اثبات جلال الله وعلو كبريائه إلا أنّ

(١) البقرة: ٨٩.

(٢) الإسراء: ٩٧.

الأشاعرة عظموه فنسبوا كل شيء إلى الله وقالوا لا مؤثر في الوجود إلا الله، والقدرة نزهوه عن أفعال العباد، وقالوا: لا يليق بجلال حضرته وعلو كبريائه هذه القبائح.

ففيه أن الانصاف إصابة كل من الفريقين فيما نسب إلى الآخر من الضلال والرين، إذ الحق المأثور عن الائمة المصطفين هو القول بالمنزلة بين المنزلتين، وهو امر أوسع من بين الخافقين، بل هو مقتضى الجمع بين الشهادتين، وذلك أن إثبات الإله موجب لنسبة الحوادث كلها إليه، وإثبات الرسول ملجئ إلى القول بالقدرة، إذ لو لم يُقدّر العبد على الفعل فأي فائدة في بعث الرسل والوعد والوعيد والمعاد وغيرها، فالجمع بينهما إتهما هو بالأمر بين الأمرين حسبما لوّحنا إليه آنفاً، وستسمع إن شاء الله تمام الكلام فيه وفي الجواب عن شبه الفريقين في موضع أليق.

أفضلية السمع من البصر

رابعها: قد يستدل بهذه الآية ونحوها مما قدم فيه السمع كقوله: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾^(١) على أفضلية السمع من البصر مضافاً إلى أن السمع شرط النبوة دون البصر، ولذا لم يبعث رسولاً أصمّ وكان فيهم من ابتلي بالعمى، وإن به يتوصل إلى معرفة نتائج العقول والأفكار، فهو سبب لإدراك المحسوس والمعقول، ولأن السمع يدرك من الجهات كلها ولو مع الحيلولة، دون البصر الذي يتوقف إدراكه على المحاذاة. وعدم الحيلولة، ولأن النوم يغلب أولاً على البصر ثم يغلب على السمع والقلب.

ولذا قال الصادق عليه السلام: إنه قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن فإذا نامت العين

والقلب والأذن وجب الوضوء^(١).

إلى غير ذلك من الوجوه التي ربما تعارض بكون آلة القوة الباصرة أشرف وأجمع لدقائق الحكمة، وأن متعلقها هو النور، ومتعلق القوة السامعة هو الريح، وأن الآية المتقدمة من باب الترقى من الأدنى إلى الأعلى، لتأخر الفؤاد عنهما فهي حجة لنا لا علينا، وغير ذلك مما لا يخلو كثير منها من قصور، مع أن الخطب في البحث عن الأفضلية هين جداً.

معنى العذاب العظيم

﴿ولهم عذاب عظيم﴾ تهديد ووعيد، والعذاب النكال بناءً ومعنى من أعذبت عن الأمر إذا منعت عنه كما أن النكال إسم لما يُضنَّع به مما يحذر وغيره وينحيه عما قبله.

قال في «الكشاف»: ومنه الماء العذب، لأنه يقمع العطش ويردعه، ويدل عليه تسميتهم إياه نقاحاً لأنه ينقح العطش أي يكسره وفُراتاً لأنه يرفته على القلب ثم اتسع فيه فسُمي كل الم فادح ثقيل عذاباً وإن لم يكن نكالاً أي عقاباً يرتدع به الجاني عن المعاودة انتهى.

قوله لأنه يرفته أي يفتته كما يفت المدر والعظم البالي، ومعنى قوله على القلب أي جعل العين موضع الفاء والفاء موضع العين، فوزن فرات عُفال لكنه لا

(١) لم أظفر على مصدره بهذه الألفاظ ولكن معناه يستفاد من حديث مروي عن الصادق عليه السلام في الوسائل ج ١ ح ٨ عن الكافي.

يخلو عن تأمل فأنه على ما صرح به في «القاموس» وغيره مشتق من فَرَّتْ بالقم فروته بمعنى عذب والفرات هو الماء العذب والتزام القلب فيه مع مخالفته للأصل وما فيه في المقام من التكلف البين، لا يقضي به شيء من أدلته، سيما مع ما صرحوا به من ندوره جداً في غير المعتل والمهموز وأنه أكثر ما يكون في غير الفاء والعين.

وقيل: إنه استمرار الألم من عذبه تعذيباً وعذاباً ومنه عذب الماء إذا استمر في الحلق وحمار أو فرس عاذب وعذوب إذا استمر به العطش فلم يأكل شيئاً من شدة العطش.

وقيل إنه من التعذيب الذي هو إزالة العذب كالتقذية لازالة القذى وهو ما يسقط في العين والشراب، والتبريض لحسن القيام بما يحتاج إليه المريض فجعل ذلك إزالة للمرض لأن له مدخلاً تاماً في زواله.

وعلى كل حال فالمراد به حيث يطلق كل ألم سواء كان ابتداءً أو بعد جنابة قصد به الردع، أم لا مع الاستحقاق وعدمه فيكون أعم مطلقاً من النكال والعقاب والقصاص.

وأما ما ذكره مبيت^(١) الدين وخبره من أن العذاب نعيم لأهل الشقاء، وأنهم يستعذبونه ويلتذون به، فسمي بذلك لعذوبة طعمه بالنسبة إليهم، حيث أنه مشتق من العذب حتى أنه أنشد في ذلك.

فلم يبق إلا صادق الوعد وحده	وما لوعيد الحق عين تُعاین
فإن دخلوا دار الشقاء فأنهم	على لذة فيها نعيم مباین
نعيم جنان الخلد فالامر واحد	وبينهما عند التجلى تباین

(١) مراده محمد بن علي بن محمد الطائي المعروف بمحيي الدين المتوفى (٦٣٨).

يسمى عذاباً من عذوبة طعمه وذاك له كالقشر والقشر صاين
فهو مبني على ما خرج به عن زمرة المسلمين، لإنكاره ما هو ضروري من
الذين حيث ذهب إلى القول بانقطاع العقوبة عن الكفار، وأنهم لا يتألمون بالنار وما
فيها من العذاب والنكال ابتداءً أو بعد مدة وأنهم يتلاعبون بها فيها أو يخرجون منها
على حسب اختلافهم في ذلك على ما تسمع تمام الكلام فيها وفي تزييفها وتزييف
الشبهات التي أيدهم بها أخوهم رئيس المشككين في المقام عند تفسير قوله:
﴿وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً﴾^(١).

والعظيم ربما يفسر بالكبير، بل قد يفسر كل منهما بالآخر، وربما يقابل
بالحقير كما أن الكبير يقابل بالصغير، فإذا قيل هذا كبير دفع بأنه صغير، أو قيل إنه
عظيم دفع بأنه حقير ولما كان الحقير دون الصغير كان العظيم فوق الكبير وهذا كما
يقابل الأخس بالأشرف والخسيس بالشريف.

فلا ينبغي الإصغاء في مثل المقام إلى ما قيل من لزوم كون نقيض الاخص
اعم في مثل المقام، نعم يمكن التأمل في تحقيق التقابليين، وفي كون الأول ومقابله
في طرفي الآخرين إذ لا تساعده اللغة ولا العرف على اطلاقه، وعلى كل حال
فيستعمل كل منهما في المحسوس وغيره، فيقال هو عظيم الجثة وعظيم القدر
والشأن، وكذا الكبير، ولا يبعد أن يقال إن الحقارة تشعر بالهوان والذلة دون الصغر
والعظم يشعر بانقهار النفس بملاحظة من جهة إستظامه في سنخه دون الكبر.

وتوصيف العذاب وتكثيره للتعظيم أو للتنويع ولو باعتبار تلقيق النوع من
مختلفات الانواع فلا ينافي ذلك ما في تفسير الإمام عليه السلام من شمول العذاب لما في
الآخرة وفي الدنيا بقسميه قال عليه السلام بعد قوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾: يعني في

الآخرة العذاب المعد للكافرين وفي الدنيا أيضاً لمن يريد أن يستصلحه بما ينزل به من عذاب الاستصلاح لينتبه لطاعته أو من عذاب الاصطلام ليعيره إلى عدله وحكمته (١).

أقول: عذاب الاستصلاح هو ما يُبتلى به العبد ممّا يراد به صلاح حاله وعوده إلى القيام بوظائف العبودية أو بما يتعقّبه ذلك كما قال: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ﴾ (٢) الآية.

وهذا إنّما يكون فيمن يُرجى منه الخير أيضاً لأنّ الختم ليس من نهايات الحجب كما نَبّهنا عليه، والإصطلام هو الاستيصال بالخسف والمسح والقتل وسائر أسباب الموت وسائر الابتلاءات التي هي العقوبات المعجلة، وإيثار اللام للتهكم كقوله: ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (٣) ولو قوّعه موقع النفع الذي هو ثمرة الاعمال.

مركز تحقيقات كائنات علوم اسلامی تفسير الآية (٨)

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾

شروع في ذكر أحوال المناققين الذين قالوا آمنا بأفواههم، ولم تؤمن قلوبهم بعد الفراغ من شرح أحوال المؤمنين الذين أخلصوا دينهم لله في آيات إلى أن ختم لهم بالفلاح والفوز بالنعيم وعن شرح احوال أضدادهم الذين هم أهل الكفر والجحود والعناد في آيتين إلى أن ختم لهم بالعذاب العظيم فتلّثهما بالمذبذبين بينهما

(١) الاحتجاج للطبرسي ج ٢ ص ٢٦٠ عن الإمام العسكري عليه السلام.

(٢) البقرة: ١٥٥.

(٣) آل عمران: ٢١.

تكميلاً للتقسيم، وطول شرح أحوالهم في ثلاث عشر آية، وبين فيها كذبهم في دعوى الإيمان، ونفاقهم وخبثهم وفساد عقائدهم وأعمالهم وسخافة آرائهم واستهزائهم والاستهزاء بهم وإنهماكهم في طغيانهم وعمههم، وضرب لهم الأمثال الشنيعة وسجل عليهم بالردائل الفظعية وذلك لأنهم أشد الكفار نكاية على الإسلام والمسلمين وأحرصهم على هدم الشريعة وتخريب الدين وأقواهم على شق العصا وإيقاع نائرة الفتنة بين المؤمنين فزادوا إلى رجس كفرهم رجس النفاق ولم يقصروا في إطفاء نور الهدى كلما اهتمدوا سبيلاً إلى إظهار الشقاق، وهؤلاء المنافقون معروفون بأسمائهم وسماتهم، كعبدالله بن أبي سلول، وجد بن قيس، ومعتب بن قشير، وغيرهم من اليهود ومثل أبي الذواهي وأبي الشرور، وأبي الملاهي، وأصحاب العقبة، وأصحاب الصحيفة الملعونة وغيرهم من المنافقين الذين نابذوا أمير المؤمنين وغصبوه حقه واشتروا به ثناً قليلاً فبئس ما يشترون، ولبئس لهم ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون.

والأخبار كثيرة في كون الآية وأمثالها ناعية على هؤلاء واضرابهم تنزيلاً وتأويلاً تنبيهاً على أنهم أصل الغي والضلال، ومعدن الكفر والنفاق.

روى الإمام عليه السلام في تفسيره عن العالم موسى بن جعفر عليه السلام أن رسول الله ﷺ لما أوقف علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام في يوم الغدير موقفه المشهور المعروف ثم قال يا عباد الله انصبوني فقالوا أنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ثم قال: أيها الناس ألسن أولى بكم من أنفسكم بأنفسكم قالوا بلى يا رسول الله فنظر ﷺ إلى السماء وقال: اللهم أشهد بقول هؤلاء وهو يقول ويقولون ذلك ثلاثاً، ثم قال: فمن كنت مولاه وأولى به فهذا علي مولاه وأولى به، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، ثم قال: قم يا أبابكر فبايع له بإمرة المؤمنين فقام فبايع له، ثم قال: قم يا عمر فبايع له بإمرة

المؤمنين فقام فبايع له، ثم قال بعد ذلك لتمام التسعة ثم لرؤساء المهاجرين والانصار، فبايعوه كلهم، فقام من بين جماعتهم عمر بن الخطاب فقال: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، ثم تفرقوا عن ذلك، وقد وكدت عليهم العهود والمواثيق، ثم إن قوماً من متمرديهم وجابريتهم تواطوا بينهم لأن كانت لمحمد ﷺ كائنة ليدفعن هذا الأمر عن علي ولا يتركونه له، فعرف الله ذلك من قبلهم، وكانوا يأتون رسول الله ﷺ ويقولون لقد أقمت علينا أحب خلق الله إلى الله واليك وإلينا فكفيتنا به مؤنة الظلمة لنا والجابرين في سياستنا، وعلم الله من قلوبهم خلاف ذلك من مواطاة بعضهم لبعض أنهم على العداوة مقيمون ولدفع الأمر عن مستحقه موثرون، فاخبر الله عز وجل محمداً عنهم، فقال: يا محمد ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ الذي أمرك بنصب عليٍّ إماماً وسائساً لأمتك ومدبراً، وما هم بمؤمنين بذلك ولكنهم يتواطئون على إهلاكك واهلاكه، ويوطئون أنفسهم على التمرّد على عليٍّ إن كانت بك كائنة^(١).

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي يمرّ عليك في تصاعيف هذا التفسير نقلاً من طريق الفريقين.

ثم إن الآية وإن نزلت فيهم إلا أنها جارية في كل من تبعهم في النفاق والانحراف عن أهل بيت العصمة والطهارة إلى يوم القيامة، ولذا قال مولانا الصادق عليه السلام ما رواه في البصائر والكافي: أن الحكم^(٢) بن عتبة ممّن قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ﴿فليشرق

(١) تفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام ص ٥٤ وعنه كنز الدقائق ج ١ ص ١٦٠ - ١٦٢.

(٢) الحكم بن عتبة الكوفي كان من فقهاء العامة وكان زيدياً مات سنة (١١٥) هـ.

الحكم وليُغَرَّبَ أما والله لا يصيب العلم إلا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل ﷺ^(١).

(الناس) واشتقاقه

والناس أصله أناس بالضم من الأنس، خُفِّفَ بترك الهمزة وحذفها مع لام التعريف، وإن كان كاللزام إلا أنه ليس عوضاً عنها كما صرح به في «الصَّحاح» وإلا لاجتمع مع المعوض عنه في قوله: إن المنايا يَطْلَعْنَ على الأناس الامينا، وهو على ما في القاموس جمع إنس.

وفي «المصباح»: اسم وضع للجمع كالقوم والزُهط، وواحد إنسان من غير لفظه، وعلله البيضاوي وغيره بأنه لم يثبت فُعال بالضم في أبنية الجمع، ولذا احتمل بعضهم أن يكون أصله بالكسر على أبنية الجموع، ثم ضُمَّ للدلالة على زيادة قوة كما في سكارى وغيارى، نظراً إلى أنها ليست من الثمان التي جاءت أبنيتها على فعال بضم الفاء جمعاً، وهي المندرجة في هذه الأبيات:

ما سمعنا كلفاً غير ثمان هي جمع وهي في الوزن فعال
فتوأم^(٢)، ورُبَاب^(٣)، وفُرَار^(٤)، وعُرَاق^(٥) وغرام^(٦)، ورُخَال^(٧)، وظُؤَار^(٨)

(١) الكافي ج ١ ص ٣٩٩ ح ٤.

(٢) التوأم: جمع التوأم: المولود مع غيره من بطن واحد.

(٣) الرُبَاب: جمع الرُبِيّ وهي الشاة إذا وَلَدَتْ.

(٤) فُرَار: من أولاد المعز، صغر جسمه قال أبو عبيدة: لم يأت على فُعال شيء من الجمع إلا أحرف هذا أحدها.

(٥) العُرَاق: العظام إذا لم يكن عليها شيء من اللحم.

(٦) الغرام: هي العظام أيضاً مجردة عن اللحم.

(٧) الرُخَال: جمع رِخْل وهي الانثى من الضأن.

(٨) ظُؤَار: اسم جمع واحد ظُؤْر وهي التي تعطف على ولد غيرها.

وَبُسَاطٌ^(١) جمعُ بسط هكذا فيما يقال .

لكن الحصر لا يخلو عن تأمل لمجيء رُجال جمع راجل .

وفُراد، وثُناء، وبُراء، وغيرها، بل قيل : إنه منتقض بأناس قطعاً ، والفرق بأنّها

جموع ، وأناس إسم جمع محكم .

وقد يقال : إن في قوله : في الايات فيما يقال تعريضاً بما فيه من الاعتراض .

ثم إنه كغيره ممّا اشتق من مادته كإنس ، وإنسان وإناسي يطلق على الرجل

والمرأة من دون عليهما التاء ، وقول الشاعر : إنسانة فتانة شاذّ ، وفي «القاموس» :

كأنّه مولد^(٢) .

وهو مأخوذ من أنس لإستيناسهم بأمثالهم ، أو من أنس بمعنى أبصر ، ومنه :

﴿ آنست ناراً ﴾^(٣) لأنهم ظاهرون مبصرون ، ولذا سُموا بشرّاً ، كما أن الجن سُموا

جنّاً لاجتنانهم ، وقضية الاشتقاق والتبادر ، والمقابلة في كثير من الإطلاقات ، عدم

إطلاقه على الجن الاعلى وجه التجوّز ، ولعلّه المراد بما في «المصباح» أنه يكون

من الانس ومن الجن لقوله تعالى : ﴿ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة

والناس ﴾^(٤) ، ولأنّ العرب تقول : رأيت ناساً من الجن .

ولكن لا يثبت بهما إلا مجرد الإستعمال .

(١) البُساط : جمع البسط وهي الناقة المخلاة على اولادها .

(٢) والشعر كما في القاموس :

نقد كستني في الهوى	ملابس الصبّ الغزل
إنسانة فتانة	بدر الدجى منها خجل
إذا زنت عيني بهما	فبالدموع تغتسل

(٣) طه : ١٠ .

(٤) سورة الناس : ٥ - ٦ .

على أنَّ النقل غير ثابت، والاية غير دالة.

وأما نُويس في تصغيره فقليل:

على خلاف مكسّره مثل انيسيان ورويجل، وأنَّ الألف لما كانت باينة زائدة اشبهت ألف فاعل فقلبت واواً.

وقيل: إنه مشتق من النّوس، وهو الحركة والتذبذب، لتحركهم وترددهم في أمور معاشهم ومعادهم.

ولذا قال في «المصباح»: إنه مشتق من ناس ينوس إذا تدلّى وتحرك.

قليل: ويؤيده تصغيره على نُويس، ووزنه على هذا فَعَلَ وعلى الأول فُعَال.

وقيل: إنه من النّسيان كما أنَّ الإنسان مشتق منه، وأصله أنسيان لأن جماعته أناسي، وتصغيره أنيسيان.

ويدلّ عليه ما في «العلل» عن الصادق عليه السلام قال: سَمِيَ الْإِنْسَانُ إِنْسَانًا لِأَنَّهُ يَنْسِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾^(١). وقد أنشدوا:

يا أكثر النَّاسِ إِحْسَانًا إِلَى النَّاسِ يا أكثر النَّاسِ أَفْضَالًا عَلَى النَّاسِ
نَسِيتَ وَعَدَكَ وَالنَّسِيَّانَ مَسْتَغْفَرٌ فَاغْفِرْ فَأَوَّلَ نَسَائِي أَوَّلَ النَّاسِ^(٢)
ولام التعريف فيه إمّا للجنس الشّامل للاستغراق أيضاً بناءً على إعتبارهم
قسمًا ثالثًا مقابلًا للقسمين الأوّلين اللّذين أريد فيهما الجنس على وجه، ولذا يعدّ
المنافق ثالثًا للمؤمن والكافر.

(١) طه: ١١٥.

(٢) قاله أبو الفتح البستي علي بن محمد المتوفى ببخارى حدود سنة (٤٠٠).

المنافقون من الناس

بل في كتاب المناقب لأحمد بن مردويه بالإسناد عن أبي ذرٍّ والمقداد وسلمان رضوان الله عليهم قالوا كنا قعوداً عند رسول الله ﷺ ما معنا غيره إذ أقبل ثلاثة رهط من المهاجرين البدرين فقال رسول الله ﷺ : يفترق أمّتي بعدي ثلاث فرق فرقة أهل حق لا يشوبونه بباطل مثلهم كمثل الذهب كلما فتنته النار ازداد طيباً وإمامهم هذا لأحد الثلاثة وهو الذي ذكر الله تعالى في كتابه : إماماً ورحمةً، وفرقة أهل الباطل لا يشوبونه بحق مثلهم كمثل خبث الحديد كلما فتنته النار ازداد خبيثاً ونتناً وإمامهم هذا لأحد الثلاثة، وفرقة أهل الضلال مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء إمامهم أحد الثلاثة قال فسألته عن أهل الحق وإمامهم فقال عليّ بن أبي طالب إمام المتقين وأمسك عن الإثنين (١).

وأما للعهد إشارة إلى أن الكفار المصيرين الذين مرّ ذكرهم بناءً على اشتراكهم مع هؤلاء في الكفر وجحود الحق والإصرار على الباطل وشدة العقوبة والخلود في النار كما تواترت به الأخبار وإن اختصّوا من بينهم بالنفاق وتمويه الباطل ومنع الحق عن أهله وإزالة عمود الدين عن مقرّه.

و(من) في «من الناس» على الوجهين للتبويض وفتح نونها عند التقاء الساكنين للخفة واستثقال توالي الكسرتين.

وأما (من) فعلى الأول موصوفة كأنه قيل : ومن الناس ناس يقولون كذا كقوله : ﴿من المؤمنين رجال﴾ (٢) وعلى الثاني، موصولة كقوله : ﴿ومنهم الذين

(١) بحار الانوار ج ٢٨ ص ١٠ مع تفاوت يسير.

(٢) الاحزاب : ٢٣.

يُؤذون النبي ﷺ^(١) كذا في «الكشاف» وتبعه غيره وعلل بأن فيه رعاية للمناسبة والاستعمال.

أما المناسبة فلأن الجنس مُبْهَمٌ لا توقيت فيه مناسب أن يعبر عن بعضه بما هو نكرة، والعهود معين فناسب أن يعبر من بعضه بمعرفة. وأما في الاستعمال فكما في الآيتين لما أريد بالمؤمنين الجنس عبر عن بعضهم بالنكرة، وأريد بالضمير جماعة معينة من المنافقين عبر عن بعضهم بالمعرفة.

والوجهان كما ترى ضعيفان وظاهر مساق الآية ومامر من الخبر أنها نزلت في أقوام بأعيانهم ولذا يحكى عنهم خصوص أقوالهم وأفعالهم، وإن جرى حكمها على غيرهم فمن موصولة على الوجهين. وتوهم أنه بناء على الجنسية لا فائدة في الإخبار بأن من يقول وكذا وكذا من الناس، وعلى العهديّة يكون قوله: ﴿وما هم بمؤمنين﴾ بمنزلة التكرير عرياً من الفائدة.

مدفوع بأن الفائدة في الأول التنبيه على أن الصفات المذكورة تنافي الإنسانية فينبغي التعجب من الجمع بين اسم الإنسان وسمات الشيطان من الخدع والنكراء والتلون بالألوان.

على أنه من الممكن بل الظاهر كون مضمون الجار والمجرور مبتدأً على معنى وبعض الناس من اتصف بما ذكر، وحينئذ يتم الفائدة بالمسند من حيث تقييده بالصلة ويكون في التعبير عنهم ببعض الناس تحقيق لهم.

وبأن الظرف قد يقع موقع المبتدأ بتقدير الموصوف كقوله: ﴿ومنادون

ذلك^(١) أي جمع منا، لكن المشهور عندهم تقدير الموصوف في الظرف الثاني على أنه مبتداء، والظرف الأول خبره، ويشهد لهم أن المسموع عنهم قولاً واحداً أن من الناس رجالاً كذا وكذا، ولم يسمع الرفع من واحد، وقد مرّ بعض الكلام في «سواء عليهم» وفي الثاني الاشعار بأن هذا القول غير مجدٍ لهم فهم باقون على عدم إيمانهم مع أنه كالتمهيد لما يتعقبه منا هو بمنزلة التعليل.

ثم إن الموصولة تقع للمفرد والمثنى والمجموع، والمراد بهما في المقام الأخير، وإن كان لفظها لفظ المفرد ولذا افرد ضميرها في «يقول» وجمعه في «وما هم بمؤمنين» لجواز مواعاة كل من اللفظ والمعنى في ذلك.

والقول مصدر بمعنى التلطف بما يفيد فائدة ما وإن كان مفرداً لكنه قد يستعمل بمعنى المقول والمعنى النفسي، والراي والفعل، ومقوله في المقام الجملة الفعلية بصلتيه والمراد إخبار كل منهم عن إيمانه، ويجوز أن تكون الجملة مقولة لكل منهم، فيجمع بين دعوى الايمان لنفسه والشهادة به لغيره من جمعهم النفاق.

والاقتصار على ذكر الايمان بالله واليوم الآخر في كلامه سبحانه أو في قولهم لتخصيص ما هو المقصود الاعظم من الايمان بالذكر، سيما مع ما سمعت من أن المنافقين كانوا من كفار قريش مولعون بعبادة الأوثان للإشعار بأن قضية صدق الايمان بهما الأخذ بجميع غري الاسلام وشرائعه من حيث العقائد والأعمال بملاحظة احتساب الأفعال الصادرة ومراقبة الله سبحانه والاستعداد للقائد بأخذ الزاد إلى المعاد وللإكتفاء عن الجميع بالطرفين المكتنفتين به أعني الايمان بالمبدء والمعاد، وللتنبية على أنهم منافقون فيما يدعون فيه الإخلاص فما ظنك بما يقصدون به النفاق، فإن إيمانهم بالله كان على وجه التشبيه والحلول والاتحاد

والتجسّم والتعدد واتخاذ الولد وغير ذلك وباليوم الآخر على غير ما هو عليه
لأنهم ﴿قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى﴾^(١) و﴿ولن تمسنا النار
إلا أياماً معدودة﴾^(٢).

إلى غير ذلك من عقائدهم الفاسدة، فقولهم هذا لو صدر عنهم لا على وجه
النفاق وعقيدتهم عقيدتهم فهو كفر الايمان فاذا قالوه على وجه النفاق خديعة
للمسلمين واستهزاء بهم وتشبهاً بهم في الايمان الحقيقي كان كفراً إلى كفر، مع أنهم
قد أظهروا الايمان طمعاً في أن يردوا الناس على أعقابهم القهقري بالرجوع عن
الاسلام بعد اظهاره، وبإظهار البدع الشنيعة في الدين والازراء على الاسلام
والمسلمين كما فعلت اليهود كما قال الله: ﴿وقالت طائفة منهم امنوا بالذي انزل
على الذين امنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون﴾^(٣) وكما فعلت الثلاثة
وغيرهم من المنافقين الذين لم يؤمنوا بالله طرفة عين ابداً وإنما أظهروا الايمان
خوفاً من المسلمين ورغبة في مساهمتهم في المغانم والمناصب، وطمعاً في انتهاز
الفرصة لإظهار البدع الشنيعة، وحمل الناس عليها، وردّهم على أدبارهم القهقري،
فضلّوا وأضلّوا كثيراً، وضلّوا عن سواء السبيل.

والمراد باليوم الآخر يوم الحساب المقدّر في الآية^(٤) بخمسين ألف سنة، أو
بعده حيث ينقطع الاوقات المحدودة إلى ما لا ينتهي، وهو يوم الجزاء كما
قال ﷺ: «اليوم عمل ولا جزاء وغداً جزاء ولا عمل» أو ما يشملهما بناءً على كون
الحاجز هو البرزخ أو ما يشمله أيضاً بناءً على أن الايمان به وبما فيه ممّا جاءت به

(١) البقرة: ١١١.

(٢) البقرة: ٨٠.

(٣) آل عمران: ٧٢.

(٤) سورة العارج: ٤.

الشريعة ولو اجمالاً من اركان الايمان.

وفي تكرير الباء دعوى إستقلال الايمان وتأكده بكلّ منهما، ﴿وما هم﴾ يعني هؤلاء المنافقين وأتباعهم بمؤمنين تكذيب لهم وانكار عليهم فيما أخبروا عنه من التصديق والإذعان.

ومطابقة الردّ للدعوى وان اقتضت أن يقال: وما آمنوا إلا أنه عدل عن ذكر شأن الفعل كما فعلوا إلى ذكر شأن الفاعل لأنّ الركن الأهمّ في الأوّل هو المحكوم به وفي الثاني هو المحكوم عليه، فلذا عدل من الفعلية إلى الاسمية أيضاً وذلك كقوله: ﴿يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها﴾^(١) مع ما فيه من سلوك طريق الكناية في ردّ دعواهم الباطلة فإنّ إنخراطهم في سلك المؤمنين من لوازم ثبوت الايمان الحقيقي لهم، وانتفاء اللّازم أبلغ في الدلالة على انتفاء ملزومه. وأيضاً إخراج ذواتهم من عداد المؤمنين أبلغ من نفي صفة الايمان عنهم سيّما مع دلالة الأوّل على الدوام المستلزم لانتفاء حدوث الملزوم مطلقاً وتقيد الثاني بالزمان الماضي ثمّ أنّه اكّد النفي بالباء المتمحضة لذلك ولذا سمّوها زائدة وفيها تأكيد النفي لا المنفي كما أنّ النفي في الجملة الاسمية المفيدة للاستمرار يرجع إلى استمرار النفي لا نفي الاستمرار، لأنّ الإثبات والنفي هو الحكم والاستمرار وعدمه من مقتضيات الإسمية والفعلية.

وحذف المتعلّق إمّا للاشعار على العموم بناءً على أنّهم ليسوا من الايمان في شيء ولا كرامة، وإمّا لظهور التقيد فالمنفي إيمانهم بالأمرين معاً او بكلّ منهما وإن اتّحدا في الحكم والاسم ضرورة أنّ التصديق بشيء من الأصول الايمانية لا يستحقّ اسم الايمان ولا حكمه ما لم ينضمّ إليه التصديق بسائرهما، ولذا لم نحكم

بايمان أهل الكتاب وإن أقرّوا بالتوحيد بل بالمعاد أيضاً، ولا بايمان المخالفين وإن اعترفوا بما سوى الإمامة من الاصول، فإنّ انكار شيء منها كانكار الجميع حيث إنّ الإقرار بكلّ منها مشروط بالاقرار بغيره من حيث القبول، أو من حيث تحقّق الموضوع، ولذا صرّح في الآية بعدم إيمانهم مع نزولها في طائفة من أهل الكتاب، وفي منافقي قريش الذين كانوا يحضرون الجماعات والجمعات.

ثم إنّ الآية دالة على كفر المنافقين وأنه لا يغني عنهم مجرد الاقرار باللسان مع مخالفة قلوبهم.

قال الرازي: انها تدلّ على أنّ من لا يعرف الله تعالى وأقرّ به فإنه لا يكون مؤمناً لقوله: وما هم بمؤمنين وقالت الكرامية: يكون مؤمناً. وتدلّ أيضاً على بطلان قول من قال: إنّ المكلفين عارفون بالله ومن لم يكن عارفاً لم يكن مكلفاً.

أما الأول فلأن هؤلاء المنافقين لو كانوا عارفين بالله وقد أقرّوا به لكان يجب أن يكون إقرارهم بذلك إيماناً لأنّ من عرف الله وأقرّ به لا بدّ أن يكون مؤمناً. وأما الثاني فلأنّ غير العارف لو كان معذوراً لما ذمّ الله هؤلاء على عدم العرفان.

فبطل قول من قال: إنّ من لا يعرف هذه الأشياء يكون معذوراً. واعترضه القاضي بأنّها تدلّ على أنّ من ادّعى الايمان وخالف قلبه لسانه بالاعتقاد لم يكن مؤمناً لا أنّ من تفوّه بالشهادتين فارغ القلب عمّا يوافقه أو ينافيه لم يكن مؤمناً والخلاف مع الكرامية^(١) في الثاني فلا ينتهض حجة عليهم.

أقول: لكنّ الذي يحكى عنهم في ذلك هو أنّ الايمان مجرد الاقرار باللسان

(١) هم أتباع محمد بن كرام بن عواف السجستاني المتوفى (٣٤٤) هـ.

وإن المنافق مؤمن الظاهر كافر السريرة فإخراجهم من عداد المؤمنين دليل على فسادهم كما نبّه عليه في «المجمع»^(١) أيضاً وأما ما ذكره ثانياً فهو كما ترى.

تفسير الآية ①

﴿يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾

﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾^(٢) تعليل للحكم السابق وتفصيل لفظايع أعمالهم وشنايع أحوالهم، فوصفهم أولاً بما يكشف عن تمويههم الكفر في إظهار إيمانهم يقال: خدعه كمنعه خدعاً بالفتح والكسر: أوهم صاحبه خلاف ما يريد به من المكروه على غرّة وغفلة، من قولهم: ضبّ خادع وخدع إذا أمر الحارث^(٣) يده على باب جحره أوهمه إقباله عليه ثم خرج من باب آخر، وأصله الإخفاء ومنه المخدع بالتثنية للخزائن، والأخدعان لعرقين خفيين في موضع الحجامة، وخدعت الضباب استترت وتغيّبت في حجرتها لأنهم طلبوها ومالوا عليها للجذب الذي أصابهم، لكنه غلب عرفاً على صفة فعلية قائمة بالنفس عقيب إستحضار مقدمات في الذهن يتوصل بها توصلاً مستقبلاً إلى إستمرار منفعة لنفسه، أو إصابة مكروه بغيره مع خفائهما على الموجّه نحوه القصد، بحيث لا يتأتى ذلك الثيل أو الإصابة بدونه، وهي من الصفات الذميمة التي تجرّ بصاحبها إلى النار.

قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام لولا أن المكر والخديعة في النار لكنت أكر الناس^(٤).

(١) مجمع البيان ج ١ ص ٤٦.

(٢) البقرة: ٩.

(٣) الحارث: الصائد.

(٤) الكافي ج ٢ ص ٣٣٦ وعنه البحار ج ٧٥ ص ٢٨٦.

الخدعة والمكر من صفات المنافقين

وعن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: ليس منا من مكر مسلماً^(١). إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة، وأما النبوي المشهور: الحرب خدعة^(٢) فإنه، وإن أريد منه الحث على استعمالها في محاربة أعداء الدين، لا أنه من الجائز بل الواقع اختلاف الاحكام بحسب اختلاف الوجوه والمصالح بناءً على ما هو المقرر عند العدلية.

على أنه قد يقال إنه في صورة الخداع، لأن مَنْ كاشفَهُ بالمحاربة فقد جاهرته بإصابة المكروه فلو لاطفئت معه في تفصيل الإصابة لم يكن خداعاً، ولهذا لو أظهرت ما يدل على أمان أو لم يتقدم انذار لم يُحمد.

وكما أن الخدع ليست من الصفات المحمودة، فكذا الإنخداع الدال على الغفلة والبلاهة، وقلة الفطنة، وجمود الطبيعة وتقصان الفطرة.

وتوهم كونه من الصفات المحمودة للنبوي: «المؤمن غرّ كريم والفاجر خب لئيم»^(٣).

ولوقوع المدح بها في قول عدي بن الرقاع: واستمطروا من قريش كلُّ مُخدع.

(١) ثواب الأعمال ص ٢٤٢ وعنه البحار ج ٧٥ ص ٢٨٥.

(٢) في البحار ج ٢٠ ص ٢٢٨ باب غزوة الأحزاب: قال رسول الله ﷺ: يا علي ما كرت؟ قال: نعم يا رسول الله الحرب خديعة.

(٣) بحار الأنوار ج ٦٧ ص ٢٨٣.

وفي قول ذي الرُّمة: إِنَّ الحليم وذو الاسلام يُخْتَلَبُ.
 ضعيف جداً بعد ما سمعت، وأما النبوي فالمراد به التَّخادع لا الإنخداع،
 والمعنى أَنَّهُ يتغافل عن بعض الأمور ويترك البحث عنه، ولذا عقبه بالكرم تنبيهاً
 على أَن ذلك ليس جهلاً منه، ولكنّه كرم وحسن خلق، وأما قول عدي فما ذكرناه
 ظاهر منه حيث قال:

لا خَيْر في الخَبِّ لا يُرْجى نواقله فاستمطروا من قريش كلّ منخدع
 تخال فيه إذا خاتلته بَلْهَا عن ماله وهو وافي العقل والورع

المراد بالمخادعة

نعم في بعض النسخ تمامه: إِنَّ الكريم إذا خادعته انخدعا، وفيه أيضاً دلالة
 لطيفة من حيث التعليق على الكرم ومنه يظهر أيضاً سقوط الآخر، وقد ظهر ممّا مرّ
 أَنَّ المخادعة بظاهرها من حيث المادّة والهيئة لا يصحّ اضافتها إلى الله تعالى فإنّ
 العالم الحكيم لا يُخدع ولا يَخْدع، ولا إلى المؤمنين لأنهم وإن كانوا يُخدعون بمعنى
 الانخداع أو التَّخادع لكنهم لا يَخْدعون ولذا ذكروا فيه وجوهاً: أحدها أَنَّ المراد
 مخادعة رسول الله ﷺ على حذف المضاف، أولما ثبت له من الخلافة الكبرى
 والرياسة العظمى، بحيث كان أمره أمره ونهيه نهيه وطاعته طاعته، ومعصيته
 معصيته.

قال الله تعالى: ﴿مَنْ يَطْعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾^(١) و﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ
 رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾^(٢) ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يَبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ

(١) النساء: ٨٠.

(٢) الانفال: ١٧.

أيديهم^(١).

والاخبار به كثيرة سنشير اليها في تفسير الايات المتضمنة لنسبة الأسف والرضا والغضب إليه سبحانه.

وفي تفسير الامام عليه الصلوة والسلام عن موسى بن جعفر عليه السلام بعد ما مر عنه عليه السلام في الآية المتقدمة قال لما اتصل ذلك من موافاتهم وقيلهم في علي عليه السلام وسوء تدبيرهم عليه برسول الله ﷺ فدعاهم وعاتبهم فاجتهدوا في الإيمان وقال أولهم يا رسول الله والله ما اعتددت بشيء كاعتدادي بهذه البيعة ولقد رجوت ان يفسح الله بها لي في قصور الجنان، ويجعلني فيها من أفضل النزال والسكان، وقال ثانيهم بأبي أنت وأمي يا رسول الله ﷺ ما وثقت بدخول الجنة والنجاة من النار إلا بهذه البيعة والله ما يسرنني أن نقضتها أو نكثت بعدما أعطيت من نفسي ما أعطيت وإن لي طلاع ما بين الثرى إلى العرش لآلى رطبة وجواهر فاخرة وقال ثالثهم يا رسول الله لقد صرت من الفرح بهذه البيعة والفسح من الامال في رضوان الله ما أيقنت أنه لو كانت ذنوب أهل الأرض كلها علي لمحصت عني بهذه البيعة وحلف على ما قال من ذلك ولعن من بلغ عنه رسول الله ﷺ خلاف ما حلف عليه، ثم تتابع بمثل هذا الاعتذار من بعدهم من الجبابرة والمتمردين فقال الله ﷻ لمحمد: يخادعون الله يعني يخادعون رسول الله بأيمانهم خلاف ما في جوانحهم والذين امنوا كذلك أيضاً الذين سيدهم وفاضلهم علي بن ابي طالب عليه السلام^(٢).

ثم لا يخفى أن هذا الوجه غير حاسم لمادة الاعتراض إلا بمعونة شيء مما يأتي وإن استقل بدفع بعض الغوائل كما لا يخفى.

(١) الفتح: ١٠.

(٢) تفسير المنسوب الى الامام العسكري عليه السلام ص ٥٥.

ثانيها: أن المراد تشبيه صورة صنيعهم مع الله وعبوديتهم له من حيث إظهار الإيمان، واستبطان الكفر والسعي في إيذاء الرسول والإصرار في دفع الحق عن وصيته، وشق عصا المسلمين، ومحادثة النبي والمؤمنين وصنع الله بهم بإجراء أحكام المسلمين عليهم، وهم عنده أخبت الكفار، وأهل الدرك الأسفل من النار، وإبقاء ما منحهم من قوة ونعمة وعافية، وغيرها من الفيوض التكوينية وامتنال الرسول والمؤمنين أمر الله تعالى في إخفاء حالهم وإجراء حكم الاسلام عليهم، كل ذلك استدراجاً لهم من حيث لا يعلمون، وإملاء لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين بصورة صنع المخادعين اللذين يخفي كل منهما لصاحبه المكروه حتى يوقعه فيه.

ويشير إليه ما رواه العياشي عن الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله سئل فيما النجاة غدا؟ قال: إنما النجاة أن لا تُخادعوا الله فيخدعكم فإن من يُخادع الله يخدعه، ويخلع منه الإيمان ونفسه يخدع لو يشعر، قيل له وكيف يخادع الله؟ قال: يعمل ما أمره الله ثم يريد به غيره، فاتقوا الرياء فإنه شرك بالله تعالى^(١).

وفي التوحيد والمعاني والعيون والاحتجاج عن الرضا عليه السلام: أنه سئل عن قول الله عز وجل: ﴿سخر الله منهم﴾^(٢) وعن قول الله: ﴿يستهزئ بهم﴾^(٣) وعن قوله: ﴿ومكروا ومكر الله﴾^(٤) وعن قوله: ﴿يخادعون الله وهو خادعهم﴾^(٥) فقال: إن الله عز وجل لا يسخر، ولا يستهزئ، ولا يمكر، ولا يخادع، ولكنه عز وجل يجازيهم جزاء السخرية، وجزاء الاستهزاء، وجزاء المكر والخديعة، تعالى الله عما

(١) تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٣ وعنه البحار ج ٨٣ ص ٢٢٧.

(٢) التوبة: ٧٩.

(٣) البقرة: ١٥.

(٤) آل عمران: ٥٤.

(٥) النساء: ١٤٢.

يقول الظالمون علواً كبيراً^(١).

ثالثها: أن يكون ذلك مبنياً على ما يعتقدونه من عدم اتصافه سبحانه بالصفات الجمالية والجلالية لعدم معرفتهم به وصفاته وباسمائه الحسنی وصفاته العليا فيزعمون أنه ممن يصحّ خداعه وإيصال المكروه إليه من وجه خفي لا يعلم به وكانوا إذا تكلموا فيما بينهم يقولون أسروا قولكم لئلا يسمع الله محمد فانزل الله تعالى: ﴿وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور﴾^(٢) ولذا سيق الكلام على حسب معتقدهم تبيكيتاً بهم وتهكماً عليهم.

رابعها: أنهم يعملون عمل المخادع الحريص على دفع كيد عدوه وإيصال الضرر إليه والمخادعة معه في جلائل الأمور ودقائقها فإن الزنة أصلها للمغالبة والمبارات والفعل متى غلب فيه فاعله جاء أبلغ وأحكم منه إذا زاوله وحده من غير مغالب ولا مبارٍ لزيادة قوى الداعي إليه والحرص عليه.

خامسها: أن فاعل بمعنى فعل كسافرت، وناولته الشيء، وهان الله يدافع^(٣) وعافاه الله، وعاقبت اللص، ويؤيده قراءة من قرأ يخدعون الله، وهو أبو حيوة على ما حكاه عنه في «الكشاف»^(٤) وإن ادعى في شرح طيبة النشر وبعض شروح الشاطبية الإجماع على يخادعون الله، وكانهم أرادوا إجماع السبع أو العشر، وعلى الوجهين فهما بمعنى، وبناء الفعل على المفاعلة وإن دلّ على المبالغة لكنها لا تبلغ المبالغة في الوجه المتقدم.

سادسها: أن يكون من قولهم: أعجبني زيد وكرمه، فيكون المعنى: يخادعون

(١) الميون ص ٧١-٧٢ وعنه البحار ج ٦ ص ٥١.

(٢) الملك: ١٣.

(٣) الحج: ٣٨.

(٤) الكشاف ج ١ ص ١٧٣ ط بيروت دار الفكر.

الذين امنوا بالله فانّ هذه طريقة يسلكونها إذا أرادوا افادة قوّة الاختصاص، ولما كان المؤمنون الذين أميرهم أمير المؤمنين بمكان من الله تعالى سلك بهم ذلك المسلك كما سلك بنبيّه ذلك في قوله: ﴿والله ورسوله أحقّ أن يرضوه﴾^(١)، وقوله: ﴿إنّ الذين يؤذون الله ورسوله﴾^(٢).

والسرّ في افادته قوّة الاختصاص أنّك في المثال إذا استندت الإعجاب إلى زيد والمعجب كرمه فقد أوهمت أنّ كرمه شاع فيه بحيث سرى في جميع أعضائه وقواه وصار شخصه معجباً باعجاب كرمه، ولذا اسند الاعجاب الذي هو من كرمه إلى ذاته، ومثل هذا العطف يكون جارياً مجرى التفسير وإزالة الابهام، وكذا استفاد من الآية أنّ المؤمنين الذين فيهم أهل العصمة والطّهارة لشدة اختصاصهم بالله وانقطاعهم إليه صاروا من حزبه بل هم القوامون بأمره العاملون بارادته الناطقون بمشيئته ولذا جعل خداعهم خداعه وثبى بهم أيضاً للمرام وافصاحاً عمّالهم من المقام ولذا عرفهم بالموصول تعظيماً وتكريماً وأطلق إيمانهم تنبيهاً على تعلّقه بكلّ ما ينبغي أن يؤمنوا به.

وجملة يخادعون في موضع النصب لكونها حالاً عن الضمير في قوله: ﴿ومن يقول﴾ أو ﴿وما هم بمؤمنين﴾، أو بيان ليقول، أو استيناف لذكر ما هو كالتعليل لعدم إيمانهم وأمّا الذي كانوا عنه يخادعون فاغراض شتى لهم كالاغتصاب بظلم الاسلام في حفظ دمائهم وأموالهم وأعراضهم، والدّخول في حوزة المسلمين والمشاركة معهم في نيل الحظوظ من المغانم وسائر الفوائد، والاطّلاع على الأسرار التي كانوا حراساً على إذاعتها إلى منابذهم، وغير ذلك من المقاصد التي كان

(١) التوبة: ٦٢.

(٢) الاحزاب: ٥٧.

أعظمها وأهمها نيل المناصب العظيمة والرياسات الجليلة كما أخبرت الكهنة بذلك الجبت والطاغوت وغيرهما من رؤوس المنافقين الذين نصبوا شبكة الخداع لاهل الدين وشنوا الغارة بعد الغارة على الاسلام والمسلمين وغصبوا حق مولانا أمير المؤمنين وذريته المعصومين صلى الله عليهم اجمعين.

تفسير

﴿وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾

﴿وما يخدعون إلا أنفسهم﴾ ولا يؤل ضرر خداعهم إلا إليهم، لانحيازه إليهم بفروعه وأصله ﴿ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله﴾^(١) فإن المنخدع هو الخادع لغرته عن وخامة أمره، وسوء تدبيره وجنائته على نفسه.

وهذه قراءة المشهور، وعن نافع وابن كثير وأبي عمرو: وما يُخدعون. وربما يستدل للأولى بأنها الأنسب مضافاً إلى قوله: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾^(٢).

وللثانية بموافقة الصدر، مع تنزيل ما يخطر بباله من الخدع بمنزلة آخر يجازيه ذلك ويعارضه إياه، فيكون الفعل كأنه من اثنين كقول الكميت في حمارٍ أراد الورود:

تذكر من أنى ومن أين شربه يؤامر نفسه كذي الهجمة الإبل^(٣)

(١) فاطر: ٤٣.

(٢) النساء: ١٤٢.

(٣) مجمع البيان ج ١ ص ٤٦.

وانت ترى قصور مثل هذه الوجوه، سيما في ما يجب فيه التوقيف.
نعم يصح المعنى على الوجهين كما يصح على القراءات الأخر التي ليست من العثر حكاها في «الكشاف» مجهولة القائل ولذا لا يجوز القراءة بها، وهي: وما يُخَدِّعون، من خَدَعَ بالتشديد للفاعل، ويخدعون بفتح الياء بمعنى يخذعون، ويخدعون ويخدعون كلاهما على لفظ ما لم يسم فاعله، ويكون نصب أنفسهم حينئذٍ على حذف الجار، ويجوز أن يكون حرف المجاوزة أو الابتداء.

وأنفس جمع نفس تحقيراً أو ت قليلاً، بناءً على إعتبار الفرق بين القلّة والكثرة، وهي في الأصل ذات الشّيء وحقيقته، وهي المشيئة الجزئية، ويطلق على الرّوح باقسامها الأربعة: وهي النّامية النباتية، والحسية الحيوانية، والنّاطقة القدسيّة، والكلية الالهية كما في العلوي المشتهر^(١)، وعلى ما يقابل العقل بمراتبها السبعة، وعلى ما يقابل الغير، وعلى الرّوح البخاري، والقلب الصّنوبري، والدّم، والبدن، والرّاي، وغيرها.

إلا أن المراد بها في المقام هو الأول ويحتمل ارادة غيره من المعاني على تكلف في بعضها.

والمراد أن الخداع لاصق بهم لا يعدوهم إلى غيرهم ولا يتخطأهم إلى من سواهم، فإنهم قد هلكوا بنفاقهم فضالاً عن خداعهم وايدائهم وإن نالوا من المؤمنين ما نالوا من المال والجاه والرياسات وغيرها، فإن جميع ذلك مما يستحقرون دون يسير مما أعد لهم من الخسارة اللازمة والعقوبة الدائمة، والإبقاء عليهم إنما هو على جهة الإمهال والإستدراج.

(١) في البحار ج ٦١ ص ٨٥: هذه الاصطلاحات لم تكند توجد في الاخبار المعتمدة المتداولة، وهي شبيهة باضغاث أحلام الصوفية.

قال الإمام عليه السلام في قوله: «وما يخدعون» ما يضرون بتلك الخديعة إلا أنفسهم، فإن الله غني عنهم، وعن نصرتهم، ولولا إمهاله لهم لما قدروا على شيء من فجورهم وطغيانهم^(١).

﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُطْلِعُ نَبِيِّهِ عَلَى نِفَاقِهِمْ وَكَذِبِهِمْ وَكُفْرِهِمْ، وَيَأْمُرُهُ بِلَعْنِهِمْ فِي لَعْنَةِ الظَّالِمِينَ النَّاكِثِينَ، وَذَلِكَ اللَّعْنُ لَا يَفَارِقُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَيَلْعَنُهُمْ خِيَارُ عِبَادِ اللَّهِ، وَفِي الْآخِرَةِ يُبْتَلَوْنَ بِشِدَائِدِ عِقَابِ اللَّهِ، إِلَى هَذَا كَلَامُ الْأَمَامِ عليه السلام.

وأصل الشعر بالكسر مصدر شعرت من باب قَعَدَ شعرا وشعرة بمعنى فطنت، وهو الإحساس بالشيء من جهة تدق، ومنه اشتقاق الشعر لأن الشاعر يظن لما يدق من المعنى والوزن.

قيل: ولا يوصف الله سبحانه بأنه يشعر لما فيه من التلطف والتخيّل، ولعل الأولى التعليل بما فيه من استعمال الحاسة في الإدراك، فإن الشعور هو الإحساس، ومشاعر الإنسان حواسه، وليس إدراكه بمعونة الآلات والادوات.

وأما لم يشعروا لأن حواسهم وإدراكاتهم مقصورة على إدراك ظاهر الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون، وذلك للختم المضروب على قلوبهم وسمعهم والغشاوة المغطاة على أبصارهم.

قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام خطاباً للحسينين عليهم السلام:

إِبْنَيَّ إِنَّ مِنْ الرِّجَالِ بِهِيمَةً فِي صُورَةِ الرَّجُلِ السَّمِيعِ الْمُبْصَرِ
فَطَنَ بِكَمَلٍ رَزِيْسَةٍ فِي مَالِهِ وَإِذَا أَصِيبَ بِدِينِهِ لَمْ يَشْعُرْ

تفسير الآية ﴿٦﴾ ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾

﴿فِي قُلُوبِهِمْ﴾ التي هي محل النكراء والشيطنة والخيالات النفسانية والأفكار الشيطانية، أو في ذواتهم المصوغة بصيغة الجهل والمخالفة والادبار المنصبة بصيغة الشيطان.

﴿مرض﴾ أي مرض، أو نوع منه هو رأس جميع الأمراض القلبية فضلاً عن الأمراض البدنية التي لا يبالي بها بالنظر إلى ما يوجب الهلاك الأبدي والموت السرمدى، واصله السقم في البدن، ويقابله الصّحة تقابل التضاد، أو العدم والملكة على ما قرّر في محله، وكما أنّ المرض في البدن هيئة بدنية لا تكون الأفعال كلّها معها لذاتها سليمة، بل يخرج بعضها أو كلّها عن الاعتدال والسلامة بواسطة عروضه، فكذلك المرض القلبي صفة قلبية لا يكون معها الأفعال القلبية والأخلاق النفسية والأعمال البدنية جارية على الاعتدال والاستقامة التي هي مقتضى العبودية، وهي صبغة الاسلام، وفطرة الله التي فطر الناس عليها.

وقيل: إنّ أصل المرض الفتور، فهو في القلب فتوره عن الحق، كما أنّه في البدن فتور الأعضاء.

لكل من الجسم والروح ستة أحوال

وفي التوحيد عن أمير المؤمنين عليه السلام: إنّ للجسم ستة أحوال: الصّحة، والمرض، والموت، والحيوة، والنّوم، واليقظة، وكذلك للروح فحيوتها علمها،

وموتها جهلها، ومرضها شكها، وصحتها يقينها، ونومها غفلتها، ويقظتها حفظها^(١).

المراد بالمرض في قلوب المنافقين

وبالجملة الأمراض القلبية أصعب الأمراض، وأشدّها نكايّة، وأسوأها إهلاكاً لأنّها تُورث الهلاك الأبدي في الدّنيا والاخرة، ولذا عبّر عنهم بالأموات في كثير من الآيات، والمرض الراسخ في قلوبهم إنّما هو العناد للحقّ، والحسد لأهله، وحبّ الريّاسات الباطلة الناشئة عن النّفاق والشكّ.

وفي التعبير بالجملة الظرفيّة دلالة على تمكّنه واستقراره في قلوبهم.

﴿فَزَادَهُمُ اللَّهُ مِرْضًا﴾ لأنّ الله سبحانه لفيضه الشامل وجوده الكامل لا يزال يمدّهم بالفيوض الرّحمانية، وينزل عليهم من الخزائن الغيبيّة ما يستمرّ به ذواتهم وصفاتهم وقويهم ووجودهم ومشاعرهم وحواسهم وغير ذلك ممّا يصلح صرفه في الطّاعة وفي المعصية، فإنّ اختاروا صرفها في تحصيل الطّاعة وطلب القرب فقد فازوا بها وازدادوا إيماناً مع إيمانهم، وإنّ اختاروا صرفها في تحصيل المعصية وطلب البعد عن ساحة قربهِ ورضوانه، فما كان الله ليُجبرهم على الطّاعة، أو يقسرهم عن المعصية، أو يسلب عنهم الإختيار أو يحول بينهم وبين الآلات والأدوات وسائر الأسباب كي يؤل أمرهم إلى الاضطراب ﴿لَا أَكْرَاهُ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾^(٢)، ولذا يكون آلاؤه ونعمائهم أسباباً صالحة لكلّ من الطّاعة والمعصية.

ومن هنا يتّضح الوجه في ما ورد من أنّ مولانا أمير المؤمنين عليه السلام نعمة الله

(١) بحار الانوار ج ٦١ ص ٤٠ عن التوحيد ص ٢١٩.

(٢) البقرة: ٢٥٦.

على الأبرار، ونقمته على الفجار^(١).

وكذا سائر الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

بل وكذا كل جزء وجزئي، حقير أو جليل من مواهبه سبحانه، من حيث صلوحه وقابليته لصرفه في كل من النجدين.

ولذا قال سبحانه بعد قوله: ﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْتُ سُورَةً﴾، آه ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون وأما الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فزادتهم رجساً إلى رجسهم﴾^(٢).

مع أن السورة لم تزده على وجه الحقيقة لكنهم لما ازدادوا رجساً عند نزولها، كما كفروا قبل ذلك، أضافه إليها.

ومثله قوله: ﴿وَلِيُزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزَلْتُ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾^(٣). وقوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَزَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا﴾^(٤).

وقوله: حكاية عن نوح على نبينا وآله وعليه السلام ﴿رَبِّ إِنِّي دَعَاكَ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَاراً فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا﴾^(٥).

إلى غير ذلك مما يستفاد منه جواز استناد الشيء إلى شيء من أسبابه.

ومما مرّ يظهر النظر فيما يقال من أن الزيادة من جنس المزيد عليه فلو كان المراد من المرض هنا الجهل أو الكفر، لكان قوله «فزادهم الله مرضاً» محمولاً على الجهل والكفر، فيلزم أن يكون الله سبحانه فاعلاً لهذين تعالى الله عنه وعمّا يقول

(١) مصباح الزائر ص ٧٧-٧٨ وفيه: السلام على نعمة الله على الأبرار، ونقمته على الفجار.

(٢) التوبة: ١٢٤-١٢٥.

(٣) المائدة: ٦٨.

(٤) فاطر: ٤٢.

(٥) نوح: ٥-٦.

الظالمون علواً كبيراً، وبما ذكرناه يندفع الاشكال برمته.

مع أن في الآية وجوهاً أخر منها: أن يحمل المرض على الغم والحزن كما يقال: مرض قلبي في أمر كذا، والمعنى أن المنافقين مرضت قلوبهم لما رأوا من ثبات أمر النبي ﷺ واستعلاء شأنه يوماً فيوماً، وذلك كان يؤثر في زوال رياستهم.

كما قد روي أنه ﷺ أردف أسامة على حماره يعود سعد بن عبادَةَ قبل وقعة بدر فمراً على مجلس فيه عبدالله بن أبيّ فقال له نَحْ حمارك يا محمد فقد اذاني ريحه، فلما دخل على ابن عبادَةَ فقال: يا سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد ابن أبيّ فقال يا رسول الله أعف عنه واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي قد أعطاك ولقد اصطَلَح أهل هذه البُحيرة أن يُعَصِّبوه بالعصاة فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك.

وكما قد روي أن رسول الله ﷺ بينما هو جالس إذ أقبل أمير المؤمنين عليه السلام فقال رسول الله ﷺ إن فيك شبهاً من عيسى بن مريم ولولا أن يقول فيك طوائف من أمّتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك قولاً لا تمرّ بملاً من المسلمين إلا أخذوا التراب من تحت قدميك يلمسون بذلك البركة فغضب الاعرابيان والمغيرة بن شعبة وعدة من قريش فقالوا: ما رضي أن يضرب لابن عمّه مثلاً إلا عيسى بن مريم فانزل الله على نبيّه ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ بن مريم مثلاً﴾ الايات (١). قال فغضب حارث بن عمرو الفهري فقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب اليم قال فلما صار الحارث بظهر المدينة أتته جندلة فرضت هامته فقال رسول الله ﷺ لمن حوله من المنافقين

إنطلقوا الى صاحبكم فقد أتاه ما استفتح به ^(١)، الى غير ذلك ممّا تسمعها في مواضعه إن شاء الله .

ومنها أن يحمل المرض على ألم القلب، حيث إن الإنسان إذا صار مبتلى بالحسد والنفاق ونحوهما، ودام به ذلك فربما صار ذلك سبباً لتغيّر مزاج قلبه، ويسري ذلك في بدنه، فإن الأبدان سريعة الإنفعال من العوارض النفسانية، ويكون المراد من قوله تعالى: ﴿فزادهم الله مرضاً﴾ سراية المرض من قلوبهم إلى أبدانهم، أو أن المراد به بناءً على هذا الوجه وغيره المنع من زيادة الألفاظ فيكون بسبب ذلك خاذلاً لهم .

ومنها أن ذلك على سبيل الدعاء عليهم كقوله تعالى: ﴿ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم﴾ ^(٢) فيكون دعاء عليهم بأن يخليهم وأنفسهم إملاءً واستدراجاً كي يزدادوا إثماً .

ومنها أن المراد بالمرض ما تداخل قلوبهم من الضعف والجبر، حين شاهدوا شوكة المسلمين، وإمداد الله تعالى لهم بالملائكة المنزلين وقذف الرعب في قلوب الكافرين، وبزيادة المرض تضعيفه بما زاد لرسوله من النصرة والغلبة وإعلاء الكلمة .

(١) تفسير البرهان ج ٤ ص ١٥٠ - ١٥١ مع تفاوت يسير - والبحار ج ٣٥ ص ٣٢٤ .

(٢) التوبة: ١٢٧ .

القراءة الشاذة في «مَرَضٌ»

وقرأ أبو عمرو^(١) في رواية الأصمعي (مَرَضٌ) و(مَرَضاً) بسكون الراء فيهما، قيل: وهي ليست من المتواترة.

وعن ابن جني^(٢): لا يجوز أن يكون مرض بسكون الراء تخفيف مرض بفتحها، لأن المفتوح لا يخفف إلا شاذاً بخلاف المضموم والمكسور، بل يجب أن يكون لغة أخرى فيه.

وقال الفيومي^(٣) في «المصباح المنير»: مرض مَرَضاً (بالسكون) لغة، قليل الاستعمال، قال الأصمعي^(٤): قرأت عليّ أبي عمرو ابن العلاء: «في قلوبهم مَرَضٌ» فقال لي: «مَرَضٌ» يا غلام، أي بالسكون، والفاعل من الأولى مريض، ومن الثانية مريض.

وفي «القاموس»: مَرَضٌ كَفَرَحٍ مَرَضاً ومَرَضاً فهو مَرَضٌ، ومريض، ومرض.

وبالجملة لا ريب في صحتها لغة، لكن جواز القراءة بها غير ثابت.

﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ مؤلم، وهو الموجع الذي يبلغ إيجاعه غاية البلوغ، فاعل بمعنى مفعول بالكسر، كالبديع بمعنى المبدع في قوله تعالى: ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(٥)، والنذير بمعنى المُنذِر، والسميع بمعنى المُسْمِع في قول عمرو بن

(١) هو أبو عمرو بن العلاء المازني المقرئ البصري المتوفى «١٥٤» هـ.

(٢) هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي الأديب المتوفى (٣٩٢) هـ.

(٣) هو أحمد بن محمد المصري الأديب اللغوي المقرئ، المتوفى نحو «٧٧٠» هـ.

(٤) الأصمعي عبد الملك بن قُرَيْب البصري اللغوي المتوفى (٢١٦) هـ.

(٥) سورة البقرة: ١١٧.

معدي كرب^(١)؛

أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع
وقد صرح به غير واحد من أئمة اللغة، فلا يصغى إلى إنكار الزمخشري،
وغيره مجيء فعيل بمعنى مُفْعِل بالكسر، وجعل الآية من المجاز في الإسناد
كقوله: تحية بينهم ضرب وجيع، بمعنى المرجع بالفتح على ما قيل، وقولهم: جد
جده، والألم في الحقيقة للمتألم، كما أن الجد للجداء، لكن العذاب وصف به
للمبالغة، كأن العذاب لشدة يتألم من نفسه، ولا بأس به غير أن الأول أظهر.
﴿بما كانوا يكذبون﴾^(٢) بسبب كذبهم في قولهم: آمنا ولم تؤمن قلوبهم،
وفي قولهم: إنك لرسول الله، والله يشهد بكذبهم، وفي إقرارهم وتصديقهم بوصية
الذي بايعوا معه يوم الغدير، حتى قال له الثاني ما قال، ثم نكثوا بيعته ونقضوا عهده،
ونبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون.
وفي إشار مائة الكون، وهيئة الجملة الفعلية دلالة على استمرارهم على
الكذب وإصرارهم وتحققهم به قولاً وفعلاً، حتى كأنه كانت كينونتهم عليه من باب
الفطرة الثانية، والخلقة المغيرة الشيطانية.

القراءة الشاذة في «يَكْذِبُونَ»

والتخفيف قراءة حمزة، وعاصم، والكسائي، وقرأ الباكون يُكْذِبُونَ بالتشديد.
وعُلِّل الأول بأنه أشبه بما قبل الكلمة وما بعدها، لأن قولهم: آمنا بالله كذب

(١) عمرو بن معدي كرب الزبيدي فارس اليمى وفد على المدينة سنة (٩) هـ واسلم، ولما توفي
النبي ﷺ، ارتد عمرو، ثم تاب، فشهد القادسية، وتوفي قرب الري عطشاً سنة (٢١) هـ.

(٢) البقرة: ١٠.

منهم فلهم عذاب أليم بكذبهم، وما وصلته بمعنى المصدر، وأيضاً قولهم فيما بعد لإخوانهم الشياطين: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾^(١) يدل عليه.

وأما الثاني فعَلَّ بموافقته لما هو المذكور في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رَسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ﴾^(٢)، وقوله: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلَمِهِ﴾^(٣)، وغيرهما.

ولكن الدليلين كما تراهما بمكان من القصور، كقصور ما عن بعض من كون الثاني أنسب بالمقام لسببته للكفر وشدة العذاب، ودوامه، وعدم الإيمان، وغير ذلك مما يستفاد، دون الأول الذي هو بمجرده من أسباب الفسق لا الكفر.

إذ مع أن الأنسب بحال المنافق هو الذم على الكذب، لا ينبغي تعيين القرآن أو ترجيح القراءة بمثل هذه الوجوه، سيما بعد ترخيص الأخذ بكل منهما في زمان الغيبة، كشف الله عنا الحيرة بظهور الحجة عجل الله فرجه.

ثم المشدد إما من كذبه، لأنهم كانوا يكذبون الرسول ﷺ بقلوبهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم فيما بلغهم من الشرايع، سيما خلافة وصيه، كما قال: ﴿وَكُذِّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ﴾^(٤) فلا تطع المكذبين، ودَّوَا لَوْ تَذَّهَّنْ فَيَذْهَبُونَ^(٥).

أي في ولاية ولي الأمر.

وإما من كذب الذي هو المبالغة في اصل الفعل، أو لتكثير الفاعل أو المفعول.

(١) البقرة: ١٤.

(٢) آل عمران: ١٨٤.

(٣) يونس: ٣٩.

(٤) الأنعام: ٦٦.

(٥) القلم: ٨-٩.

نحو بين الشيء، وموت الآبال، ﴿وَعَلَّقَتِ الْآبَابُ﴾^(١)، أو من كذب عن أمر قد أراده، إذا أحجم ولم يقدم، لأنهم نكثوا البيعة، ونقضوا الصفقة، أو من كذب الوحشي إذا جرى شوطاً فوقاً لينظر ما ورائه، لتردد المنافقين، وتحيرهم في أمر الدين وفي صرف الولاية عن أمير المؤمنين عليه السلام.

تعريف الكذب

إعلم أن الكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه، وهو من جنود الجهل، كما أن الصدق الذي هو مطابقة الخبر للواقع، أو لإعتقاد المخبر، أولهما، من جنود العقل، وتقابل الكذب له تقابلُ العدم والملكة، لأنه عدم الصدق عما من شأنه الصدق، والكذب قد يكون صادراً لمصلحة دينية أو دنيوية مجوزة له شرعاً ولا بأس به، بل قد لا يسمى كذباً.

عن الصادق عليه السلام: الكلام ثلاثة: صدق، وكذب، وإصلاح بين الناس، قال: تسمع من الرجل كاملاً لو بلغه لضاقت نفسه، فتقول: سمعت من الفلان قال فيك الخير كذا وكذا، خلاف ما سمعت منه^(٢).

وفي خبر آخر عنه عليه السلام: المصلح ليس بكذاب^(٣).

وقد يكون صادراً لغير ضرورة مسوغة، وهو من اسباب الفسق، وقد يكون صادراً عن الملكة والانطباع عليه، وإليه الإشارة بالنهي: إن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً^(٤).

(١) سورة يوسف: ٢٣.

(٢) بحار الأنوار ج ٧٢ ص ٢٥١ عن الكافي ج ٢ ص ٣٤١ بتفاوت يسير في بعض الالفاظ.

(٣) البحار ج ٢٥ ص ٢٩٢.

(٤) البحار ج ٧٢ ص ٢٥٩ عن الأمالي للصدوق ص ٢٥٢ وفيه: ما يزال أحدكم يكذب حتى لا يبقى في قلبه موضع أبرة صدق فيسمى عند الله كذاباً.

وقال عبدالرحمن بن الحجاج: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: الكذاب هو الذي يكذب في الشيء؟ قال: لا ما من أحد إلا ويكون ذلك منه، ولكن المطبوع على الكذب^(١).

ولعل هذا هو المراد مما ورد من أن المؤمن يزني ولا يكذب^(٢).
وعن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله عز وجل جعل للشر أقفالاً وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب، والكذب شر من الشراب^(٣).

وأما ما روته العامة من أن إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام كذب ثلاث كذبات فهو مُفْتَرى عليه، وسيجيء الإشارة إليه وإلى معنى الخبر على فرضة في تفسير قوله: ﴿بل فعله كبيرهم﴾^(٤)، وقوله: ﴿إني سقيم﴾^(٥).

مركز تفسير الآية (١١)

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾^(٦) عطف على ﴿يقول آمناً﴾ أو على ﴿يخادعون الله﴾ أو على ﴿يكذبون﴾، وربما يرجح الأخير على الأولين بقربه، وبإفادته سبباً للفساد

(١) البحار ج ٧٢ ص ٢٥٠ عن الكافي ج ٢ ص ٣٤٠.

(٢) البحار ج ٧٢ ص ٢٦٣ عن دعوات الراوندي بتفاوت يسير.

(٣) البحار ج ٧٢ ص ٢٦٢ وفيه: وأشر من الشراب الكذب.

(٤) الانبياء: ٦٣.

(٥) الصافات: ٨٩.

(٦) البقرة: ١١.

للعذاب، ولسلامته من تخلل البيان، أو الاستيناف وما يتعلق به بين أجزاء الصلة، والأقرب الأول لظهور كون الآيات حينئذ على نمط واحد من تعداد قبائحهم، وإفادتها إتصافهم بكل تلك الأوصاف إستقلاً وقصداً، ودلالتها على أن لحوق العذاب الاليم بسبب كذبهم الذي هو أدنى أحوالهم في كفرهم ونفاقهم فما ظنك بسائرهما.

وربما يتوهم أن عطفه على الجملة الإسمية أعني قوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا﴾ أوفى بتأدية هذه المعاني.

وفيه نظر لعدم دلالة على اندراج هذه الصفة وما بعدها في قصتهم، بل تكون قصة في مقابلة الأولى، فلا يحسن عود الضمائر التي فيها إليهم، نعم يمكن الاستيناس له بما يأتي روايته عن سلمان، وستسمع الجواب عنه.

مرکز القراءة في ﴿قِيلَ﴾

وفي (قيل) ونحوه من الفعل الماضي الذي لم يسم فاعله قرأ الكسائي، وزويس، وهشام بالإشعام، بأن يُنحى بكسر أوائلها نحو الضمة وبالياء بعدها نحو الواو، فهي حركة مركبة من حركتين، لأن أوائلها وإن كانت مكسورة فأصلها الضم فأشيمت الضم دالة على أنه أصل ما تستحقه.

قالوا: هو لغة للعرب فاشية، وأبقوا شيئاً من الكسر تنبيهاً على ما استحقته هذه الأفعال من الاعتدال.

وقرأ الباكون من القرء بإخلاص الكسر لأجل الياء الساكنة بعده، نحو ميزان، وميقات، قالوا: وهو اللغة الفاشية المختارة.

وعن نافع، وابن ذكوان الجمع بين اللغتين، وفيه لغة ثالثة، وهي (قَوْل) بالواو المضموم ما قبلها، وفي جواز القراءة بها إشكال، والأولى الإقتصار على إخلاص

الكسر.

وإدغام اللام في اللام من الإدغام الكبير الذي تبيننا على عدم جوازه.
و(إذا) ظرف للزمان، وفيها معنى الشرط أضيفت إلى الجملة الفعلية، وإنما يعمل فيها جوابها، وهو (قالوا).

﴿لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ جملة في موضع الرفع بيان للمقول، والإفساد إحداث الفساد، وهو خروج الشيء عن حال إستقامته وكونه منتفعاً به، ويقابله الصلاح وهو الحصول على الحالة المستقيمة النافعة.

والأرض مستقرّ الحيوان، ويقال لقوائم الفرس أيضاً لاستقراره عليها، ولكل ما سفل، ولعلّ منه إطلاقها على القوائم، ولذا قال في «الصحاح»، و«القاموس»: إنها أسفلها.

والأظهر أنّها في الأصل هذه التي جعلها الله تعالى فراشاً، ومهاداً، وإن كان ربّما يوسّع في معناها من جهة الإستقرار، أو التسفل، أو الخضرة والنضرة في قولهم: أرض أريضة، أي زكيّة نضرة معجبة للعين، أو التواضع والبركة في قولهم: رجُلٌ أريض، أي متواضع خليق للخير، أو الثقل في قولهم: تأرض فلان إذا تناقل إلى الأرض، وغير ذلك ممّا ينزل معها الجامد منزلة المشتق.

معنى الفساد في الأرض

ومعنى الفساد في الأرض هيج الحروب والفتن، لأنّ في ذلك فساد حال الإنسان الذي هو أشرف المواليد، ويتبعه فساد سائر الحيوانات والنباتات.
قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ

والنَّسْل... ﴿١﴾ نزلت في المنافقين الذين نزلت فيهم الآيات المتقدمة، وهم الذين عقدوا فيما بينهم أن يمنعوا أمير المؤمنين عليه السلام حقه، وينازعوه فيما جعله الله تعالى له من الرياسة العامة والولاية الكلية.

ويؤيده ما روته الخاصة والعامة عن سلمان المحمدي رضي الله عنه أن أهل هذه الآية لم يأتوا بعد ^(٢) وحمله الطبرسي والبيضاوي وغيرهما من الفريقين على أنه أراد به أن أهله ليس الذين كانوا فقط، بل سيكون بعد من حاله حالهم، قالوا: لأن الآية متصلة بما قبلها بالضمير فيها.

أقول: والأظهر أن سلمان إنما أبهم البيان خوفاً وتقية، ومراده ما أشار إليه الصادق عليه السلام على ما رواه في المناقب أنه سُئل عن هذه الآية، فقال: بها قوتل أهل البصرة ^(٣).

فقول سلمان: لم يأتوا بعد، معناه لم يأتوا. بإفسادهم، وإن كانوا موجودين بأعيانهم، كطلحة، والزبير، وغيرهما من المنافقين الناكثين لبيعة أمير المؤمنين عليه السلام، فإنهم بايعوه أولاً طائعين طامعين في نيل الأموال والمناصب، فلما رأوا أنه عليه السلام يعدل بالحق، ويقضي بالقسط، ويقسم بالسوية، ويعدل بين الرعية جاء طلحة والزبير إليه يستأذنانا للعمرة وقد أرادا القدرة، فخرجوا يجرّون حرمة رسول الله ﷺ كما تجرّ الأمة عند شرائها وأوقدوا نار الحرب التي قتل فيها منهم ما يقرب من عشرين ألفاً، وقتل من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام نحو ألف رجل وسبعون فارساً، إلى أن وضعت الحرب أوزارها.

(١) سورة البقرة: ٢٠٥.

(٢) راجع هامش رقم (١) في تفسير الصافي ج ١ ص ٩٦.

(٣) المناقب لابن شهر آشوب ج ٢ ص ٣٣٤ وعنه البحار ج ٣٢ ص ٢٨٣.

ولا يخفى أنَّ نكث هؤلاء بيعتهم الثانية بعد قتل عثمان وإن أوجب الفساد، وسفك الدماء، وتفريق الكلمة، وإثارة فتن الشام والنهروان، إلَّا أنَّ أساس ذلك كله، بل وغيره من الفتن والمفاسد الواقعة بعد رحلة النبي ﷺ إلى ظهور الحجة عجل الله فرجه إنما هو نكث البيعة الكبرى الواقعة في يوم الغدير.

ولذا قال موسى بن جعفر على ما تفسر الامام ﷺ: «إذا قيل» لهؤلاء الناكثين للبيعة في يوم الغدير لا تُفسدوا في الأرض باظهار نكث البيعة لعباد الله المستضعفين فتشوشون عليهم دينهم، وتحIRONهم في مذاهبهم.

قال «إنما نحن مصلحون» لأننا لا نعتقد دين محمد ﷺ ولا غير دين محمد ﷺ، ونحن في الدين متحIRON، فنحن نرضى في الظاهر محمداً باظهار قبول دينه وشريعته، ونقضي في الباطن على شهواتنا فممتنع ونتركه، ونعتق أنفسنا من رقب محمد، ونفكها من طاعة ابن عمه علي لكي لا نذل في الدنيا، كنا قد توجهنا، وإن إضمحل أمره كنا قد سلمنا من سبي اعدائه، الخبر^(١).

وفيه مبالغة على إنكار الناصح وردّ قوله، ودعوى تمخض افعالهم وأحوالهم عن شرب الفساد، وإنحصارها في الصلاح المحض لأن كلمة (إنما) تفيد قصر ما دخلته على ما بعده، فمعنى إنما زيد قائم، ما زيد إلَّا قائم، ومعنى إنما قائم زيد: ما قائم إلَّا زيد، والمراد أنَّ ما تسمونه فساداً هو عندنا صلاح، لما في قلوبهم من الزيف والمرض، فهم من «الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا»^(٢)، وممن «زين له سوء عمله فرآه حسناً»^(٣).

(١) تفسير المنسوب إلى الامام العسكري ﷺ ص ٥٧ وعنه البرهان ج ١ ص ٦١ ج ١.

(٢) الكهف: ١٠٤.

(٣) فاطر: ٨.

أو إنكار ما ينسب اليهم من النفاق، وإيلاف الكفار، ومعاندة أهل الحق، كما قالوا: آمنا ولم يؤمنوا.

تفسير الآية ﴿٧﴾

﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾

﴿أَلَا إِنَّهُمْ﴾^(١) إعلموا أن هؤلاء المنافقين المصّرّين على كفرهم الذين يعدّون الفساد صلاحاً ﴿هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ تكذيب من الله لهم وردّ على ما إدّعوه أبلغ ردّ بحيث لا يُرجى نجاتهم، لأنهما كهم في غيهم وضلالهم وعدم شعورهم بذلك، أو بما يستحقّونه من العذاب الأليم، فإنهم يحسبونه هيناً وهو عند الله العظيم.

وكلمة ﴿أَلَا﴾ حرف إستفتاح يُبتدء به الكلام لتوكيد مضمون الجملة، مركّب من همزة الإنكار، وحرف النفي، والإنكار نفي، ونفي النفي إثبات، ركبنا لإفادة الإثبات والتحقيق، ونظيره ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾^(٢) إذاً لا يجوز للمُجيب إلّا الإقرار ببلى، لكنهما بعد التركيب صارتا كلمة تدخل على ما لا يجوز أن يدخله حرف النفي، كما في الآية، ولا تكاد تذكر إلّا والجملة بعدها مصدّرة بما يتلقّى به القسم، كأنّ، واللام، وحرف النفي.

ففي الآية وجوه من المبالغة كتصدير الجملة بها وبيان المقرّرة لمضمونها والاستيناف، فإنّ العدول إليه من العطف يقصد به تمكّن الحكم في ذهن السامع،

(١) البقرة: ١٢.

(٢) سورة القيامة: ٤٠.

والإستدراك بلا يشعرون الدال على أن كونهم مفسدين، أو استحقاقهم لعظيم العقوبة قد ظهر ظهور المحسوس، لكن لا حس لهم ليدركوا ذلك، إذ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها.

وتعريف الخبر، وتوسيط الفصل على أحد الوجهين يجعل الضمير له وإن قيل: إن الأول منهما يفيد قصر المسند على المسند إليه، والثاني يفيد تأكيد هذا الحصر، نحو زيد العالم، إلا أنه قد يفيد العكس أيضاً بقرينة المقام نحو الكرم التقوى، فيؤكد الفصل أيضاً، مع ما فيه من رد قولهم: إنما نحن مصلحون، تعريضاً على المؤمنين.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ لهؤلاء الناكثين للبيعة، قال لهم خيار المؤمنين كسلمان، وأبي ذر، ومقداد: ﴿آمِنُوا﴾ برسول الله ﷺ، وبعلي الذي أوقفه موقفه، وأقامه مقامه، وأناط مصالح الدين والدنيا كلها به، آمِنُوا بهذا النبي، وسلّموا لهذا الإمام، وسلّموا له في ظاهر الأمر وباطنه.

﴿كَمَا آمَنَ النَّاسُ﴾ المؤمنون كسلمان، والمقداد، وأبي ذر، وعقار، ﴿قَالُوا﴾ في الجواب لِمَنْ يفيضون إليهم، لا لهؤلاء المؤمنين، فإنهم لا يجسرون على مكاشفتهم بهذا الجواب، ولكنهم يذكرون لِمَنْ يفيضون إليه من أهلهم الذين يثقون بهم من المنافقين ومن المستضعفين، أو المؤمنين الذين هم بالستر عليهم واثقون بهم، يقولون لهم: ﴿أَنْتُمْ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ﴾ يعنون سلمان وأصحابه لما أعطوا علياً خالصاً ودهم، ومحض طاعتهم، وكشفوا رؤسهم بموالاته وأوليائه ومعاداة

أعدائه.

وما ذكرناه في تفسير الآية اخذناه عن تفسير الامام عليه السلام ^(١). وبناء الفعل في هذه الآية وما قبلها للمفعول لتعظيم القائل، والاهتمام بذكر المقول، وأنَّ القائل به غير منحصر في واحد، بل هو قول الله تعالى، ورسوله عليه السلام، والمؤمنين، والملائكة الذين يلهمونهم الرشد على سبيل الخطرة والقذف في القلوب إرشاداً لهم، وإتماماً للحجة عليهم بدلالتهم الى ركني الايمان اللذين هما التخلي عن الرذائل المقصود بقوله: ﴿لا تفسدوا﴾ والتخلي بالفضائل المطلوب بقوله: ﴿آمِنُوا﴾.

والكاف في ﴿كما آمن الناس﴾ في موضع نصب بكونه صفة لمصدر محذوف، و(ما) مصدرية، والمعنى آمِنُوا إيماناً مثل إيمان الناس. أو كافةً مثلها في ربما، والمعنى حققوا إيمانكم كما تحقق إيمانهم، فالتشبيه على الأول بين مفردين، وعلى الثاني بين مضمونين الجملتين، ومجرد حصول الغرض بالأول على فرضه غير دافع الثاني.

واللام في الناس إما للجنس، والمراد به الكاملون في الإنسانية، المقيمون على وظائف العبودية في جميع شئونهم واطوارهم ومراتب وجودهم قولاً وفعلاً وإرادة واعتقاداً في جميع الأحوال.

وهذه مرتبة تساوق العصمة، ولذا فُسر الناس في كثير من الأخبار بالائمة المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين، قالوا: نحن الناس، وشيعتنا شبه الناس، وسائر الناس نسناس ^(٢).

(١) تفسير المنسوب الى الامام العسكري عليه السلام ص ٥٨ وعنه البرهان ج ١ ص ٦٢ ح ١.

(٢) بحار الأنوار ج ٢٤ ص ٩٤-٩٥ عن تفسير الفرات ص ٨ والكافي الروضة ص ٢٤٤-٢٤٥.

وفي «البصائر» عن الصادق عليه السلام: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا مِنْ نُورٍ عَظُمَتِهِ، ثُمَّ صَوَّرَ خَلْقَنَا مِنْ طِينَةٍ مَخْزُونَةٍ مَكْنُونَةٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ، فَأَسْكَنَ ذَلِكَ النُّورَ فِيهِ فَكُنَّا نَحْنُ خَلْقًا وَبَشَرًا نُورًا نَثِيرًا، لَمْ يَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِي مِثْلِ الَّذِي خَلَقَنَا مِنْهُ نَصِيبًا، وَخَلَقَ أَرْوَاحَ شِيعَتِنَا مِنْ أَدَانَتِنَا، وَأَبْدَانَهُمْ مِنْ طِينَةٍ مَخْزُونَةٍ مَكْنُونَةٍ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ الطِّينَةِ، وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لِأَحَدٍ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الَّذِي خَلَقَهُمْ مِنْهُ نَصِيبًا إِلَّا الْأَنْبِيَاءَ وَالْمُرْسَلِينَ، فَلِذَا صَرْنَا نَحْنُ وَهُمْ النَّاسُ، وَسَائِرُ النَّاسِ ^(١) هَمَجًا فِي النَّارِ، وَإِلَى النَّارِ ^(٢).

فَالْأَمْرُ فِي الْآيَةِ بِالتَّشْبِيهِ بِهِمْ فِي الْإِيمَانِ أَمْرٌ بِتَشْيِيعِهِمْ وَمَوَالَاتِهِمْ كِي يَنْدَرَجَ الْمُتَمَثِّلُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي.

وبعد الغَضُّ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي يَسْتَفَادُ مِنَ الْأَخْبَارِ، بَلْ وَمِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ ^(٣) عَلَى مَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَلَا رَيْبَ أَنَّ اسْمَ الْجِنْسِ يُطْلَقُ مَرَّةً عَلَى مُطْلَقٍ مَسْمُومٍ، وَأُخْرَى عَلَى الْمُسْتَجْمَعِ لِلْفَضَائِلِ الْمَحْمُودَةِ، وَالْمَحَامِدِ الْمَقْصُودَةِ فِي جِنْسِهِ، وَيَجْمَعُهُمَا قَوْلُهُ:

دِيَارُ بَهَا كُنَّا وَنَحْنُ نَحْبُهَا إِذَا النَّاسُ نَاسٌ وَالزَّمَانُ زَمَانٌ
وَالْمَقْصُودُ فِي الْآيَةِ هُوَ الثَّانِي، مَعَ دَعْوَى أَنَّ الْفَاقِدَ لِهَذِهِ الدَّرَجَةِ مِنَ الْإِيمَانِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَسَمَّ بِاسْمِ الْإِنْسَانِ، وَالْمَرَادُ بِهِ حِينَئِذٍ سَلْمَانٌ وَحَزْبُهُ مِنْ خَوَاصِّ شِيعَتِهِمْ، فَإِنَّهُمْ الْكَامِلُونَ فِي مَقَامِ التَّصْدِيقِ بِهِمْ.
وَإِمَّا لِلْعَهْدِ وَالْمَرَادُ بِهِ أَحَدُ الْمَعْنِيِّينَ أَيْضًا.

وَاللَّامُ فِي «السُّفَهَاءِ» أَيْضًا يَحْتَمِلُ الْجِنْسَ إِدْعَاءً مِنْهُمْ أَنَّهُمْ الْبَالِغُونَ فِي

(١) الهمج محرّكة: ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم والبعير.

(٢) البصائر ص ٧ وعنه البحار ج ٢٥ ص ١٣ - ١٤.

(٣) النساء: ٥٤.

السفاهة، والعهد.

ودعوى أن اللام في الموضعين للعهد لا للجنس ضعيفة.

معنى السفاهة في المنافقين

والسفيه مَنْ خَفَّ عقله وسخف رأيه، من قولهم: ثوبٌ سفيهٌ إذا كان بالياً رقيقاً، وإليه يؤل ما قيل: إنه الضعيف الرأي الجاهل القليل المعرفة بمواقع المنافع والمضار، بل وما عن قطرب^(١) من أنه العجول الظلوم القائل خلاف الحق، فإن هذا كله من آثار الخفة والسخافة.

وإنما سفهوه لا لستر ذلهم وتحقير شأنهم وتضعيف أحلامهم، حيث إن أكثر المؤمنين كانوا فقراء منهم أصحاب الصفة، ومنهم موالٍ، ونظيره قوله: ﴿وما ترى من إيتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي﴾^(٢).

أو لأن منهم مَنْ ترك الحظوظ العاجلة والمناصب الموطنة، والرياسات العظيمة، ومنهم مَنْ هاجر الأوطان، وفارق الأهل والأولاد والإخوان، ومنهم مَنْ بذل نفسه في سبيل الله، وكل ذلك عند هؤلاء المنافقين كان إثارة للمضار على المنافع العاجلة التي طمحت إليها آمالهم، وتاقت إليها نفوسهم، ولذا حملوه على خفة الأحلام وقلة المعرفة بمواقع المنافع والمضار.

﴿ألا إنهم هم السفهاء﴾ لا غيرهم، هم المؤثرون للباطل على الحق، لأن في إقامتهم على غيهم وضلالتهم فضلاً من شمتهم بأهل الدين موت قلوبهم، وهلاك نفوسهم، وهدر دمائهم، ونهب أموالهم وسبي ذرائعهم، مع ما يستحقونه من

(١) قطرب: أبو علي محمد بن المستنير البصري النحوي اللغوي المتوفى (٢٠٦) هـ.

(٢) هود: ٢٧.

الشقوة اللازمة، والعقوبة الدائمة، فأَيُّ سفاهة أعظم من سفاهتهم؟!
 ﴿ولكن لا يعلمون﴾ حق العلم الذي يقترنه العمل، فإنَّ مَنْ آثر الباطل على
 الحق وإن كان عالماً فإنه جاهل كما في الخبر ويشهد له قوله: ﴿ما فعلتم بيوسف
 وأخيه إذ أنتم جاهلون﴾^(١)، وقوله: ﴿إنما التوبة على الله للذين يعملون سوءاً
 بجهالة﴾^(٢).

أو أنهم مقصرون في تحصيل العلم مع تمكّنهم منه وإعراضهم عنه، ولذا حقّت
 عليهم كلمة العذاب، أو أنهم لا يعلمون أنَّ المدار في النفع والضرر إنما هو ملاحظة
 الأجل لا العاجل، وذلك لقصور نظرهم على الحظوظ الدنيوية، ولذا حقّروا أهل
 الحق.

في «الكافي» عن الصادق عليه السلام، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ أعظم الكبر
 غمص الخلق وسفه الحق»، قال الراوي، وهو عبد الأعلى بن أعين: قلت: وما غمص
 الخلق وسفه الحق؟ قال: يجهل الحقَّ ويطعن على أهله^(٣)، وفي معناه أخبار أخرى.
 وفي الآية وجوه من المبالغة في الردّ عليهم، وتجهيلهم، وتسفيه آرائهم، ولذا
 فصلها بنفي العلم، مع أنَّ الوقوف بأمر الدين والبصيرة ممّا يحتاج إلى مزيد نظر
 وتفكر دون معرفة النفاق والفساد الحاصلة بأدنى تفتّن، ولذا فصلت الآية السابقة
 بلا يشعرون، وهذه الآية بلا يعلمون، وهي جارية على كلّ من أنكر شيئاً من الحقّ
 وطعن على أهله، سواء كان متعلقاً بأصول العقائد، أو بالفروع العملية، وإن اختلفت
 مراتب السفاهة باختلاف، متعلّق الإنكار، فإنَّ أشدها تعلق الإنكار بشيء من

(١) يوسف: ٨٩.

(٢) النساء: ١٧.

(٣) الكافي ج ٢ ص ٣١٠ وعنه البحار ج ٧٣ ص ٢١٨.

الاصول الايمانية التي منها ولاية ولي الأمر بعد النبي ﷺ .
 بل قد سمعت فيما مرّ نقله ما ظاهره نزول الآية في المنافقين الناكثين لبيعته .
 وربما يقال : إنّ فيها دلالة على أنّ الاقرار بإيمان ، وإلا لم يفد التقييد بقوله :
 « كما آمن الناس » للاستغناء عنه بقوله : « آمنوا » .
 وفيه أنّ الإطلاق مبنيّ على الاقرار الظاهر الموجب للحكم به ظاهراً ، وأمّا
 الإيمان الحقيقي فقد مرّ أنّه لا يحصل إلّا بالإخلاص القلبي .

تفسير الآية ﴿٧﴾

﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا﴾

﴿وَإِذَا لَقُوا﴾ يعني هؤلاء المنافقين الجاحدين لنبوة النبي ﷺ او الناكثين
 لبيعة وصيه وخليفته امير المؤمنين عليه السلام .
 ﴿الذين آمنوا قالوا آمنا﴾ كأيمانكم بالنبي والوصي ، فنحن وأنتم إخوان في
 الدين أولياء لامير المؤمنين .

واللقاء : المصادفة والاستقبال ، تقول : لقيته : إذا صادفته واستقبلته قريباً منه .
 ومساق الآية لبيان معاملتهم مع المؤمنين والكفار في الظاهر والباطن .
 وأمّا ما صدرت به القصّة فبيان لمذهبهم على ما هم عليه ، حيث إنهم قد
 ادّعوا حيازة الايمان بقطريه ، وما هم فيه من شيء ، فلا تكرار ، مع ما في الثاني من
 تقييد إطلاق الأول بأنّ تفوههم بالايمان خداعاً إنّما كان عند لقاء المؤمنين الذي هو
 مظان الحاجة الى التفوّه بالكلمة ، وأنهم ضمّوا الى الخداع الاستهزاء .

بل قد يقال : إنّ الأول إخبار عن حدوث نفس الإيمان ، والثاني من حدوث
 خلوصهم فيه ورسوخه في قلوبهم ، ولذا قيل : معنى قالوا آمنا أخلصنا بقلوبنا .

وفي «الحواشي البهائية»: لا يبعد أن يحمل قولهم: آمنا في إحدى الآيتين على الإنشاء، كما يقول القائل: آمنت بالله، وفي الأخرى على الإخبار، فإن حملت الثانية عليه لم يحتج إلى توجيه إخلالها من التوكيد.

اقول: ولعل من فوائد التكرير مضافاً الى مامر كونه تمهيداً لما قوبل به ممّا يسجل عليهم نفاقهم وخداعهم واستهزائهم بالمؤمنين.

روى في المناقب عن تفسير الثعلبي، وفي كشف الغمة عن ابن عباس أن عبد الله بن أبي أصحابه تمعكوا مع علي عليه السلام في الكلام، فقال علي عليه السلام: يا عبد الله إتق الله ولا تتافق فإن المنافق شر خلق الله، فقال: مهلاً يا أبا الحسن والله إن إيماننا كمايمانكم، ثم تفرقوا، فقال عبد الله: كيف رأيتم ما فعلت؟ فأتوا عليه، فنزلت.

ورواه موفق بن أحمد، وهو من أكابر العامة في كتابه، ثم قال بعد نقل الخبر: دلت الآية على إيمان علي عليه السلام كرم الله وجهه ظاهراً وباطناً، وعلى قطعه موالات المنافقين وإظهار عداوتهم، والمراد بالشیاطين رؤساء الكفار. انتهى^(١).

وفي تفسير الامام عن الكاظم عليه السلام أنه قال: وإذا لقوا هؤلاء الناكثون البيعة المواطنين على مخالفة علي عليه السلام ودفع الأمر عنه الذين آمنوا قالوا آمنا كمايمانكم، إذا لقوا سلمان والمقداد وأبازر وعماراً قالوا آمنا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلمنا له بيعة علي عليه السلام وفضله وأنفذنا لأمره كما آمنتم، إن أولهم وثانيهم وثالثهم الى تاسعهم ربما يلاقون في بعض طرقهم مع سلمان وأصحابه، فإذا لقوهم إسمأزوا منهم وقالوا: هؤلاء أصحاب الساحر والأهوج، وهو الذي يهيج في الحرب، يعنون محمداً وعلياً، ثم يقول بعضهم: إحترزوا منهم لا يقفون من فلتات كلامكم على كفركم فيكون فيه هلاككم، فيقول أولهم: أنظروا إلي كيف أسخر منهم وأكف عاديتهم عنكم، فإذا التقوا

(١) كشف الغمة ص ٨٩ وعنه البحار ج ٣٦ ص ١٢٢.

قال: مرحباً بسلمان ابن الاسلام الذي قال فيه محمد سيّد الأنام: لو كان الدين معلّقاً بالثريا لتناوله رجال من أبناء فارس، وقال فيه: سلمان منّا أهل البيت، ثم يقول للمقداد وعمّار وغيرهما ما قاله فيهم رسول الله ﷺ، فيقبل سلمان وأصحابه ظاهرهم كما أمرهم الله، ويجوزون عنهم.

فيقول الأول لأصحابه: كيف رأيتم سخريتي بهؤلاء وكفيّ عاديتهم عني وعنكم، فيقولون: لا تزال بخير ما عشت لنا، فيقول لهم: فهكذا فلتكن معاملتكم لهم إلى أن تنتهزوا الفرصة فيهم، فإنّ اللبيب العاقل من تجرّع على الغصة حتى ينال الفرصة^(١).

﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ﴾، الشياطين الذين من حزبهم وخذلهم وسخنهم من مرّدة الإنس الذين يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً، أو ساداتهم وكبرائهم الذين أضلّوهم السبيلا، ولذا أضافهم إليها. وفي «المجمع» عن مولانا باقر رحمته: **أَنَّهُمْ كُفَّاهُمْ**^(٢).

وفي التفسير عن الكاظم عليه السلام: **أَنَّهُمْ أَخْدَانُهُمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ الْمَتَمَرِّدِينَ** المشاركين لهم في تكذيب رسول الله ﷺ فيما أتاه اليهم عن الله تعالى من ذكر تفضيل أمير المؤمنين عليه السلام، ونصبه إماماً على كافّة المكلفين^(٣).

والتعبير الأول باللقاء، وهنا بالخلاء للتنبيه على كذبهم ونفاقهم، وأنّه لاحظ لهم من الايمان إلا دعواه باللسان، ومعتقدهم ما يُظهرونه إذا خلوا. وهي من خلوت به وإليه، ومعه خلواً وخلوةً إذا نفردت معه، أو من خلى

(١) تفسير المنسوب الى الامام العسكري عليه السلام ص ٥٨ - ٥٩.

(٢) مجمع البيان ج ١ ص ٥١.

(٣) التفسير المنسوب الى الامام عليه السلام ص ٥٩.

بمعنى مضى ومنه: ﴿إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾^(١) أي مضى، وخلاك ذم أي عداك ومضى عنك، أو من خلوت به اذا سخرت منه، من قولهم: خلا فلان بعرض فلان يعيب به، وعُدِّي بالي لتضمن معنى الإنهاء، لأنهم أنهوا السخرية بالمؤمنين إلى شياطينهم وحدثوهم بها كما تقول: أحمد إليك فلاناً، وأذمه إليك.

قراءة شاذة

في ﴿خَلَوْا إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ﴾

حكى الطبرسي في المجمع أن قراءة أهل الحجاز في (خلوا إلى) وامثاله بحذف الهمزة والقاء حركتها على الواو قبلها أي (خَلُولَا)، وأما الشيطان فقد مضى معناه تفصيلاً في الاستعاذة والمستعاذ منه^(٢).
﴿قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ﴾ في الدين والاعتقاد والإعتضاد لا نفارقكم في قول أو فعل، بل نوافقكم على ما واطئتم عليه من دفع علي عليه السلام عن هذا الأمر إن كانت لمحمد ﷺ كائنة: فلا يفرنكم ولا يهولنكم ما تسمعون منا وترونها من دعوى الايمان ومداراتهم هي مجرد قول لا حقيقة له.

﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَءُونَ﴾ بهم الاستخفاف بدينهم.

وهو استيناف مشتمل على المبالغة من وجوه كترك العاطف، وكون الجملة إسمية مفتحة بما يؤكد مضمونها، ويفيد قصر أحوالهم في الإستهزاء الذي هو شر وجوه الإنكار، فكان الشياطين قالوا لهم لما قالوا إِنَّا مَعَكُمْ: إن صح ذلك فما بالكم

(١) فاطر: ٢٤.

(٢) الصراط المستقيم ج ٣ فاتحة الكتاب ص ٥٧ - ٨٧.

توافقون المؤمنين وتدعون الإيمان؟ فأجابوا بذلك.

ولظهور المجرى للسؤال في المقام وكون الجملتين على وجه الإستيناف مقصودتين، مع ما فيه من البيان والتقرير كان ذلك أولى من جعل الجملة تأكيداً للسابقة نظراً إلى أن قوله: «إنا معكم» معناه الثبات على الكفر، وهذه ردّ للإسلام ودفع له منهم، لأنّ المستخفّ بالشيء دافع لكونه معتداً به، ودفع نقيض الشيء تأكيداً لثباته، أو بدلاً منها حيث عظموا كفرهم بتحقيق الإسلام وأهله.

بل أفادوا أمراً زائداً على مجرد المصاحبة والموافقة، وهو قيامهم مع المؤمنين مقام المستهزىء المستخفّ بهم وبالدين، تنبيهاً على أنهم في غيهم وضلالهم أرسخ قدماً من شياطينهم، ودفعاً لما يوهّمه ظاهر اقرارهم.

ولذا خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية الدالة على دعوى حدوث الإيمان وخاطبوا الشياطين بالجملة الاسمية المؤكدة بأن، تحقيقاً لثباتهم واستقرارهم على ما كانوا عليه من الكفر والتفاني، فهم في الخطاب الأول بصدد الإخبار بحدوث الإيمان منهم، ولا باعث لهم على التأكيد.

معنى الإستهزاء

والاستهزاء: السخرية والإستخفاف من الهزء بالفتح، وهو القتل السريع، وهزأ يهزأ بالفتح فيهما؛ مات على المكان، وهزأت واستهزأت بمعنى، ورجل هزأة بسكون الزاي أي يهزأ به، وبفتح الزاي أي يهزأ بالناس.

والأكثر على تحقيق الهمزة في «مستهزأون» وعن سيبويه تخفيفها بين بين، وهكذا كل همزة مضمومة إذا كان قبلها كسرة، وعن الاخفش قلب الهمزة ياءً في المقام ونحوه لأجل الكسرة التي قبلها، وهنا وجه آخر وهو حذف الهمزة وضمّ ما قبلها، قرأها أبو جعفر وقفاً ووصلاً.

تفسير الآية (١٥)

﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾

﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ إستيناف في غاية الجزالة والفخامة حيث إنهم بالغوا في إستهزائهم أشنع مبالغة وأعظمها على وجه يحرك السامع أن يقول: هؤلاء الذين هذا شأنهم ما مصير أمرهم وعاقبة حالهم وكيف صنع الله تعالى بهم في مجازاتهم؟ فصّره باسمه المقدّم الجامع تنبيها على أنه سبحانه هو الذي يستهزأ بهم الإستهزاء الأبلغ الذي لا إعتداد معه باستهزائهم، وذلك لصدوره عن تضمحل قدرتهم وعلمهم في جنب علمه وقدرته، وإيداناً بأنه سبحانه يكفي مؤنة عباده المؤمنين وينتقم لهم من أعدائهم في الدين، ولا يحوجهم الى معارضة المنافقين كيلا يفتروا بمكائدهم عن عبادته.

مركز تحقيقات كامپيوتر علوم اسلامی

معنى الإستهزاء بالنسبة الى الله سبحانه

وآثر الفعلية على الإسميّة وإن كان فيها المطابقة تنبيها على أن استهزاءه تعالى إنما يحدث حالاً فحالاً، ويتجدّد وقتاً بعد وقت كما جرت به سنته في سائر عقوباته في الدنيا كما قال: ﴿أَوْ لَا يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ﴾^(١)، وفي الآخرة أيضاً كما قال سبحانه: ﴿كَلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾^(٢).

(١) التوبة: ١٢٦.

(٢) النساء: ٥٦.

ثم إن الاستهزاء وإن كان لا يخلو من التلبيس والعبث، بل الجهل.
كما قالوا: ﴿أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾^(١)، والكل
محال عليه سبحانه إلا أنه قد شاع تسمية جزاء الشيء باسمه. كما في قوله تعالى:
﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾^(٢).

﴿فَمَنْ إِعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا إِعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾^(٣)، ﴿إِنَّهُمْ
يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾^(٤)، ﴿وَمَكُرُوا وَمَكُرَ اللَّهِ﴾^(٥) وقول النبي ﷺ: اللَّهُمَّ
إِنْ فَلَانًا هَجَانِي اللَّهُمَّ فَاهْجِهْ^(٦).

وذلك إما لمقابلة اللفظ باللفظ، أو لكونه مماثلاً له في القدر، أو أن المراد
إرجاع استهزائهم إليهم، ورد كيدهم في نحورهم، فإنهم وإن أصرّوا في استهزاء
المؤمنين إلا أنه يعود وباله إليهم، فيكونون كالمستهزء بهم، أو لأنه سبحانه ينزل بهم
لوازم الاستهزاء من الحقارة والذلة والهوان وغيرها في الدنيا والآخرة، تسمية
لللازم باسم الملزوم، أو أنه يعاملهم معاملة المستهزى المستخف، حسبما مرّ في
قوله تعالى: ﴿يَخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾^(٧).

روى في العيون، والمعاني، والتوحيد، والاحتجاج عن مولانا الرضا عليه السلام أنه
قال: إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْخَرُ وَلَا يَسْتَهْزِئُ وَلَا يَمَكُرُ وَلَا يَخَادِعُ، وَلَكِنَّهُ يُجَازِيهِمْ

(١) البقرة: ٦٧.

(٢) الشورى: ٤٠.

(٣) البقرة: ١٩٤.

(٤) الطارق: ١٥-١٦.

(٥) آل عمران: ٥٤.

(٦) البحار ج ٣ ص ٢٢٩ مع تفاوت.

(٧) النساء: ١٤٢.

جزاء السخرية وجزاء المكر والخديعة، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً^(١). وفي تفسير الإمام عليه السلام: قال العالم، يعني الكاظم عليه السلام: فأما استهزاء الله تعالى بهم في الدنيا فهو اجراءوه إيتاهم على ظاهر أحكام المسلمين لإظهارهم السمع والطاعة، وأما استهزائهم بهم في الآخرة فهو أن الله عز وجل إذا أقرهم في دار اللعنة والهوان وعذبهم بتلك الألوان العجيبة من العذاب، وأقر هؤلاء المؤمنين في الجنان بحضرة محمد ﷺ، صفي الله الملك الديان أطلعهم على هؤلاء المستهزئين بهم في الدنيا حتى يروا ما هم فيه من عجائب اللعائن وبساعات النقمات: فيكون لذتهم وسرورهم بشماتتهم كلذتهم وسرورهم بنعيمهم في جنان ربهم، فالمؤمنون يعرفون أولئك الكافرين المنافقين بأسمائهم وصفاتهم، والكافرون والمنافقون ينظرون فيرون هؤلاء المؤمنين الذين كانوا بهم في الدنيا يسخرون لما كانوا من موالاة محمد وعلي وآلهما عليه السلام يعتقدون، فيرونهم في أنواع الكرامة والنعيم، فيقول هؤلاء المؤمنون المشرفون على هؤلاء الكافرين المنافقين: يا فلان، ويا فلان، ويا فلان - حتى ينادوهم بأسمائهم، ما بالكم في مواقف خزيكم ما كنون؟ هلموا إلينا نسفتح لكم أبواب الجنان لتخلصوا من عذابكم، وتلحقوا بنا، فيقولون: يا ويلنا أنى لنا هذا؟ فيقول المؤمنون: أنظروا إلى هذه الأبواب، فينظرون إلى أبواب من الجنان مفتحة، يخيل اليهم أنها إلى جهنم التي فيها يعذبون ويقدرّون أنهم يتمكنون من أن يخلصوا إليها فيأخذون في السباحة في بحار حميمها، وعذو من بين أيدي زبانياتها^(٢)، وهم يلحقونهم بضربونهم بأعمدتهم، ومرزباتهم^(٣)، وسياطهم، فلا

(١) بحار الأنوار ج ٣ ص ٣١٩ عن التوحيد والمعاني والعيون.

(٢) الزبانية عند العرب: الشرط، سموا بعض الملائكة لدفعهم أهل النار إليها.

(٣) المرزبة: عصية من حديد.

يزالون هكذا يسرون هناك، وهذه الأصناف من العذاب تمسهم حتى اذا قدروا أن قد بلغوا تلك الأبواب وجدوها مردومة^(١) عنهم وتذهبهم^(٢) الزبانية بأعمدتها فتتكسهم الى سواء الجحيم، ويستلقي أولئك المؤمنون على فرشهم في مجالسهم يضحكون منهم، مستهزئين بهم، فذلك قول الله عز وجل: ﴿الله يستهزىء بهم﴾ وقوله ﷻ: ﴿فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون﴾^(٣) (٤).

وروى ابن شهر آشوب عن الباقر ﷺ أنها نزلت في ثلاثة لما قام النبي ﷺ بالولاية لأmir المؤمنين ﷺ أظهر والإيمان والرضا بذلك، فلما خلوا بأعداء أمير المؤمنين ﷺ قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزؤون^(٥).

وفي المناقب عن تفسير الهذيل ومقاتل عن محمد بن الحنفية في خبر طويل إنما نحن مستهزؤون بعلي بن أبي طالب ﷺ وأصحابه، فقال الله تعالى: ﴿الله يستهزىء بهم﴾ يعني يجازيهم في الآخرة جزاء إستهزائهم بامير المؤمنين ﷺ.

قال ابن عباس: وذلك أنه إذا كان يوم القيامة أمر الله الخلق بالجواز على الصراط فيجوز المؤمنون إلى الجنة ويسقط المنافقون في جهنم، فيقول الله: يا مالك استهزأ بالمنافقين في جهنم، فيفتح مالك باباً في جهنم إلى الجنة ويناديه: معشر المنافقين هيهنا هيهنا فيسبح المنافقون في نار جهنم سبعين خريفاً حتى إذا بلغوا ذلك الباب وهموا بالخروج أغلقه دونهم وفتح لهم باباً إلى الجنة في موضع آخر

(١) المردومة: المسدودة.

(٢) ذهبهم: دحرجه.

(٣) المطففين: ٣٤.

(٤) البحار ج ٦ ص ٥١-٥٢ والبرهان ج ١ ص ٦٣-٦٤.

(٥) تفسير البرهان ج ١ ص ٦٤ عن المناقب.

ويناديهم مثل الأول، وهكذا أبداً الآبدين^(١).

﴿وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾.

المدّ هو الزيادة في الشيء بما يقيمه ويقوّيه، يقال: مدّ الجيش وأمدّه إذا زاده وألحق به ما يكثره ويقوّيه، ومنه الدواة والأرض، والمادة ما يكون مدداً لغيره، ومدّ، وأمدّ في الكلّ بمعنى واحد.

واختصاص (مدّ) بما يحدث في الشيء من نفسه، و﴿أمدّ﴾ بما يحدث فيه من غيره، أو من غير سنخه غير ثابت، بل الظاهر لغةً وإستعمالاً خلافه.

وكذا ما قيل من أنّ المدّ في الشرّ كما في الآية: ﴿وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾^(٢) وفي قوله تعالى: ﴿وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا﴾^(٣) والإمداد في الخير كما في قوله تعالى: ﴿وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ﴾^(٤) أو الفرق بأنّ المدّ ما كان بطريق الزيادة كقوله تعالى: ﴿وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ﴾^(٥)، والإمداد ما كان بطريق التقوية والإعانة، أو أنّ المدّ إعانة القوم بنفسه، والإمداد إعانتهم بغيره،... إلى غير ذلك من الفروق التي لا شاهد لها، وإن استفيد بعضها تصريحاً أو تلويحاً من بعض أئمة اللغة.

(١) تفسير البرهان ج ١ ص ٦٤ عن المناقب.

(٢) سورة البقرة: ١٥.

(٣) سورة مريم: ٧٩.

(٤) الاسراء: ٦.

(٥) لقمان: ٢٧.

القراءة

في «يُمَدُّهُمْ»

وأما اشتقاقه في المقام من المَدَّ في العمر بمعنى الإملاء والإمهال فقد بالغ الزمخشري في الردّ على مَنْ ذكره نظراً إلى قرأته ابن كثير وابن محيصة: «ويُمَدُّهُمْ» بضمّ الياء، وقرأته نافع: «وإخوانهم يُمَدُّونهم»^(١) بضم الياء، وقول الحسن في تفسيره: في ضلالتهم يتمادون وأن هؤلاء من أهل الطبع على أن الذي بمعنى أمهله إنما هو مَدَّ له مع اللام كأملى لهم.

ثم ذكر أنه قد استجرّهم إلى ذلك خوف الإقدام على أن يسندوا إلى الله ما أسند إلى الشياطين^(٢)، ثم طعن فيهم بما ليس عنه ببعيد.

والحق أن أصل المعنى هو ما سمعت، ومنه مَدَّ في العمر، فإن قوام الوجود للإنسان بالحياة التي تنقضي شيئاً فشيئاً، فإذا استمرّ وصول مدد البقاء إليه دام وجوده، وإلا إنصرم عمره، وهذا كقولك: مددت السراج إذا أصلحته بالزيت.

وأما القرائتان فليست فيهما شهادة لاشتراك الإمداد للمدّ في معنى الإمهال كما صرح به في القاموس، وغيره.

وتفسير الحسن على فرض إعتباره إنما هو باعتبار ما يؤل إليه أمرهم بعد الإملاء والتمادي في الغي، ولذا قرنه بكونهم من أهل الطبع، وتعديته باللام ليس على الدوام، مع أنه قد يقال: أصله يُمَدُّلهم، على الحذف والإيصال، وأما المحذور فمندفع على الوجهين، والطغيان بالضم والكسر مجاوزة الحدّ في الكفر والعلوّ في العتوّ من قولك: طغى الماء يطغى إذا تجاوز الحدّ والبحر هاجت أمواجه.

(١) لقمان: ٢٧.

(٢) الكشف ج ١ ص ١٨٨.

وعن زيد بن علي: قرائته بكسر الطاء، وهما لغتان كلقيان ولقيان، وفيه لغة
ثالثة بالواو، بل ورابعة

والعمه بالفتحتين: التحير في الضلال والتردد في منازعة أو طريق، من عمه
كمنع وفرح فهو عمه ككتف وعامه، والجمع عمه كركع، كما في قول روبة:
ومهمة اطرافه في مهمة أعمى الهدى بالجاهلين العمه
أي الذين لا معرفة لهم بالطرق، وقد يقال: إنه مثل العمى إلا أن العمى عام في البصر
والرأي، والعمى في الرأي خاصة

وحاصل المعنى أنه سبحانه يُعطيهم المدد في طغيانهم حال كونهم متحيرين
في ضلالتهم، فالطرف متعلق بالفعل، ويعمّهون حال من الضمير.
ولا محذور في إسناد الإمداد إليه سبحانه بعدما سمعت من أن الفيوض
الإلهية والإمدادات الرحمانية كلها بيده ومن عنده يمنح به عباده برّهم وفاجرهم
وسعيدهم وشقيهم، ومطيعهم وعاصيهم ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ
بِقَدَرِهَا﴾^(١) غير أن السعيد بحسن توفيقات الله له وحسن اختياره وقبوله للأمر
التشريعي يصرف تلك النعم فيما خلقت لأجله، فيحصل صورة الطاعة والانقياد
والعبودية فيسمى شاكراً ويشكر ذلك منه، والله شاكراً لأعمالهم، يقبله بأحسن
القبول، ويجزيهم بأحسن الجزاء، والشقي يصرف نعم الله سبحانه من القوة
والإستطاعة والآلات والأدوات البدنية والمالية وغيرها في خلاف رضاه سبحانه،
بسوء إختياره، وما اعتراه من الخذلان الذي هو التخليّة بينه وبين نفسه، فالإمدادات
الواصلة الى العبد في كلّ من الطاعة والمعصية قائمة به سبحانه قيام صدور بقيوميته
المطلقة، وهي كلّها من فيوضه ونعمائه، وآثار رحمته الرحمانية، إلا أنها تختلف

باختلاف المحل، فتصير نعمة لقوم بحسن إختيارهم وقبولهم وشكرهم، ونقمة لآخرين بخذلانهم وإنكارهم وكفرهم، فالمادة واحدة فالصور مختلفة، وذلك كالمداد الذي يصلح وهو في الدواة للكتابة كل من الخير والشر، ومادة الهواء المستنشق الصالحة لجميع الأضداد، والقطر النازل الموجب لنمو كل من السكر والحنظل ولنعم ما قيل :

أرى الإحسان عند الحرّ دَيْناً وعند النذل منقصة وذمّاً

كقطر الماء في الأصدا ف درّ وفي جوف الأفاعي صار سماً

وحيث إنّ المدد قائم به قياماً صدورياً يصحّ نسبة الفعل اليد سبحانه مع إضافة الطغيان والعمه إليهم لإنهماكهم فيه وعكوفهم عليه بالإرادة والإختيار، فارتفع الاشكال من البين، وأتضح الأمر بين الأمرين، أو أنّه سبحانه يمدّهم في حال طغيانهم إستصلاحاً لهم، وهم مع ذلك لا

يرعوون عن غيهم، فهم يعمهون في ضلالتهم،

أو أنّه يمدّهم حال كونهم يعمهون في طغيانهم .

تفسير الآية ﴿١٦﴾

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى﴾

أو أنّه يمدّ لهم في أعمارهم إستدراجاً من حيث لا يعلمون ليزدادوا اثماً أو إستصلاحاً كي يتنبهوا ويطيعوا، فما زادوا إلا طغياناً وعمهاً، والمعاني متقاربة وإن كان الأخير هو الظاهر من قول الإمام عليه السلام حيث قال في تفسيره: يمهّلهم ويتأنى بهم برفقه، ويدعوهم إلى التوبة، ويعدّهم إذا أنابوا المغفرة، وهم يعمهون لا يرعوون عن

قبيح، ولا يتركون اذىً لمحمد وعليٍّ يمكنهم إيصاله إليهما إلا بـلغوه^(١) ﴿اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى﴾ غيروا فطرتهم الأصلية التي فطرهم الله عليها، من التوحيد والاسلام، وقبول الحق، والاستقامة في الافعال والأقوال والإرادات والخطرات إلى الخلقة المغيرة الشيطانية التطبعية الثانوية التي تدعو إلى الشرك والكفر وسائر الإغوجاجات والانحرافات في مراتب الوجود، فأعطوا ما لهم من الهداية الفطرية واعتاضوا عنها الضلالة، أو اختاروا الضلالة على الهدى، والهلاك على النجاة، واليم العذاب على حسن الثواب، بعد التمكن من الأمرين، والإهتداء إلى النجدين، من الإطاعة والعصيان، أو ولاية أولياء الحق وولاية الجبت والطاغوت وسائر الشياطين، ولذا فسرت الضلالة بهم، كما فسّر الهدى بمولانا أمير المؤمنين عليه السلام على ما مرّ في أول السورة.

معنى اشتراء الضلالة

وفي تفسير الامام عليه السلام: باعوا دين الله تعالى واعتاضوا منه الكفر بالله تعالى^(٢) والجملة مقررة لقوله: ﴿ويمدّهم في طغيانهم﴾ أو مستأنفة تعليلاً لإستحقاقهم الإستهزاء الأبلغ والمدّ في الطغيان.

واصل الاشتراء قبول انتقال الشيء من الأعيان إليه بالثمن المبذول منه، بلا فرق بين أن يكون أحدهما أو كلاهما من النقود أو لا، فإنّ تعيين المشتري إنما هو بكونه باذلاً للثمن الذي هو مدخول الباء، أو ما بمنزلته في المعاطاة، ثمّ استعير لاستبدال شيء بغيره سواء كان أحدهما أو كلاهما من الأعيان أو المعاني، ومنه

(١) البرهان ج ١ ص ٦٣.

(٢) البرهان ج ١ ص ٦٤ عن تفسير الامام عليه السلام.

قوله: كما اشترى المسلم إذ تنصراً

فيمن إستبدال النصرانية بالاسلام، ثم اتسع فيه فاستعمل فيما لم يكن مالكا للعوض واجداً له بالفعل كما في المقام على بعض المعاني بناءً على تفسيره بالإختيار ونحوه.

ولذا قيل إنَّ العرب تقول لمن تمسك بشيء وترك غيره قد إشتراه وليس ثمَّ شراء ولا بيع.

وفي كونه حقيقة فيه أو في الاستبدال مطلقاً أو على بعض الوجوه وجوه بل أقوال، ولعلَّ الأوسط أوسط، وما ذكرناه أولاً مبني على الأخير ولو لكونه حقيقة عرفية خاصة شرعية أو متشعبة، ولذا أضفنا إليه الإستعارة والاتساع.

وعلى كلِّ حال فقد ظهر إندفاع ما ربما يورد من الإشكال من أنهم لم يكونوا على هدى فكيف اشترى الضلالة به مع أنه قد يقال إنَّ الآية نزلت في قوم إستبدلوا الكفر بالإيمان الذي كانوا عليه قبل البعثة، لأنهم كانوا يبشرون بمحمد ويؤمنون به فلما بعث كفروا به، فكأنهم إستبدلوا الكفر بالإيمان على أن في الآية وجهاً آخر وهو أن تكون الباء للبدلية، والمعنى أنهم إشتروا الضلالة بدل الهدى وذلك أن الله تعالى وهو المالك لما ملكننا قد أحلنا في سبيل العبور إلى الآخرة التي هي دار الباقية في هذه الدار الفانية التي هي متجر أولياء الله ومزرع أحبائه وسوق التجارة بها قائمة وقد اعطانا رأس المال وهو ما منحنا من العمر والمال والقوة وغيرها، ودلنا على تجارة رابحة بقوله تعالى فيما أنزل على نبيه ﷺ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، يَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرَ مِنَ اللَّهِ

وفتح قريب وبشر المؤمنين^(١)

فحقيقة هذه التجارة هي بذل النفس والمال وصرف العمر والقوى في طاعة الله و تحصيل رضاه، وبه يحصل الهداية إلى الصراط المستقيم الذي هو مقتضى القيام بحدود الولاية وحقوقها فاذا بذلوا وصرفوها بمقتضى الأهواء بمقتضى الأهواء المردية في تحصيل المشتبهات النفسانية، والحفظ الحيوانية، والانحرافات الشيطانية، فقد اشتروا الضلالة بدلا عن الهدى الذي أمروا بتحصيله وإشترائه، ورأس المال في الجميع هو ما سمعت.

وذلك كمن يعطي عبده دينارا ليشتري به لنفسه غذاء صالحا فيشتري العبد به سمًا مهلكًا ويهلك به نفسه، ولعل ما ذكرناه هو الأوفق بالمقام بقوله: ﴿أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار﴾^(٢) وقوله: ﴿إن الذين اشتروا الكفر بالآيمان لن يضرّوا الله شيئا ولهم عذاب أليم﴾^(٣) والواو في ﴿اشتروا الضلالة﴾ مضمومة وصلّا، وفاقاً لجميع القراء للمجانسة بعد التقاء الساكنين بسقوط ألف الوصل، والفصل بالضّم بينها وبين واو (أو) و(لو) وفي الشواذ عن يحيى بن يعمر أنّه كسر الواو في المقام، ومثله تشبيهاً بواو لو في قوله: «لو استطعنا»^(٤). كما أنّ المحكي عن يحيى بن وثاب^(٥) أنّه ضمّ واو (لو) تشبيهاً بواو الجمع الذي اتفق الجميع على ضمّه نحو: ﴿تلبون﴾^(٦) و﴿لترون الجحيم﴾^(٧).

(١) سورة الصف: ١٠ - ١٣.

(٢) البقرة: ١٧٥.

(٣) آل عمران: ١٧٧.

(٤) التوبة: ٤٢.

(٥) يحيى بن وثاب المقرئ الكوفي الاسدي مولا هم توفي سنة ١٠٣.

(٦) آل عمران: ١٨٦.

(٧) التكاثر: ٦.

فما ربحت تجارتهم: فما ربحوا في تجارتهم لأنهم اشتروا التطبّع بالخلقة
 المغيرة الشيطانية بتضييع الفطرة الأصلية الايمانية، واستبدلوا الكفر بالايمان.
 وصرفوا أعمارهم فيما صرفهم عن نيل المثوبات إلى استحقاق المثلات والعقوبات.
 إذا قال الامام عليه السلام في تفسيره: أي ما ربحوا في تجارتهم في الآخرة لأنهم
 اشتروا النار وأصناف عذابها بالجنة التي كانت معدة لهم لو آمنوا^(١).
 والتجارة في الأصل مصدر ثان لتجر من باب قتل نقلت إلى معنى الحرفة
 والصناعة، والربح الزيادة على رأس المال، واسناده إلى التجارة وهو لأربابها على
 التجوز لتلبسها بالفاعل، أو لمشابتها إياه من جهة سببها للربح والخسران، وشاع
 في إطلاقهم ضلّ سعيه وخسرت صفقته وربح بيعه.
 ولعل النكبة في المقام التنبيه على أنّ هذه التجارة بنوعها في نفسها خاسرة لا
 تفارقها الخسران أبداً، ولذا أضافها إليهم، فإنها نشأت من تطبّعهم وتعملهم، بخلاف
 التجارة الربحية التي علمهم الله تعالى، كما يترجمها عليه السلام في
 وذكر الربح والتجارة بعد إستعارة الاشتراء للاستبدال أو الاختيار
 ترشيحاً للمجاز إتباعاً له بما يشاكلة تحقيقاً لحالهم وتمثيلاً لخسارهم، كما يقال
 جاوزته بحرّاً يتلاطم أمواجه وله اليد الطولى قال :
 ولما رأيت النسر عن ابن داية^(٢) وعشش في وكريه جاشت له صدري
 فشبه الشيب بالنسر والشعر الفاحم بالغراب مرشحة بذكر العشش والوكشرين وهما
 الرأس واللحية وللغراب وكران صيفي وشتوي^(٣).

(١) البرهان ج ١ ص ٦٤ عن تفسير الامام عليه السلام.

(٢) ابن داية: الغراب.

(٣) راجع الكشف ج ١ ص ١٩٣.

﴿وما كانوا مهتدين﴾ إلى الحق والصواب كما في تفسير الامام عليه السلام (١). فلم ينالوا الهداية وارتكبوا في تيه الضلالة، أو لطرق التجارة فيكون ترشيحاً آخر، فإن المقصود منها لمن يتعاطيها أمران: سلامة رأس المال، وحصول الربح، وهؤلاء قد ضلّوا الطلبتين، وأضاعوا الأمرين، فإن رأس مالهم هو الفطرة السليمة والعقل الذي به يُعبّد الرحمن ويكتسب الجنان، أو سائر ما منحهم من العمر والقوى والالات، فلمّا جحدوا الحقّ وعاندوه وانكروا شيئاً من التوحيد والنبوة والولاية وغيرها من الأصول الايمانية بطل استعدادهم، وتغيّرت فطرتهم، واختل عقلهم، وتمكّن فيهم النكراء والشيطنة وصرفوا أعمارهم فيما لا يزيدهم إلا طغياناً وخسراناً، فخسروا الاصل والربح معاً.

وإنما نفى عن تجارتهم الربح مع أنّ خسران الاصل أولى بالذكر وأليق بشرح حالهم، مضافاً إلى كونه أخصّ من الأول يستغنى بذكره عنه مع اشتماله على فائدة زائدة

مركز تحقيق كتاب تبيين علوم

لأنّ المقصود الاصل من التجارة هو الإسترباح لا الحفظ، وإن كان هو الاهم في بابه فيسبق الكلام على مساق التجارة ثم حصل الترقى إلى خسران الاصل بقوله: «وما كانوا مهتدين»

أو لأنّه استغنى بذكر لفظ الضلالة عن ذلك، حيث إنّّه قد دلّ بالاشتراء على بذل رأس المال الذي هو الهدى، ولذا دخلته الباء كما تدخل الأثمان فلم يبق في أيديهم عوض عنه غير الضلالة التي هي محض الخسران، فرتب عليه انتفاء الربح أيضاً عطفاً بالفاء.

أو للاشعار على ربح المؤمنين على ما هو قضية المقابلة، فذكر أنّ الذين

(١) البرهان: ج ١ ص ٦٤ عن تفسير الامام العسكري عليه السلام.

اشتروا الضلالة بالهدى لم يربحوا كما أن الذين اشتروا الهدى بالضلالة ربحوا.
وأما قوله: ﴿وما كانوا مهتدين﴾ فمرجه إلى الترشيح إشارة إلى عدم
اهتدائهم لطرق التجارة، على أنه ربما يقال: إن الأولى عطفه على قوله: ﴿اشتروا
الضلالة﴾.

وفي تفسير الإمام عليه السلام أنه لما أنزل الله ﷻ هذه الآية حضر عند رسول الله ﷺ قوم فقالوا يا رسول الله سبحانه الرزاق ألم تر أن فلاناً كان يسير البضاعة خفيف ذات اليد خرج مع قوم يخدمهم فدفعوا له حق خدمته، وحملوه معهم إلى الصين وعينوا له يسيراً من مالهم قسطوه على أنفسهم له، وجمعوه فاشتروا له بضاعة من هناك فسلمت فربح الواحدة عشرة فهو اليوم من مياسير أهل المدينة، وقال قوم آخرون بحضرة رسول الله ﷺ: يا رسول الله ألم تر فلاناً كانت حسنة حاله وكثيرة أمواله جميلة أسبابه وافرة خيراته مجتمعاً شمله أبى إلا طلب الأموال الجمّة، فحمله الحرص على أن تهوّر فركب البحر في وقت هيجانه، والسفينة غير وثيقة، والملاحون غير فارحين إلى أن توسط البحر حتى اذا لعبت بسفينة ريح فازعجتها إلى الشاطئ، وفتتها في ليل مظلم، وذهبت أمواله، وسلم بحشاشته فقيراً وقتيراً، ينظر إلى الدنيا حسرة.

فقال رسول الله ﷺ: ألا أخبركم بأحسن من الأول حالاً وبأسوء من الثاني حالاً؟ قالوا بلى يا رسول الله ﷺ قال: أما أحسن من الأول حالاً فرجل اعتقد صدقاً لمحمد رسول الله ﷺ وصدقاً في إعظام عليّ أخي رسول الله ﷺ ووليّه، وثمرة قلبه، ومحض طاعته، فشكر له ربّه ونبيّه ووصيّه، فجمع الله له بذلك خير الدنيا والاخرة، ورزقه لساناً لآلاء الله ذاكراً، وقلباً لنعمائه شاكراً، وبأحكامه راضياً، وعلى احتمال مكاره أعداء محمد وآله نفسه موطناً، لا جرم أن الله ﷻ سماه عظيماً في ملكوت أرضه وسماواته وحيّاه برضوانه وكراماته، فكانت تجارة هذا أربح،

وغنيمة أكثر وأعظم.

وأما أسوء من الثاني حالاً فرجل أعطى أخا محمد رسول الله بيعته، وأظهر له موافقته، وموالاته أوليائه، ومعاداة أعدائه، ثم نكث بعد ذلك وخالفه ووالى عليه أعدائه، فتحم له بسوء أعماله فصار إلى عذاب لا يبيد ولا ينفد، قد خسر الدنيا والاخرة ذلك هو الخسران المبين.

ذلك من الدرجات والمنازل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيقولون يا ربنا هل بقي من جنائك شيء إذا كان هذا كله لنا فأين تحلّ ساير عبادك المؤمنين والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين ويخيّل اليهم أن الجنة بأسرها قد جعلت لهم فيأتي النداء من قبل الله تعالى يا عباد هذا ثواب نفس من أنفاس عليّ الذي قد اقترحتموه عليه قد جعله لكم فخذوه وانظروا فيصيرون هم وهذا المؤمن الذي عوضهم عليّ عنه إلى تلك الجنان ثم يرون ما يضيفه الله تعالى إلى ممالك عليّ في الجنان ما هو أضعاف ما بذله عن وليّه الموالي له ممّا شاء الله من الأضعاف التي لا يعرفها غيره ثم قال رسول الله ﷺ اذلك خير نزل أم شجرة الزقوم المعدة لمخالفي أخي ووصيي عليّ بن ابي طالب عليه السلام .

تفسير الآية (١٧)

﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾

﴿مَثَلُهُمْ﴾ قصتهم الغريبة وحالهم العجيبة التي لا شأن لا يكاد يقع في الأذهان بمجرد البيان إلا بضرب المثل الذي يرى فيه المتخيّل متحقّقاً، والمعقول محسوساً والغائب حاضراً، فإنّ المثل في الأصل بمعنى التّظهير يقال: مثل ومثل ومثيل كشبه وشبه وشبيه، ويقال المثال أيضاً ثم جعل للقول السّائر الذي يشبه

مضربه بمورده، ولم يضربوا مثلاً إلا ما فيه غرابة ولو من بعض الوجوه، ومن ثم يحافظ على لفظه، ولو مع مغايرة المورد كقولهم في الصيف ضيّعت اللبن، ثم اتسع فيه فاستعمل في كل ما يحكي معنى من المعاني المقصودة المضروبة لها، وإن لم يُحم لفظه عن التّغيير ومنه قول كعب بن زهير:

كانت مواعيد عرقوب لنا مثلاً وما مواعيده إلا الأباطيل

ثم استعير للحال أو الصّفة أو القصّة إذا كانت فيها غرابة ولها شأن، كما في المقام. وفي قوله: ﴿مثل الذين حملوا التّورية ثم لم يحملوها كمثل الحمار﴾^(١) وقوله: ﴿مثل الجنّة التي وعد المتّقون﴾^(٢) ﴿يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له﴾^(٣).

ويطلق على الحكم والمواعظ التي لها شأن كما في العلوي يا كميل هلك خزان الأموال والعلماء باقون ما بقي الدّهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة، أي حكمهم، والحقائق المأخوذة عنهم محفوظة عند أهلها يعملون بها ويهتدون بمنارها^(٤) ثم أنّه قد شاع في ألسنة الأمم من بني آدم ضرب الأمثال في خطاباتهم وخصوماتهم ومقاصدهم، لأنّ إبرازها في كسوة الأمثال أعون على فهم الجاهلين، وإرشاد المسترشدين، وقمع حجج المعاندين، سيّما مع غموض المطالب وبعدها عن الفهم أو الإذهان، ولذا أكثر الله سبحانه فيما نزل من كتابه التّدويني الكافل للكون التشريعي من الأمثال الواضحة التي يعرفها كلّ أحد ممّا يتعلّق بأمور معاشهم كي يعبروا منها إلى الأمور الحقيقية الشرعيّة عبوراً من المحسوس إلى

(١) الجمعة: ٥.

(٢) الرعد: ٣٥.

(٣) الحج: ٧٣.

(٤) نهج البلاغة ح ١٤٧.

المعقول، ومن الظاهر إلى الباطن، ومن الملك إلى الملكوت فقال: ﴿وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون﴾^(١) ﴿ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلمهم يتذكرون﴾^(٢) بل الآيات التكوينية المشار إليها بقوله: ﴿وكاين من آية في السموات والأرض يمرّون عليها وهم عنها معرضون﴾^(٣) ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم﴾^(٤).

وغير ذلك كلّها أمثال ودلالات على الأمور الحقيقية الثابتة ممّا يتعلّق بالبدء والمعاد ومراتب الايمان والكفر، وما يترتب عليها من الثواب والعقاب، فإنّ هذه الأمور كلّها من عالم الغيب والملكوت، والناس وهم متغمسون في الشواغل الحسية والغواسق البدنية محجوبون عن إدراك تلك الحقائق على ما هي عليها في العوالم العالية القادمة أو النازلة السافلة لأنهم بعد في نوم الدنيا كما قال ﷺ الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا^(٥) فما في هذا العالم كلّها صور وأمثلة لما في عالم الآخرة، فما من صورة ومثال في الدنيا بل في الشهادة إلا وله حقيقة في الآخرة بل في الغيب، وما من معنى حقيقي في الآخرة إلا وله مثال في الدنيا، فالموجودات الدنيوية أمثلة لما في الآخرة، كما أنّ المرثيات في النوم أمثلة لما في هذه الدنيا، فما سيكون في اليقظة يظهر لك في النوم بضرب الأمثال المخرجة إلى التعبير، وما سيكون في يقظه الآخرة لا يتبيّن في نوم الدنيا إلا بكسوة الأمثال لمن أراد أن يعبر منها إلى تلك الحقائق، ولذا ترى القرآن مشحوناً بذكر الأمثال، بل قد كثرت أيضاً في السنة

(١) العنكبوت: ٤٣.

(٢) الروم: ٥٨.

(٣) يوسف: ١٠٥.

(٤) فصلت: ٥٣.

(٥) بحار الأنوار ج ٤ ص ٤٣.

الأنبياء الذين أمروا أن يكلموا الناس على قدر عقولهم، فقدّر عقولهم أنهم في النوم والنائم لا يكشف له شيء إلا بمثل، فإذا ماتوا انتبهوا وعرفوا أن المثل مطابق للمثل لذا يخاطب الكافر بقوله: ﴿لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد﴾^(١).

ثم أنه قد يفرق بين المثل محرّكة والمثل ساكنة بما لا يرجع إلى محصل، وستسمع تمام الكلام في تفسير قوله: ﴿ولله المثل الأعلى﴾^(٢) وليس كمثله شيء^(٣) كما أنه قد يفرق أيضاً بين المثل والمثال بأن الأول المشارك في تمام الحقيقة ولذا نفى عنه تعالى في الآية، والثاني المشارك في بعض الأعراض فإن الإنسان المتنقش في الجدار مثال للإنسان الطبيعي لمشاركته له في المقدار والجهة ونحوهما، وليس مثلاً له وهو كما ترى.

مثل المنافقين في أعمالهم

وعلى كلّ حال فمعنى المثل المضروب للمنافقين في المقام أن حالهم وصفتهم الغريبة أو قصّتهم الحاكية عنها ﴿كمثل الذي استوقد ناراً﴾ الكاف صلة مثلها في قوله: ﴿ليس كمثله شيء﴾ وان قيل بالمنع من زيادتها فيه أيضاً أو أصليّة، والمراد تشبيه الصفة أو القصة بمثلها على حدّ قوله: ﴿مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار﴾^(٤) على الثاني وقوله: ﴿ينظرون إليك نظر المغشي عليه

(١) ق: ٢٢.

(٢) النحل: ٦٠.

(٣) الشورى: ١١.

(٤) الجمعة: ٥.

من الموت ﴿١﴾ على الأول.

وبه يسقط السؤال عن تمثيل الجماعة بالواحد فإنه لم يشبه ذوات المنافقين بذات المستوقد، بل المضاف إليها من صفة أو قصة.

وقد يجاب عنه أيضاً أن المقصود به جنس المستوقد لما في الذي من معنى الإيهام إذا لم يرد به تعريف واحد بعينه، وبأن يقدر الموصوف لفظاً مفرداً معناه الجماعة، أي الفوج أو الجمع الذي استوقد، ولذا جاز في ضميره متابعة المعنى أيضاً بناءً على كون الضمير في قوله بنورهم له كما أجز ذلك في قوله ﴿وخضتم كالذي خاضوا﴾^(٢) وقوله: ﴿والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون﴾^(٣) وبأن الذي يكون للجمع أيضاً في اللغة الفصيحة كما صرح به الأخفش وتبعه غيره، وحملوا عليه الآيات بلا فرق بين ما لو قصد به مخصوص أولاً، وإن قيده ابن مالك بالثاني ولذا حمل على الضرورة - قول أشهب بن زميلة:

وإن الذي حانت بفلج دماءهم هم القوم كل القوم يا أم خالد
وفيه أنه كان للشاعر فيه المندوحة بأن الأولى حانت.

ولذا قال أبو حيان أنه لا يعرف أصحابنا هذا التفصيل بل أنشد والبيت على الجواز في فصيح الكلام لا على الضرورة.

وبأن المعنى ومثل كل واحد منهم كقوله: ﴿يخرجكم طفلاً﴾^(٤) أي يخرج كل واحد منكم ذكره الرازي وفيه نظر لأن الطفل لكونه مصدراً يستوي فيه الأفراد والجمع، والآية على حد قوله: ﴿أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات

(١) محمد: ٢٠.

(٢) التوبة: ٦٩.

(٣) الزمر: ٣٣.

(٤) غافر: ٦٧.

النساء (١)

وبأنّ الذي وضع موضع الذين بطريق الحذف والتخفيف، وإنّما جاز ذلك فيه ولم يجز وضع الصفات المفردة موضع جموعها بحذف علاماتها كوضع القائم موضع القائم في نحو: رأيت الرجال القائمين، ولو مع كون اللام فيها موصولة لأنّه غير مقصود بالوصف، بل الجملة التي هي صلة، وإنّما هي وصلة إلى وصف المعرفة بها. وربّما يعلّل أيضاً بكونه مُستطالاً بصلته فاستحقّ التخفيف، ولذا نهكوه بتخفيفه من وجوه كثيرة، فحذف ياءه ثمّ كسرتة ثمّ اقتصر على اللام في أسماء الفاعلين والمفعولين، فجرى في جمعه أيضاً هذا النوع من التخفيف

وبأنّ الياء والنون في الذين ليست كالياء والنون في جموع السلامة في قوّة الدلالة على الجمعيّة حتى يمتنع حذفها، ولذا لم يختلف في حالات الاعراب، بل إنّما ذاك علامة زيدت للدلالة على زيادة المعنى مع أنّ الذي حقّه أن لا يجمع كما لم يجمع أخواتها ممّا يستوي فيه الواحد والجمع كمن وما وال.

وفيها نظر أمّا في الأوّل فلانّ كون اللام التي تعدّ من الموصلات هي تلك التي في الذي لكونه تخفيفاً منه مجرد دعوى من الزمخشري، لا شاهد له عليها، وإن تبعه فيها من تبعه، بل قد صرح المحققون منهم بأنّ الأصل في الموصول ليدّ على وزن عم، وإنّ اللام زائدة، وإنّما الزموها لئلا يوهم كونها للتعريف، وبه صرح في الصّحاح وغيره، مع أنّ تجويز نوع من التخفيف في كلمة ليس دليلاً على غيره في غيرها، ومنه يظهر ضعف الثاني أيضاً.

وممّا يضعف به أصل طريقة التخفيف في مثل المقام ممّا أفرد فيه الضمير أنّ اللازم على فرضه أن يجمع حيثنّذ لأنّه جمع مخفّف، والجواب بكونه مفرداً في

الصورة ضعيف في الغاية لضرورة الفرق بين ما هو جمع لفظاً ومعنى أو معنى خاصة، بل لم يجوز وامررت بالرجال القائم بارجاع الضمير إلى اللام التي هي في صورة المفرد، نعم ما روعي فيه ذلك احتمال التخفيف كما في ﴿كالذي خاضوا﴾^(١) ولذا قال في «الصحاح» أن في جمع الذي لغتين الذين والذي بحذف النون واستشهد بالبيت^(٢) المتقدم.

وقد يؤيد أيضاً بحذف النون في قوله:

ابني كليب إن عمي اللذا قتل الملوك وفككا الاغلالا.

ومن جميع ما مرّ ينقدح الاشكال في احتمال التخفيف في مثل المقام ممّا لم يجمع فيه الصلة.

والاستيقاد طلب الوقود والسعي في تحصيله وهو بالضم اشتعال النار وسطوعها وارتفاع لهبها، وقيل: أنه بمعنى الإيقاد كالاستجابة والإيجاب، والنار جوهر لطيف مضيء حارّ محرق، وأصله من نار ينور نوراً إذا نفر لأن فيها حركة واضطراباً والنور مشتق منها يقال: نار وأنار واستنار بمعنى، فلما أضاءت النار بالنور المكتسب الذي نالته من الإنغماس في بحار الرحمة حين أمّرت بالكون في هذا العالم لانتفاع الناس، واستصلاح أمورهم في معاشهم، وإلا فليس لها في ذاتها نور وضياء أصلاً، وإنما هي أصل الظلمة ومظهرها، والإضاءة فرط الإضاءة واستدلّ بقوله: ﴿هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً﴾^(٣) وبأنهم قالوا أضوء من الشمس وأنور من البدر، وقيل: إنهما مترادفان لغة، وقيل: إنّ الضوء ما كان من ذات الشيء

(١) التوبة: ٦٩.

(٢) لأشهب بن زميلة النهشلي.

(٣) يونس: ٥.

المضيء، والنور ما كان مستفاداً من غيره نظراً إلى الآية، وقيل غير ذلك، ولكن الترادف بحسب اللغة لا ينافي الإبلغة في غلبة الاستعمال.

ويستعمل لازماً ومتعدياً يقال: أضاء الشيء بنفسه واضائه غيره، وهي في الآية متعدية بوقوعها على ما حوله أي حول المستوقد، ويحتمل كون الفعل لازماً مسنداً إلى ما حوله، والتأنيث باعتبار المعنى، أي صارت الأشياء والاماكن التي حوله مضيئة بالنار، واعتضد بقراءة ابن أبي عبلة^(١) (ضاءت) أو إلى ضمير النار، مع كون كلمة ما مزيدة وحوله ظرفاً لغواً لأضاءت، أو موصولة وقعت عبارة عن الامكنة فتكون مع صلتها مفعولاً فيه للفعل.

وتوهم أن النار يلزم أن توجد حينئذ حول المستوقد كي يتصور اضائها واشراقها فيه.

مدفوع بأنه جعل إشراق ضوء النار بمنزلة اشراق النار نفسها فيه فاسند إليها اسناد الفعل إلى السبب كما في بني الأمير، وتأليف الحول للدوران والإطافة ومنه الحول للعلم لأنه يدور، وأحوال الدهر لصروفه، وحال الإنسان، والتحويل والاستحالة يقال هو حوله وحواليه وحواله وافتح اللام في الجميع بمعنى، ولما ظرف أو حرف تدل على تحقق شيء لتحقيق غيره، ولذا قيل: أداة وجود لوجود، ووجوب لوجوب، وإن كان الأولى الاختصار على الأول أو على الطرفين مقلوباً، ومعناها التوقيت أو مجرد الارتباط والعامل فيه جوابه وهو قوله: ﴿ذهب الله بنورهم﴾ والضمير للذي، وجمعه باعتبار المعنى، كما أن توحيده في استوقد، وحوله باعتبار اللفظ، ووجوب سببية شرط لما لجوابها مطلقاً ممنوع، ولذا قد تستعمل لمجرد الظرفية كما في قوله:

(١) هو إبراهيم بن أبي عبلة أبو اسحاق العقيلي الشامي المتوفى (١٥١ هـ) أو بعدها.

كما أبرقت قوماً عطاشاً غمامة فلما رأوها أفشعت وتجلت وحمل النار على نار لا يرضاها الله تعالى كي تتم السببية تكلف مستغنى عنه، وإيثار نورهم على نارهم لكونه المراد من إيقادها أو الجواب محذوف والضمير للمنافقين.

وكان حقّ النظم أن يكون اللفظ؛ فلما أضاءت ما حوله أطفأ الله ناره، أو طفت ناره حين أضاءت، لمشاكله الجواب للشرط، ولكن لما كان إطفاء النار مثلاً لإذهاب نورهم أقيم مقامه وحذف الجواب إيجازاً أو اختصاراً مع أمن اللبس، كما حذف في قوله: ﴿فلما ذهبوا به﴾^(١) وعليه فالجملة مستأنفة جواباً عما ربما يستل ما بالهم، شبهت حالهم بحال المستوقد إنطفت ناره، أو بدل من جملة التمثيل على وجه البيان والايضاح لا الاسقاط، ولكنه قد يرجح كونها جواباً بأنّ الأفصح الذكر مع عدم استطالة الكلام، وإنّ زيادة المبالغة في المشبه به تلزمها المبالغة في المشبه ضمناً، مع أنّ ظهور وجه الشبه يضعف الاستيناف، وفوات المعنى الذي حذف جواب لما لأجله يؤهن البدلية، لدالتها على أنّ المذكور لفظاً أوفى بتأدية الغرض ممّا حذف لقصور العبارة عنه.

وهذه الوجوه وإن تطرّق إليها بعض المناقشة إلا أن مقتضى الأصل وظاهر السياق مؤيداً بما سمعت بعد ضعف المناقشة هو الأول، فتكون الجملة من تتمة المثل مضافاً إلى أنّه الظاهر من كلام الكاظم على ما في تفسير الامام عليه السلام قال: مثل هؤلاء المنافقين كمثل الذي استوقد ناراً كي يبصر بما حوله فلما أبصر ذهب الله بنورهم بريح أرسلها عليها فاطفأها أو مطر^(٢) إلى آخر ما يأتي.

(١) يوسف: ١٥.

(٢) تفسير البرهان ج ١ ص ٦٤.

ومنه يظهر أيضاً أنَّ اسناد الفعل إلى الله تعالى إنما هو لحصول الإطفاء بامر سماوي من ريح أو مطر، كما صرح بهما أو غيرهما من الأسباب الجليّة والخفيّة إن كان ذكرهما على وجه المثال.

ويمكن التعليل أيضاً بكون الكلّ منه على ما مرّ في ﴿ختم الله﴾ فيتّجه على مذهب العدليّة وغيرهم بناءً على الوجهين.

وبأنّ الاسناد مجازيٌّ من قبيل الاسناد إلى المسبّب وفائدته المبالغة في إذهاب النور.

وبأنّ النّار ممّا لا يرضاها الله لمستوقدها ولذا أطفأها، سواء أريد بها نار حقيقة أو قدّها بعض الغواة ليهتدوا بها إلى طرف الضلالة ويستضيئوا بها في التوصل إلى بعض المعاصي فخيّب الله آمالهم باطفائها، أو نار مجازيّة كنار الحرب والفتنة والعداوة للإسلام، وهي التي تكفل الله تعالى لأهل هذا الدّين باطفائها كما قال نارهم ﴿كلّما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله﴾^(١)

وتوصيفها حينئذ باضائة ما حول المستوقد ترشيحاً للمجاز، وتعديّة الفعل بالباء دون الهمزة لما فيها من الدّلالة على الاستصحاب والاستمساك، فإنّ معنى أذهب أزاله وجعله ذاهباً، ومعنى ذهب به إستصحبه ومضى معه، قال الله تعالى ﴿فلما ذهبوا به﴾^(٢) أي مضوا معه، وذهب السلطان بعاله أخذه، والمعنى أخذ الله نورهم، وأمسكه ﴿وما يُمسك فلا مرسل له من بعده﴾^(٣) كذا ذكره الزمخشري وغيره بناءً على الفرق بين التعديتين بما يرجع إلى اعتبار الإمساك والعدم، وإن كان

(١) المائدة: ٦٤.

(٢) يوسف: ١٥.

(٣) فاطر: ٢.

ظاهره كتصريح غيره كون المرجع اعتبار الاستصحاب والعدم، ولذا ذكر ابن هشام أنه مردود بالآية لتعذر إتصافه تعالى بالذهاب، اللهم إلا أن يقال إنه على الوجه الأول معنى آخر للثاني لا محذور في نسبته إليه سبحانه.

لكن الأظهر أن الفرق المذكور في نفسه غير ظاهر إلا باعتبار كون الباء للإصاق أو للمصاحبة.

ومن الشواذ قراءة اليماني^(١): ﴿أذهب الله نورهم﴾ وإيثار النور على الضوء للتنبيه على إزالة النور عنهم بالكلية كما هو المقصود، ولو قيل ذهب الله بضوئهم لأوهم إذهاب الكمال وبقاء ما يسمى نوراً وهو مبني على الفرق بينهما بالضعف والغلبة، كما يدعى عليه الغلبة على ما مرّ لكنّه قد يقال: التحقيق أن الضوء فرع النور، يقع على الشعاع المنبسط، ولذا يطلق النور على الذوات الجوهرية بخلاف الضوء، والإبصار بالفعل لما كان بمدخلية الضوء جاء المبالغة من هذا الوجه، ولهذا كان جعل الشمس سراجاً أبلغ من جعل القمر نوراً لأنّ الإبصار من ضوء السراج أتم من ضوء القمر، وعلى هذا فالنكتة في الإيثار التنبيه على ذهاب الأصل برؤيته فضلاً عن الضياء الذي هو الشعاع.

﴿وتركهم في ظلمات لا يبصرون﴾ من تنمة المثل على ما مرّ، وفيه تقرير وتأکید للجملة السابقة وإن لم يمخض لذلك، ولذا أثر العطف على الفصل، فإن تركهم في الظلمات المتركمة المبهمة العمياء التي لا يترأى فيها شيء أصلاً، سيما مع تعددها واحاطة بعضها ببعض كأنه أمر مغاير لمجرد إذهاب النور، ومن هنا يظهر أنه لا داعي إلى التكلف بجعل الواو للحال بتقدير قد.

وترك إذا علق بواحد كان بمعنى طرح وخلّى، وإذا علق بشيئين كان متضمناً

(١) هو طاوس بن كيسان اليماني التابعي المتوفى (١٠٦) هـ.

معنى صير، فيجري مجرى أفعال القلوب، كما في قول الشاعر^(١):

فتركته جزر السباع ينشئه^(٢)

ومنه ما في المقام، لأنه في الأصل هم في ظلمات فعلق بهما ترك مع احتمال تعلّقه بالأوّل على أن يكون بمعنى خلّى ويكون في ظلمات لا يبصرون حالين مترادفين أو متداخلين و أمّا على الأوّل فقوله: لا يبصرون بيان لقوله في ظلمات ويجوز أن يكون حالا والظلمة عدم النور وزيادة عمّا في شأنه النور لا يساعدها اللغة ولا العرف وإن اصطالحوا عليها في عرف خاص وهي مأخوذة من قولهم ما ظلمك أن تفعل كذا أي ما منعك وشغلك لأنها تسدّ البصر، وتمنع الرؤية، أو من ظلمه حقّه إذا نقصه، ومنه قوله تعالى: ﴿ولم تظلم منه شيئاً﴾ أي لم تنقص، وقول الشاعر:

ومن يُشابهه أبه فما ظلم

أي ما انقص حق الشبه.

ومن الشواذ قراءة الحسن: ﴿في ظلمات﴾ بسكون اللام، واليماني (في ظلمة) على التوحيد، وأمّا جمعها فباعتبار شدّتها وتراكمها كأنها ظلمات بعضها فوق بعض، أو باعتبار جمعيّة المفعول لاختلاف مراتبهم في النفاق والشقوة الموجب لاختلافهم في مقادير الظلمة، أو المراد ظلمة إنكار التوحيد وإنكار النبوة وإنكار الولاية، أو ظلمة الضلال، وظلمة سخط الله وظلمة العقاب السرمد، أو ظلمة الكفر،

(١) هو عنتر بن شداد من الشعراء الفرسان في الجاهلية قُتِلَ (٢٢) قبل الهجرة.

(٢) وآخر البيت: يقضم حسن بناته والمعصم.

جزر السباع: اللحم الذي تأكله، وينشئه من النوش أي التناول السهل، والقضم: الأكل بمقدّم الأسنان، والمعصم: موضع السوار من الساعد.

وظلمة النفاق، وظلمة يوم القيامة ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ﴾^(١) أو الظلمات الحاصلة بترك الطاعات وفعل المعاصي فإن كل فعل أو ترك منها سبب لظلمة حاصلة في القلب، متجوهره محيطه به يوم القيامة .

ولذا ورد الظلم ظلمات يوم القيامة^(٢).

وفسرها الامام عليه السلام بظلمات أحكام الآخرة وجعل مرجعه إلى الأخير^(٣). ثم إن هذه الوجوه مختصة بالممثل وأما الأول فيجري فيه وفي الممثل، والمفعول الساقط من ﴿لَا يَبْصُرُونَ﴾ متروك مطروح لم يقصد إلى إخطاره بالبال أصلاً فضلاً عن تقديره واضماره، حتى كان الفعل معه غير متعد، ويمكن أن يقدر منكراً عاماً أي لا يبصرون شيئاً، وأن يكون المراد أنهم لا يفعلون الإبصار إذ فرق بين فقد الإبصار وفقد البصر أو المبصر.

ثم أنه ربما يتوهم أن الآية مثل ضربه الله لمن أتاه ضرب من الهدى فاضاعه ولم يتوصل إلى نعيم الأبد فبقي متحيراً ومتحسراً تقريراً وتوضيحاً لما تضمنته الآية الأولى، ويدخل تحت عموم هؤلاء المنافقون ومن أثر الضلالة على الهدى المجمعول له بالفطرة أو إرتد عن دينه بعد ما آمن ومن صح له أحوال الإرادة فادعى أحوال المحبة فاذهب الله عنه ما أشرق عليه من نور الإرادة.

وفيه أنه لا عموم في الآية بل ظاهرها كون المثل للمنافقين الذين سيقت الآيات المتقدمة للكشف عن حالهم وشرح غيهم وضلالهم، نعم لا بأس في شمول

(١) الحديد: ١٣.

(٢) الكافي ج ٢ ص ٣٣٢.

(٣) البرهان ج ١ ص ٦٥.

إسم النفاق أو غيره مما جعل موضوعاً للآيات للفرق المتقدمة وغيرها، واعظمهم في باب النفاق وأشدّهم نكاية على الاسلام والمسلمين، واحرصهم على تخريب الذين هم الذين نافقوا في ولاية مولانا أمير المؤمنين حيث أظهروا الاسلام والبيعة وابطنوا النفاق والمخالفة، فلما أمكنوا الفرصة رجعوا على أعقابهم القهقري، وارتدّوا عن الذين وصدّوا عن سبيل الله الذي هو أمير المؤمنين عليه السلام.

ففي الكافي عن أبي جعفر عليه السلام في حديث إلى أن قال: وقال الله ﷻ لمحمد ﷺ ﴿قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾^(١) قال ألو أني أمرت أن أعلمكم الذي أخفيتم في صدوركم من استعجالكم بموتي لتظلموا أهل بيتي من بعدي، فكان مثلكم كما قال الله ﷻ ﴿كَمِثْلُ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ﴾^(٢) يقول: أضاءت الأرض بنور محمد ﷺ كما تضيء الشمس، فضرب الله مثل محمد ﷺ الشمس ومثل الوصي القمر، وهو قوله تعالى: ﴿جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً﴾^(٣) وقوله ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾^(٤) الآية يعني قبض محمداً ﷺ فظهرت الظلمة فلم يبصروا فضل أهل بيته وهو قوله: ﴿وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾^{(٥)(٦)}.

قال شيخنا المجلسي طاب ثراه في شرح الخبر إنه عليه السلام لم يفسّر الجزاء لظهوره أي لقضي الأمر بيني وبينكم لظهور كفركم ونفاقكم ووجوب قتلكم.

(١) الانعام: ٥٨.

(٢) البقرة: ١٧.

(٣) يونس: ٥.

(٤) البقرة: ١٨.

(٥) الاعراف: ١٩٨ وفيها: إن تدعوهم.

(٦) الكافي ج ٨ ص ٣٨٠.

وقوله ﷺ: فكان مثلكم، لبيان ما يترتب على ذهابه ﷺ من بينهم من ضلالتهم وغوايتهم، وبه إشعار إلى تأويله لآية أخرى، وتشبيه تام كامل فيها وهي ما ذكره الله تعالى في وصف المنافقين حيث قال فمثلكم ﴿كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله﴾ فالمراد استضاءة الأرض بنور محمد ﷺ من العلم والهداية، واستدل ﷺ على أن المراد بالضوء ههنا نور محمد ﷺ بأن الله تعالى مثل في جميع القرآن الرسول بالشمس ونسب إليها الضياء، والوصي بالقمر ونسب إليه النور، فالضوء للرسالة والنور للامامة، وهو قوله ﷺ: ﴿جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً﴾ وربما يستأنس لذلك بما ذكره، من أن الضياء يطلق على ضوء النير بالذات والنور على نور المضيء بالنير، ولذا ينسب النور إلى القمر لأنه يستفيد النور من الشمس ولما كان نور الأولياء مقتبساً من نور الرسول ﷺ وعلمهم ﷺ من علمه عبر عن علمهم وكمالهم بالنور وعن علم الرسول ﷺ بالضياء، وأشار به إلى تأويل آية أخرى وهي قوله ﷺ: ﴿وآية لهم الليل نسلخ منه النهار﴾^(١) فهي إشارة إلى ذهاب النبي ﷺ وغروب شمس الرسالة، فالتناس مظلّمون إلا أن يستضيئوا بنور القمر وهو الوصي ﷺ ثم ذكر ﷺ تنمة الآية السابقة بعد بيان أن المراد بالاضائة اضائة شمس الرسالة فقال المراد باذهاب الله بنورهم هو قبض النبي ﷺ فظهرت الظلمة فلم يبصروا فضل أهل بيته ﷺ.

إلى آخر ما ذكره طاب ثراه.

وفي تفسير الامام ﷺ عن الكاظم بعد ما مرّ عنه آنفاً: كذلك مثل هؤلاء المنافقين الناكثين لما أخذ الله تعالى عليهم من البيعة لعلي بن أبي طالب ﷺ اعطوا ظاهراً شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن

عليّاً وليّه ووصيّه ووارثه وخليفته في أمّته وقاضي ديونه ومنجز عداوته والقائم بسياسته عباد الله مقامه، فورث موارث المسلمين بها، ونكح في المسلمين بها، ووالوه من أجلها واحسنوا عنه الدّفع بسببها واتخذوه أخا يصونونه ممّا يصونون عنه أنفسهم بسماعهم منه لها، فلمّا جاءه الموت وقع في حكم ربّ العالمين العالم بالأسرار الذي لا تخفى عليه خافية فاخذهم العذاب بباطن كفرهم، فذلك حين ذهب نورهم، وصاروا في ظلمات أحكام الآخرة، ولا يرون منها خروجاً ولا يجدون عنها محيصاً^(١).

وظاهره كما ترى تشبيه الإقرار بظاهر الشهادة بالاستيقاد، وإجراء أحكام الظاهرة من حقن الدّماء والاموال ومشاركة المسلمين في الاستغنام وغيره من الأحكام بالاضاءة، والموت بإذهاب النور للردّ إلى أحكام الآخرة، ولذا عقّبهُ ﷺ بقوله: ثمّ قال: صُمّ يعني يصمّون في الآخرة في عذابها إلى آخر ما يأتي. وربما يقال: إنّ الإذهاب بالتور مثل لا طّلاع الله سبحانه عن حالهم وكشفه عن سريرتهم واقتضاحهم بين المسلمين، وإجراء أحكام الكفر عليهم من القتل والسّبي وسائر العقوبات أو للطّبع الحاصل لقلوبهم بعد الاستمرار على النفاق. والاولى الحمل على العموم، فيعمّ جميع ذلك وغيرها، واختصاص العذاب الاخروي بالذكر في كلام الامام ﷺ لكونه أشدّ وأبقى وأعمّ وأوفى لجميع الأفراد بخلاف غيره من العقوبات التي يختصّ بها في الدّنيا بعضهم دون بعض.

ومن جميع ما مرّ يظهر دفع ما ربما يتوهم من أنّ المنافقين ليس لهم نور فضلاً من أن ينتفعوا به فكيف شبّهوا بالمستوقد الذي إنتفع بضوء ناره قليلاً، مع أنّه ربما يقال في الآية: وجوه آخر مثل ما قيل: من أنّها نزلت في قوم أسلموا عند

وصوله ﷺ إلى المدينة، ثم أنهم نافقوا فالتشبيه حينئذٍ في محله لأنهم أولاً اكتسبوا نوراً ثم بنفاقهم أبطلوه، فوقعوا في حيرة عظيمة وحسرة دائمة، وأنها نزلت في اليهود وانتظارهم لخروجه ﷺ واستبشارهم بقرب بعثه والوصية بالايمان به ﴿فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به﴾^(١) وذلك أن قريظة والنضير وبني قينقاع قدموا من الشام إلى يثرب حين انقطعت النبوة من بني اسرائيل وأفضت إلى العرب، فدخلوا المدينة يشهدون لمحمد بالنبوة وإن أمته خير الأمم، وكان يغشاهم رجل من بني اسرائيل يقال له عبد الله بن هيبان، قبل أن يوحى إلى النبي كل سنة فيحضهم على طاعة الله تعالى وإقامة التوراة والإيمان بمحمد ﷺ، ويقول إذا خرج فلا تفرقوا عليه وانصروه، وقد كنت اطمع أن ادركه، ثم مات قبل خروج النبي ﷺ فقبلوا منه ثم لما خرج النبي ﷺ كفروا به، فضرب الله لهم بهذا المثل، وأنه ليس المراد التشبيه في تمام المثل كي يستلزم نوراً للمنافق بل الوجه في تشبيهه بهذا المستوقد أنه لما زال النور عنه تحير ووقع في ظلمة شديدة لأن التحير وظهور الظلمة لمن كان في نور ثم زال عنه أشد من تحير سالك الطريق على ظلمة مستمرة، فذكر النور لتصوير هذه الظلمة الشديدة والتمثيل بها.

وأنت خبير بأن شيئاً من التنزيلين على فرضه فيها لا يدفع جريانها في النفاق في الإمامة على ما في الخبر، بل ولا في غيرها أيضاً، وأما جعل التشبيه مفرداً فلا داعي إليه بعد الدلالة على شدة الظلمة على الوجهين، وتحقق وجه المشابهة في الجزئين.

وأما إسناد الترك في المثل على أحد الوجهين إليه سبحانه مع إنتفاء المماثلة من هذه الجهة حيث أن ما حصل للمنافق من الحيرة والخيبة فأنما أتى به من قبل

نفسه، فالخطب فيه سهل بعدما ظهر ممّا مر من الخبر المفسّر للظلمات بالعقوبة الأخروية، مع أنّ الفعل منه سبحانه وإن كان مترتباً على وجه الجزاء على أعمالهم السيئة، أو أنّه على منع الألفاف والعنايات والتّخلية بينهم وبين نفوسهم الشريرة. ولذا قال مولانا الرضا عليه السلام على ما رواه في العيون، أنّ الله لا يوصف بالترك كما يوصف به خلقه ولكنه متى علم أنّهم لا يرجعون عن الكفر والضلال منعهم المعاونة واللفظ وخلق بينهم وبين اختيارهم^(١).

التمثيل في هذه الآية المباركة

ثمّ أنّه قد ظهر ممّا مرّ أنّ التمثيل في الآية والتي بعدها يحتمل كونها من التمثيلات المولّفة والتشبيهات المركّبة التي تشبه فيها كَيْفِيَّة حاصلة من ملاحظة مجموع اشياء قد لوحظت بانفرادها قصداً وانضمّ بعضها إلى بعض بحيث وقع على مجموعها ملاحظة واحدة فصارت بذلك شيئاً واحداً بكَيْفِيَّة أخرى منتزعة من مثلها، وهو فنّ من البيان جزل بليغ قد جرت عليه طريقة أهل اللسان ورد به القرآن ومنه قوله تعالى: ﴿مِثْلَ الَّذِينَ حَمَلُوا الثَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمِثْلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً﴾^(٢) وقوله:

وقد لاح في الصبح الثريا لمن يرى كعُنُقُودٍ مُلَاحِيَةٍ حين نوراً^(٣).
كما أنّه يحتمل أيضاً كونه من التشبيه المفرد الذي يؤخذ فيه أشياء فرادى فتشبه بأمثالها وإن قيل إنّ الأوّل أولى بالمقام لما في ذكر المثل من الإنباء عن التركيب

(١) عيون الاخبار ج ١ ص ١٢٣.

(٢) الجمعة: ٥.

(٣) العنقود من العنب ما تراكم من حبه، ومُلَاحِيَة: عنب أبيض في حبة طول، ونور: تفتح نوره (بفتح النون) أي الزهر أو الأبيض منه - والبيت لابي قيس بن الأسلت على قول.

وكونه أقوى في الغرابة والتعجب وحذراً عن التكلف الظاهر في تشبيه المفردات واعتبار الترتيب لكنه لا يخلو من نظر، بل الاولى ملاحظة الجهتين الاولى بعد الثانية فقد شبه ذوات المنافقين بالمستوقدين واطهارهم بالإيمان باستيقاد النار، اذ به يستكشف الحقائق ويتعرف طرق الحق و الباطل ويتوصل الخلائق إلى معرفة الخالق ونيل مرضاته، كما أن النار بضوئها كذلك بالنسبة إلى الطرق المحسوسة وهداية السابلة وغيرها في ظلمة الليل. ولذا وقع كثيراً في القرآن وغيره تشبيه الإيمان والكفر وما ينتمي اليهما بالنور والظلمة كقوله: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ مَتَّاعُونَ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ (١) وقوله ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لِّجِّيٍّ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ﴾ (٢) وقوله: ﴿أَوْ مَن كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ (٣) وفي التعبير في المقام بالنار دون النور إشارة إلى أنهم لم يصلوا بعد إلى حقيقة الإيمان، وإنما أظهروه لحقن دمائهم وسلامة أموالهم وأولادهم، ولذا شبه ذلك بإضافة النار ما حول المستوقدين كما شبه زواله منهم على القرب في حياة النبي ﷺ أو بعد وفاته بارتدادهم عن الدين وإتباع الجبت والطاغوت، واطهار ما في قلوبهم من الكفر والنفاق والبغض لأمير المؤمنين واستحقاقهم بذلك الشقوة الدائمة والخسارة اللازمة باطفاء نارهم والذهاب بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.

روى القمي في تفسيره عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام بعد

(١) البقرة: ٢٥٧.

(٢) النور: ٤٠.

(٣) الأنعام: ١٢٣.

وفاة رسول الله ﷺ في المسجد والناس مجتمعون بصوت عال: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾^(١) فقال له ابن عباس يا أبا الحسن لِمَ قلت ما قلت؟ قال: قرأتُ شيئاً من القرآن، قال: لقد قلت له لأمر قال: نعم إن الله يقول في كتابه: ﴿مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾^(٢) أفشهد على رسول الله ﷺ أنه استخلف أبا بكر؟ قال ما سمعت رسول الله ﷺ أوصى إلا إليك قال: فهلاً بايعتني؟ قال: اجتمع الناس على أبي بكر فكنتُ منهم، فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه كما اجتمع أهل العجل على العجل هيهنا فُتِشْتُمْ، ومثلكم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صُمُّ بكم عمي فهم لا يرجعون^(٣).

﴿صُمُّ بُكْمٌ عُُمِّيٌّ﴾ من تمام المثل فالمبتدأ ضمير عائد إلى المستوقدين، وذلك أنه لما وصفهم بكونهم متروكين في ظلمات لا يبصرون أراد أن ينبه أن ذلك ليس لفقد البصر، ولا لمجرد الظلمة الطَّارِية، بل لما أذهب الله بنورهم تركهم في ظلمات هائلة مدهشة موحشة بحيث إختلت حواسهم وسلبت قواهم، فاتَّصفوا بالصفات الثلاثة على وجه الحقيقة، وانتفت عنهم الادراكات لفقد الآلة أو بيان لحال

(١) سورة محمد ﷺ: ١٠.

(٢) الحشر: ٧.

(٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٠١ وعنه نور الثقلين ج ٥ ص ٣٦.

الممثل له كما هو الأظهر وهو المستفاد من تفسير الإمام عليه السلام على ما مرّ بل هو المتعين على أحد الوجهين من استيناف قوله: ﴿ذهب الله بنورهم﴾، والمراد ثبوتها لهم في الدنيا حيث سدّوا مسامعهم عن الإصغاء إلى الحق، وأبوا أن ينطقوا به السنتهم، وأعرضوا عن النظر في الآيات والتدبر فيها والاتعاظ بها إلى أن ختم على قلوبهم وسمعهم وغشّي على أبصارهم، فانتفت عنهم المشاعر الإيمانية، وإن قويت فيهم المشاعر الجسمانية كما قال ﴿وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون﴾^(١) ﴿فأنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور﴾^(٢) ﴿لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها﴾^(٣) وفي الآخرة حيث يُردّون إلى ظلمات أحكام الآخرة على ما في تفسير الإمام عليه السلام.

صمم المنافقين ووجه التشبيه

قال: صُمَّ يعني يصمّون في الآخرة وفي عذابها، بكم يكمون هناك بين أطباق نيرانها، عمي يعمون هناك قال: وذلك نظير قوله ﷺ ﴿ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً مأوئهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيراً﴾^(٤).

وفي الكافي عن الصادق عليه السلام في رسالته إلى أصحابه التي أمرهم بمدارستها والنظر فيها وتعاهدها والعمل بها وفيها: وكفّوا ألسنتكم إلّا من خير، وإياكم أن تذلقوا ألسنتكم بقول الزور والبهتان والاثم والعدوان، فإنكم إن كففت ألسنتكم عمّا يكره الله ممّا نهاكم عنه كان خيراً لكم عند ربكم من أن تذلقوا ألسنتكم به فان ذلق اللسان

(١) الأعراف: ١٩٨.

(٢) الحج: ٤٦.

(٣) الأعراف: ١٧٩.

(٤) الإسراء: ٩٧.

فيما يكره الله وما نهى عن مرداة للعبد عند الله ومقت من الله، وصمّم وبكم وعمي يورثه إياه يوم القيامة تصيروا كما قال الله تعالى: صمّ بكم عمي فهم لا يرجعون، يعني لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون^(١).

ثمّ أنّه قد ظهر ممّا ذكرناه أنّ إطلاقها في المقام باعتبار الحواس القلبية الايمانية كما هو الظاهر من الخبرين أيضاً، وربما يجعل باعتبار المشاعر الظاهرة تشبيهاً لهم بمن أيفت مشاعرهم وانتقت قلوبهم كقوله :

أصمّ عن الشيء الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريد
وقوله: وأصممتُ عمروا وأعميتُهُ عن الجود والفخر يوم الفخر
وقوله: صمّ اذا سمعوا خيراً ذكّرتُ به وإن ذكّرتُ بسوء عندهم أذنوا
وعلى هذا فالكلام على طريقة التمثيل لا الإستعارة إذ من شرطها ان يطوى ذكر المستعار له ويجعل الكلام خلوّاً عنه ، صالحاً لحمله على المستعار منه لولا فحوى الكلام وقرينة المقام، ولذا يُرشحون الاستعارات كي يضربوا صفحاً عن توهم التشبيه كقول زهير:

لدى أسدٍ شاك السلاح مُقَدَّفٍ له لبّذ أظفاره لم تُقَلِّمِ
ولأبي تمام :

ويضعُدُ حتّى لظنّ الجهول بأنّ له حاجةً في السّماء

وللآخر:

لا تحسبوا أنّ في سرباله رجلاً ففيه غيثٌ وليثٌ مُسبِلٌ^(٢) مُشْبِلٌ^(٣).

(١) الكافي: ج ٨ ص ٤٠٦.

(٢) المُسبِل: المُطَال.

(٣) المُشْبِل: أي والشبل وهو الولد.

والمستعار له في المقام وإن كان محذوفاً وهو المبتدأ لكنه في حكم المنطوق به نظيره قول من يخاطب الحجاج

أسد عليّ وفي الحروب نعامة^(١) فتخاء^(٢) تنفر من صفير الصافر.

والصّم أصله السدّ، ومنه: صَمَمْتُ القارورة أي سدّتها وصمامها سدادها، وقناة صماء صلبة مكنزة الجوف لسدّ جوفها بامتلائها سمّي به فقدان حساسة السمع لانسداد باطن الصّماخ معه بحيث لا ينفذ إلى الصّماخ شيء من الهواء المتموج بالصّوت، ولذا فرقوا بين الطرش والوقر والصّمم بأنّ الأول نقصان السمع، والثاني بطلانه، والثالث فقدان تجويف الصّماخ، وأصل البكم الإعتقال في اللسان، يقال: رجل أبكم أي أخرس بين البكم من ولد كذلك، كما أنّ الأخرس من ولد على الصّفة، والعمى عدم البصر عمّا من شأنه أن يبصر.

مركز تحقيقات كامپيوتر علوم اسلامی

وجه تقديم الصّم على البكم وتأخير العمى في الآية

وقدّم الصّم على البكم لأنّ التكلّم مترتب على السّماع ولذا يكون الأصم أبكم فروعياً هذا التّرتيب في ضدّهما أو لأنّ الشرع يدعو إلى سماع الحقّ ثمّ التكلّم به، فذكر أنّهم لا يسمعون ثمّ أنّهم لا يتكلّمون به.

وأما تأخير العمى فقد يعلّل بأنّ السّماع أعظم مدخلاً في درك الشّرايع من البصر، فتأخّر ضدّ الأخير عن ضدّ الأوّل وعمّا هو لصيقه وقرينه، وبأنّ العمى شامل لعمى الفؤاد، وهي آفة تمنع من الفهم واعمى العين، بل قد يقال بكونه حقيقة فيهما

(١) النعامة: حيوان له عنق كالجمل وريش كالطائر ويقال له بالفارسية شتر مرغ.

(٢) الفتخاء: أسد عريض الكف.

فيفرق بينهما في الإستعمال يقال: ما أعماه من عمى القلب، ولا يقال ذلك في العين وإنما يقال ما أشدَّ عماء، وهو بالمعنى الأول معقول صرف فاستحقَّ التأخير لذلك، ودعوى الحقيقة فيهما وإن كانت ممنوعة إلا أن الثلاثة تستعمل لفقد كلٍّ من المشاعر الجسمانيَّة والايمائيَّة وإن كانت على الوجهين من قوى النفس، إلا أنها على الأول للحسية الحيوانية وعلى الثاني للناطقية القدسية .

ثم أن الثلاثة قرأت بالنصب على الحال من مفعول تركهم ﴿فهم لا يرجعون﴾ إلى الهدى بعد أن باعوه، أو عن الضلالة بعد أن إشتروها، فإن الرجوع إلى الشيء هو الإنصراف إليه بعد الذهاب عنه، وعنه هو الانصراف عنه بعد الذهاب إليه، وذلك في الدنيا لاستحكام الطبع على قلوبهم، فكأنهم مُسخوا بهائم كما قال: ﴿ولو نشاء لمسخناهم على مكائهم فما استطاعوا مضياً ولا يرجعون﴾^(١) أي لا يستطيعون مضياً إلى الدرجات الرفيعة الإيمانية ولا رجوعاً إلى فطرتهم الأصلية كي يجددوا العمل في مهل الأجل، وفي الآخرة بامتناع العود إلى الدنيا، وإن التمسه القائل منهم بقوله: ﴿ربِّ أرجعون لعلِّي أعمل صالحاً فيما تركت﴾^(٢) نعم قد يقال لهم: ﴿ارجعوا ورائكم فالتمسوا نوراً﴾^(٣) سخرية بهم حيث يقولون ﴿للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم﴾^(٤).

وربما يحتمل إرادة كونهم بمنزلة المتحيرين الذين بقوا جامدين في مكاناتهم لا يرجعون، ولا يدرون أيتقدمون أم يتأخرون.

قيل: وهذا يناسب عود الضمير للمستوقدين والعطف بالفاء للاشعار على

(١) يس: ٦٨.

(٢) مؤمنون: ٩٩-١٠٠.

(٣) الحديد: ١٣.

(٤) الحديد: ١٣.

الترتب والسببية.

تفسير الآية ﴿١١﴾

﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ﴾

﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ﴾^(١) تمثيل آخر لزيادة الكشف والإيضاح عن حالهم وسوء مآلهم، ووخامة عاقبتهم، وعدم انتفاعهم بالآيات والنذُر.

وتكرير الأمثال سيما مع تعلقها بجهات الكشف ووجوه البيان ممّا بالغت فيه البلغاء، خصوصاً عند مزيد الإهتمام بالإفهام وغموض المرام عن الأفهام، وإذا أكثر الله منه في التنزيل بل نبّه عليه بقوله: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ وقوله: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا﴾^(٢).

وجه ذلك التمثيل

وأو لأحد الأمرين مطلقاً، وهو الأصل في معناها في موارد اطلاقاتها من الإخبار والإنشاء، وأما الشك والإبهام والتخيير والإباحة وغيرها فليس شيء منها داخلاً في مفهومها لغة، وإنما تُستفاد منها بحسب خصوص الموارد كقصد المتكلم وحال المخاطب، وامتناع الجمع بين المتعاطفين وغيرها، وذلك للتبادر وأصالة الحقيقة، ومن هنا يضعف ما قيل: من كونها مجازاً في غير ذلك بل وفي غير الخبر مطلقاً نظراً إلى أنها في أصلها للتساوي في الشك، ولذا اشتهرت أنها كلمة شك

(١) الإسراء: ٨٩

(٢) الاسراء: ٤١.

فتكون مخصوصة بالخبر ثم استعيرت للتساوي في غير الشك فاستعملت في غير الخبر.

ومعناها في المقام أن القصتين سواء في صحة التمثيل وتشبيه حال المناققين بهما فإن شئت مثلت بهما أو بواحد منهما أيهما شئت، وهذا هو المعبر عندهم بالاباحة كما في قولهم: جالس الفقهاء أو المحدثين.

و(الصَّيْب) المطر الذي يصب أي ينزل من عل، وأصله صَيُوب، من الصَّوْب أيضاً، بمعنى نزول المطر والإنصباب، ويقال: الصَّيْب للسحاب ذي الصوب أيضاً، بل إقتصر عليه في معناه بعضهم، وانشدوا:

عفا آية نسج الجنوب مع الصبا وأسحم دان صادق الوعد صيَّب^(١)

وفي الآية يحتملها، وإن كان الأكثر، فشرّوه بالأول.

وتنكيره إما للتعظيم، تنبيهاً على بلوغه مبلغاً لا يمكن أن يصرف، أو للنوعيّة، لأنه أريد به نوع من المطر، ممتاز من بين الأنواع في الشدة والوحشة هذا مضافاً إلى ما فيه من المبالغة من جهة المادّة والهيئة على ما قيل لتألفه من الصاد المستعلية، والياء المشددة، والباء الشديدة، وكونه صفةً مشبّهة دالة على الثبوت، وهو على حذف مضاف تقديره أو كمثّل أصحاب صيَّب، لقوله: يجعلون أصابعهم مع أن عطف غير العاقل على ذوي العقول غير معقول.

والسما كل ما علاك فأظلك، ومنه قيل لسقف البيت سماء، وهي إسم جنس يقع على الواحد والمتعدد، وقيل: جمع سماء - كتمر وتمرّة، والواحدة بالتاء، وشاع إطلاقها على هذا المعروف، وإن كانت تطلق أيضاً على السحاب والمطر، وظهر

(١) أي بما آثار المنزل هبوبها، وأسحم أي سحاب أسود، دان: قريب من الأرض، صادق الوعد غير خلف، والصيَّب: الهطال.

الفرس، والسقف، وغيرها، فإن فُسِّر الصَّيْب بالمطر فالسَّماء السحاب، أو جهة العلو، أو هذا المعروف، أو بالسحاب فأحد الأخيرين، وعلى الوجهين ففائدة الوصف بكونه من السماء مع أنهما لا يكونان إلا منه الإشعار، بذكره على زيادة تصوير المراد لتطبيق أجزاء الممثل له عليه على ما يأتي، وبتعريفه الإشعار على كون الغمام مطبقاً أخذاً بجميع الآفاق مصيباً مطره جميع وجه الأرض ذهاباً إلى السماء المطلقة المعروفة، ولو نكَّرها لكان يذهب الوهم إلى قطعة منها فإنَّ بعض السماء قد يسمَّى سماء قال :

فأوه بذكرها إذا ما ذكرتها ومن بعد أرض بيننا وسماء

فإنَّ البعد بينهما قطعة من الأرض وناحية من السماء.

وأما ما يقال: من أنَّ في التوصيف دلالة على بطلان ما توهموه من انعقاد المطر وتقاطره من الأبخرة المرتفعة إلى الكرة الزهريرية المتكاثفة هناك لشدة البرد ففيه ما لا يخفى بعدما سمعت من معاني السماء.

﴿فيه ظلمات﴾ متراكمة بعضها فوق بعض، تعبير عن بلوغ الغاية في الشدة باجتماع الأمثال لازدحام الأسباب، أو المراد ظلمة تكاثف السحاب وسواده وتتابع القطر المشبه بظلمة البحر وظلمة الليل فصَحَّ الجمع بناءً على تفسير المرجح بكل من السحاب والمطر، واحتمل رجوعه إلى السماء أيضاً فإنه قد يذكَّر، والجملة في موضع الجرَّ بأنها صفة صَيِّب، ولذا كان إرتفاع ظلمات بالظرف وفاقاً، وإن اختلفوا فيما لم يعتمد على موصوف بأنه على الفاعلية، كما عن الأخفش، أو على الابتداء كما عن سيبويه لاشرائطه الإعتداد في إعماله.

والقرء أجمعوا على ضمِّ اللام إتياعاً، وروي في الشواذ عن الحسن وأبي السماك بسكون اللام، وعن بعضهم بفتحها، وعلَّوه بكراهة اجتماع الضمتين، فتارة عدلوا إلى الفتح وأخرى إلى السكون.

قال في «المجمع»: وكلا الأمرين حسن في اللغة قلت: لكن القراءة مبنية على التوقيف.

﴿ورعد وبرق﴾ تأخيرهما لزيادة التهويل مع أنه روعي في الترتيب الذكري الترتيب الوجودي بينهما على ما هما عليه، وإن لم يساعده حواسنا الظاهرة، فإن البرق يرى قبل سماع الرعد، وذلك لأن الصوت لا بد له من حركة الهواء أو تموجه، ولا حركة دفعية فيحتاج إلى زمان، ولا كذلك في الرؤية على ما قرّر في محله، والبرق ما يلمع من السحاب من برقت السماء بروقاً إذا لمعت، وللمبحث عن حقيقتيهما موضع آخر.

وجعل المطر ظرفاً لهما على الإتيان فأنهما في أعلاه ومصّبه، فإن الظرفية متعذرة والتلبس حاصل في السحاب في المطر الذي لم ينفصل بعد عنه، بل مطلقاً، وقد شاع الإتيان في الظروف، كقولك: فلان في البلد، وفيه العلم والتقى.

﴿يجعلون أصابعهم في آذانهم﴾ استيناف، لأنه لما ذكر الظلمات والرعد والبرق على ما يؤذن الشدة والهول فكان قائلًا قال له: فكيف حالهم مع مثل ذلك الرعد؟ فقل: يجعلون أصابعهم في آذانهم، وذكر الصواعق لا تنافي المطابقة، بل تؤكد تهويل الوعد المسئول عنه.

ويحتمل كون الجملة حالاً من ذوي صيب، أو نعتاً له، وعلى الأحوال والضمير لهم مع كون اللفظ محذوفاً قائماً مقامه، أصيب لبقاء المعنى فيه، كبقائه في قوله: ﴿أو هم قائلون﴾ بعد ذكر القرية وإرجاع الضمير إليها حيث قال: «وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون»^(١) وفي قول حسّان^(٢):

(١) الاعراف: ٤.

(٢) حسّان بن ثابت المنذر الخزرجي الأنصاري شاعر النبي ﷺ توفي سنة (٥٤ هـ) بالمدينة عن (١٢٠) سنة كأيّيه وجده.

يسقون من ورد البريص عليهم برّدى يصفق بالرحيق السلسل.
حيث ذكر يصفق إبقاءً لمعنى المضاف المحذوف، والمعنى ماء برّدى، وهي
بافتحتين: نهر بدمشق، والبريص شعبة منه.

والأصابع جمع الإصبع مثلثة الهمزة والباء، ففيها تسع لغات عاشرها: أصبوع
بالضم، وأطلقت في الآية على موضع الأنامل إتساعاً، مع ما فيه من الإشعار بدخول
أصابعهم فوق المعتاد فراراً من شدة الصوت، كما أن به الإشعار أيضاً في ذكر الإسم
العام دون السبابة التي تُسَدُّ بها الأذن مع أنها فعالة من السب، فكان إجتناؤها أولى
بأداب القرآن، ولذا تراهم يكتنون عنها بالمُسْبِحة والمُهَلَّلَة، والسَّبَّاحة، والدَّعَاءَة،
وغيرها من الألقاب التي لا يناسب شيئاً منها خصوص القصة.

﴿من الصواعق﴾ متعلق بيجعلون، و﴿من﴾ في أمثال المقام للإبتداء على
سبيل العلية، فيكون ما بعدها أمراً باعتماداً على الفعل الذي قبلها، فيقال: قعد من
الجبين، ولذا قد يصرّح معها بما يدلّ على التعليل كقولك: ضربه من أجل التأديب .
والصاعقة في الأصل مصدر كالعاقية والباقية، كما جزم به في «القماموس»
واحتمله غيره، أو صفة لقصفة الرعد، أو الصيحة أو الرعدة الهائلة، أو الرعد، والتاء
للمبالغة كالراوية لكثير الراوية، أو للنقل من الوصفية إلى الإسمية كالحقيقة.

من الصعق وهو شدة الصوت، ومنه حمار صَعِق أي شديد الصوت.
والغشوة يقال: صعق الرجل صعقة أي غشي عليه، قال الله تعالى: ﴿وخرّ
موسى صعقاً﴾^(١).

والموت، ومنه قوله تعالى: ﴿فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي

الأرض^(١).

ويظهر من الأكثر كونه حقيقة فيه، فإطلاقه على غيره لعلاقة المشابهة والسببية والمشاركة وغيرها.

وتطلق الصاعقة أيضاً على صيحة العذاب، وكل عذاب مهلك، والنار التي تسقط من السماء في رعد شديد، يقال: صعقت الصاعقة إذا أهلكته بالاحراق أو شدة الصوت.

ومن غرائبها أنها ربما تصير لطيفة بحيث تنفذ في المستخلخل ولا تحرقه وتذيب المندمج، فتحرق الذهب في الكيس دونه إلا ما احترق من الذائب. قال صدر المتألهين: أخبر أهل التواتر بأن الصاعقة وقعت في بلدة ولادتنا شيراز على قبة الشيخ الكبير عبدالله بن حفيف فأذاب قنديلاً فيها ولم يحرق شيئاً منها.

قالوا: وربما كان كثيفاً غليظاً جداً فيحرق كل شيء أصابه، وكثيراً ما يقع على الجبل فيدكّه دكاً.

ويحكى أنها سقطت على نخلة فأحرقت نحو النصف ثم طفت. وقرأ الحسن: من الصوامع، قال في «الكشاف»: وليس بقلب للصواعق لأن كلا البنائين سواء في التصرف، وإذا استويا كان كل واحد بناءً على حياله ألا تراك تقول: صقعه على رأسه وصقع^(٢) رأسه، وصقع^(٣) الديك، وخطيب مصقع مجهر ونظيره جبذ في جبذ ليس بقلبه لاستوائهما في التصرف^(٤).

(١) الزمر: ٦٨.

(٢) أي ضرب صوقعته وهو موضع البياض في وسط الرأس.

(٣) أي صاح الديك.

(٤) الكشاف ج ١ ص ٢١٧-٢١٨.

وعن الراغب^(١): أَنَّ اللفظين متقاربان في المعنى وهو الهوة الكبيرة، إِلَّا أَنَّ الصقع في الاجسام الأرضية، والصقع في الأجسام العلوية.
أقول: لا يخفى أَنَّ الصقع بمعانيها المعروفة غير شديد المناسبة بالمقام، ولا بُعد في القلب في المستعمل منه بمعنى الصقع لا مطلقاً كي يردّ بكثرة التصرف.
ولذا قال الجوهري: وصقته الصاعقة لغة في صقته الصاعقة، مع تنبيهه على معاني الصقع التي هي أجنبية عن المقام.

﴿حَذَرِ الْمَوْتَ﴾ مفعول على العلة لقوله تعالى: ﴿يَجْعَلُونَ﴾ وتعريفه غير منكر، خلافاً لِمَنْ أوجب تنكيره، ويردّه الآية، وقول حاتم^(٢):

وأغفر عوراء الكريم إدخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرّماً
فلا داعي إلى التكلف بالتأويل في الآية بحاذرين الموت لتكون الإضافة لفظية.
والموت فساد بنية الحيوان، أو مفارقة الروح عن البدن، والأظهر أَنّه أمر وجودي يضادّ الحياة، لقوله تعالى: «خلق الموت والحياة»^(٣)، وما ورد من أَنهما خلقان من خلق الله فاذا جاء الموت فدخل في الإنسان لم يدخل في شيء إلا وقد خرجت منه الحياة، وغير ذلك ممّا يأتي في موارده، فإطلاقه إنما هو باعتبار حالة الإفتراق، لا مجرد عدم التركيب والاجتماع.

وقرأ ابن أبي ليلى: حذار الموت.

﴿وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ إحاطة بحسب العلم، فيعلم أسرارهم ويعلم نبيّه على ضمائرهم، والقدرة فلا يستطيعون الخروج عن قدرته، ولا يفوتونه كما لا

(١) أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الاصبهاني اللغوي الماهر توفي سنة (٥٦٥) هـ.

(٢) هو حاتم الطائي عبد الله بن سعد القحطاني شاعر جواد فارس مات سنة (٤٦) قبل الهجرة.

(٣) الملك: ٢.

يفوت المحاط به المحيط، قال الشاعر:

أحطنا بهم حتى إذا ما تيقنوا بما قد رأوا مالوا جميعاً إلى السلم
أي قدرنا عليهم، أو أن الله مهلكهم جزاء بما كسبت أيديهم لا تخلصهم الخداع
والحيل، من قولك: أحيط بفلان فهو محاط به إذا هلك أو دنى هلاكه، ومنه قوله
تعالى: ﴿وَأُحِيط بِشْمِرِهِ﴾^(١) أي أصابه ما أهلكه، وقوله: ﴿إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾^(٢) أي
أن تهلكوا جميعاً.

أو جامعهم يوم القيامة، يقال: أحاط بكذا، إذا لم يشذ منه شيء، ومنه:
﴿أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً﴾^(٣) أي لا يشذ عن علمه شيء، والجملة معترضة للتنبيه
على أنه لا ينفعهم الحذر عن الموت، وما بعده من العقوبات والعقوبات.
وفائدة وضع الكافرين موضع الضمير التنبيه على كفرهم واستحقاقهم شدة
الأمر عليهم كقوله: «أصابته حرث قوم ظلموا أنفسهم»، وقد تجعل من أحوال
المشبه فالمراد بهم المنافقون وسطت تنبيهاً على فرط الإهتمام بشأن المشبه ودلالة
على شدة الاتصال بينه وبين المشبه به.

وفي إشار الإسم الجامع المقدم والاختبار عنه بالجملة الاسمية وتنكير المفرد
وتعريف الجمع ما لا يخفى من الجزالة والفخامة.

(١) الكهف: ٤٢.

(٢) يوسف: ٦٤.

(٣) الطلاق: ١٢.

تفسير الآية ﴿١٠﴾

﴿يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ﴾

﴿يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ﴾ إستيناف ثانٍ كأنه أجيب به عما ربما يسئل عنه من حالهم مع ذلك البرق أو تلك الصواعق، وكاد في الأصل فعل من كادت يكاد كيداً ومكادةً مثل هبت يهاب، وعن الأصمعي: كَوْدًا بالواو، فيكون نحو خِفْتُ يخاف خوفاً ومخافة، وربما يحكى مجيء يكود كيقول أيضاً وَضَعْتُ كمرادفاتهما لمقاربة الخبر من الوجود لعروض سببية الغير التام بفقد شرط أو شطر أو طرؤ مانع، وليست فيها شائية الإنشاء، ولذا جاءت متصرفة كساير الأفعال بخلاف عسى الموضوعة لإنشاء الرجاء، ولذا لم تأت إلا ماضياً وشرط خبرها أن يكون فعلاً مضارعاً والتجريد عن أن الدالة على الإستقبال فيها أكثر ليوكد القرب بالدلالة على الحال. والخطف: الأخذ بسرعة، يقال: خطف يخطف من باب سمع وضرب، وإن كان الأول أكثر وأفصح، بل في «المجمع»^(١): أن عليه القراءة، لكن في «الكشاف»^(٢) عن مجاهد بكسر الطاء والفتح أفصح وأعلى، وعن ابن مسعود: يختطف، وعن الحسن: يَخْطِفُ بفتح الياء والخاء، وأصله يختطف فنقلت فتحة التاء إلى الخاء ثم أدغمت في الطاء، وعنه أيضاً: يَخْطَفُ بكسرهما على إتباع الياء الخاء المكسورة لالتقاء الساكنين حيث سكنت الطاء للادغام، وعن زيد بن علي: يُخَطِّفُ من خطف، وعن أبي: يَنْخَطِفُ من قوله: ﴿وَيَنْخَطِفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾^(٣).

(١) مجمع البيان ج ١ ص ٥٨.

(٢) الكشاف ج ١: ص ٢١٩.

(٣) العنكبوت: ٦٧.

﴿كَلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ﴾ استيناف ثالث أجيب به عما رُبَّما يسئل عنه من حالهم: كيف يصنعون في تَارَتِي خُفُوقِ البرق وخفيتها، وكَلَّمَا، أصله كَلَّ أضيف إلى ما وهو في الأصل لجميع أجزاء الشيء كالبعض لطائفة منه وإن استعمل كَلَّ في موضع الآخر، ولذا عُدَّتَا من الأضداد ويلزمهما الإضافة لفظاً أو تقديرًا، ولا تدخلهما اللام عند الأصمعي وغيره، بل يعزى إلى الأكثر، ولذا نسب أبو حاتم^(١) وغيره سيبويه والاختفش إلى قلة المعرفة حيث استعملاهما بها في كتابيهما، وذكر أنه قال للأصمعي^(٢): رأيت في كلام ابن المقفع^(٣): «العلم كثير ولكن أخذ البعض خير من ترك الكل» فأنكره أشدَّ الإنكار وقال: كَلَّ وبعض معرفة فلا يدخل عليهما الألف واللام لأنصهما في نية الإضافة.

وهو بمعزل عن التحقيق، بل الحق أنهما قد يعرفان بها.

ولفظ كَلَّ واحد ومعناه جمع ولذا يجوز كل القوم حضر - وحضروا.

وفي «المصباح» إنه يفيد التكرار بدخول ما عليه نحو كَلَّمَا أتاكَ زيد فأكرمه، دون غيره من أدوات الشرط، وهو منصوب على الظرفية لقوله: ﴿أَضَاءَ﴾ ومحله الجزم بالشرط، و﴿مَشَوْا فِيهِ﴾ في موضع الجزاء، والمشى جنس الحركة المعهودة، وإن كان أغلب في الأوسط، فاذا اشتدَّ فهو سَعْيٌ، فاذا ازداد فعَدُوٌّ، و﴿أَضَاءَ﴾ يستعمل متعدياً ولازماً، يقال: أضاء الله الصبح فأضاء، والمعنى على الأول: كَلَّمَا نَوَّرَ لهم ممشى ومسلكاً مشوا فيه فالمفعول محذوف، وعلى الثاني: كَلَّمَا لمع لهم مشوا في مطرح نوره.

(١) أبو حاتم السجستاني سهل بن محمد النحوي اللغوي نزيل البصرة توفي سنة (٢٤٨) هـ.

(٢) الأصمعي: عبد الملك بن قريب البصري اللغوي المتوفى حدود (٢١٦) هـ.

(٣) ابن المقفع: عبد الله الفارسي الماهر في صنعة الانشاء المقتول بأمر المنصور الدوانيقي سنة

وأَيَّده في «الكشاف» بقراءة ابن أبي عبلة: كلُّما أضاء لهم، والفاعل على الحالين البرق، كما أظلم أيضاً يستعمل على الوجهين، ويحتملها قوله ﴿وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا﴾ وإن كان الأظهر الأشيع كونه لازماً، نعم قد يقال: إنه جاء متعدياً منقولاً من ظلم الليل مستشهداً له بقراءة يزيد بن قطيب^(١): أَظْلَمَ عَلَى مَا لَمْ يَسْمُ فاعله، ويقول أبي تمام^(٢) حبيب بن أويس الموثوق بانشاده لا تقانه وإن كان من المحدثين^(٣):

هما^(٤) أظلما حالِي تُمَّتْ أَجْلِيَا^(٥) ظلاميهما^(٦) عن وجه أمرد^(٧) أشيب^(٨)
يقول الشاعر خطاباً لعاذلته:

أحاولت إرشادي فعقلي مرشدي أم استمت تأديبي فدهري مؤدبي

(١) يزيد بن قطيب السكوني الشامي روى القراءة عن أبي بحريّة عبدالله بن قيس السكوني الحمصي المتوفى بعد الثمانين
- غاية النهاية ج ٢ ص ٣٨٢.

(٢) أبو تمام حبيب بن أوس الطائي الشاعر المتوفى (٢٣١).

(٣) الشعراء على أربع طبقات: الجاهليّون كامريء القيس، وطرفة وزهير، والمخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والاسلام، كحسان ولييد، والمتقدمون من أهل الاسلام كالفرزدق وجرير وذو الرّمة وهؤلاء كلهم يستشهد بكلامهم في اللغة، والمحدثون من أهل الاسلام كابن تمام والبحري وأبي الطيّب لا يستشهدون بأشعارهم ولكن يجعلون اقوالهم بمنزلة ما يروون ويحدثون.

(٤) هما راجع الى الفعل والدهر، والمراد بحاليه ما يتواتر من المتقابلين كالخير والشر والغنى والفقر، والصحة والمرض، والعسر واليسر ونحوها.

(٥) أجليا: كشفا ظلاميهما.

(٦) الظلامه بضم الظاء: ما احتملته من الظلم وما أخذ منك ظلماً.

(٧) الأمرد: الشاب طرّ شاربه ولم تنبت لحيته.

(٨) الأشيب: المبيض الرأس.

أي ما كان ينبغي أن تتجشمي في الإرشاد والعدل والتأديب فإن في العقل والدهر كفاية فهما شيباني بعدما كنت شاباً وصيراني شيخاً قبل أوانه. واعترض على الأول بجواز كونه لازماً مسنداً الى الطرف، وعلى الثاني بأن عمل الراوي ليس بحجة في مثله، فإن إتقان الرواية لا يستلزم إتقان الدراية سيما في الشعر الذي هو محل الضرورات.

ويضعف الأول بأن بناء المجهول من المتعدي بنفسه أكثر وأولى، وبأن عليهم تقابل لهم كما هو ظاهر المساق فان جعلاً مستقرين لم يصلح لذلك أصلاً، أو صلتين لفعلين على تضمين معنى النفع والضرر، فكذلك مع وضوح كون الضمير في الفعلين للبرق.

والثاني بأن إتقان الرواية كان في مثله مع كونه عالماً مقدماً في هذه الصناعة، على أنه لا معنى لإظلام البرق في نفسه على الحقيقة، بل المراد ستره الطريق عليهم، مضافاً الى ما عن الأزهري^(١): «أَنْ أَظْلَمَ وَأَضَاءَ يَكُونَانِ لَازِمَيْنِ وَمُتَعَدِّيَيْنِ، وَمَا عَنِ اللَّيْثِ: تَقُولُ: أَظْلَمَ فَلَانَ عَلَيْنَا الْبَيْتَ إِذَا أَسْمَعَكَ مَا تَكْرَهُ، لَمَّا قِيلَ: مَنْ أَنْ ثَبُوتُهُ فِي مَجَازِهِ يَدُلُّ عَلَيْهِ».

ومعنى «قاموا» وقفوا من قام الماء جمداً، والسوق نفقت، والدابة وقفت، وتغيير الأسلوب باللام وعلى لما فيهما من الدلالة على النفع والضرر مع تقديم الأجر، وبكلاً وإذا للتنبيه على شدة حرصهم على المشي دوماً الى سرعة التخلص وقلة التريص لما هم فيه من الأحوال الفضيعة والشدائد المدهشة وإيثار المشي على الإسراع والعُدو مع ما فيهما من مناسبة أحوالهم وحكاية أهوالهم للاشعار على إنتهاك قواهم بحيث لا يقدرّون مع ما هم عليه من الشدة على غير المشي لما فجئهم

(١) الأزهري: أبو منصور محمد بن أحمد الهروي الشافعي اللغوي المتوفى (٣٧٠) هـ.

من الافزاع وان كانوا هم الحراس عليه.

﴿ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم﴾ عطف على كلما أضاء لهم، وربما يحتمل عطفها على يجعلون أصابعهم، وهو بعيد، وكونها معترضة، وهو مبني على جواز وقوعها في آخر الكلام.

ولو وضعت في الأصل للدلالة على انتفاء الثاني لانتفاء الأول من جهة ترتبه عليه وان كان للثاني أسباب آخر، وقد أغرب مَنْ عكس نظراً إلى أن المسبب قد يكون أعم من السبب.

وأوهن منه الاستدلال بانتفاء الملزوم عند انتفاء لازمه، فإن الظاهر من قولك: لو جئتنى لأكرمك الإشعار بسببية عدم المجيء لانتفاء الإكرام وإستناده إليه، ولذا ذهب الجمهور الى ما ذكرناه.

نعم قد تجرّد لمجرّد الربط بين الجملتين، وللدلالة على لزوم الجزاء للشرط، فتفيد أن العلم بانتفاء الثاني علة للعلم بانتفاء الأول.

ويستعملها ارباب العلوم في استدلالاتهم ولذا يُسمّى لو الاستدلالية، وإرادتها في المقام بعيدة جداً بل الأولى ارادة الأولى للتنبيه على أنه لم يبق ممّا له مدخلية في ذهاب حواسهم وبطلان قواهم إلا وقد حصل عدى المشيئة الإلهية وذلك لأنّ مشقتهم بسبب الرعد والبرق قد وصلت غايتها، أو للإشعار على كمال قدرته وشدة إحاطته عليهم بحيث إنه يؤثر في ذهاب أعزّ ما عندهم من الحواس والقوى بمجرّد المشيئة من دون ترقيب شرط أو تراحم مانع، ولذا عقبه بما يفصح عن عموم المقدرة، ولقد شاع حذف المفعول في شاء وأراد، وما يتصرّف منهما اذا وقعت في حيّز الشرط لدلالة الجواب عليه معنى ووقوعه في محله لفظاً مع أن فيه ضرباً من التفسير بعد الإيهام.

نعم ربما لا يكتفون بها في الشيء المستغرب اعتناءً بتعيينه ودفعاً لذهاب

الوهم الى غيره كقوله :

ولو شئت أن أبكي دماً لبكيتَه عليه ولكن ساحة الصبر أوسع
وقوله: ﴿ولو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا﴾^(١) ﴿ولو أراد الله أن
يتخذ ولدًا﴾^(٢).

والمعنى ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم بقصيف الرعد وأبصارهم بوميض
البرق لذهب بهما، ويحتمل كونه وعيداً لهم بعد إتمام المثل، أي ولو شاء الله لدمر
على المنافقين واذهبهما منهم عقوبة على نفاقهم كما ختم مثله في الآية الاولى.
بل ربما يؤيده ما في تفسير الامام عليه السلام على ما يأتي، حيث قال: ولو شاء الله
لذهب بسمعهم وأبصارهم حتى لا يتهاى لهم الإحتراز من أن تقف على كفرهم أنت
وأصحابك المؤمنون، وتوجب قتلهم.

والباء للتعدي وفيها معنى الاستمساك والمصاحبة على ما مرّت اليه الإشارة
من الفرق بين التعديتين في قوله: ﴿ذهب الله بنورهم﴾ وفي قراءة ابن أبي عبلة:
لاذهب بأسماعهم، فتكون زائدة بناء على عدم الجمع بين أداتي تعدي واختصاص
الزيادة بالباء حينئذ لسبق الهمزة وشيوع التعدي بها، مع احتمال عدم الزيادة للمنع
من عدم الجمع مع أن للهمزة معان أخر.

التشاجر في (القدير)

﴿إن الله على كل شيء قدير﴾ إشارة إلى عموم قدرته ونفوذ أمره التكويني
في كل شيء بما شاء متى شاء وكيف شاء، والشيء في الأصل بمعنى أراد مصدر

(١) الانبياء: ١٧.

(٢) الزمر: ٤.

بمعنى الفاعل أو المفعول غلب على كل ما يصح أن يُعلم ويخبر عنه، ولذا قيل: إنه أول الأسماء وأعمّها وأبهمها وقد طال التشاجر في اختصاصه بالقديم أو بالحادث أو بغير المعدوم أو بالجسم، فذهب إلى اختصاصه بكل فريق.

ويضعف الأولان بقوله تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ﴾^(١) وقول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل

والأخير بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لشيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكْ غَدًا﴾^(٢).

وأما ما يحكى عن جهم^(٣) من الاستدلال بهذه الآية على أنه تعالى ليس بشيء نظراً إلى أنها تدل على أن كل شيء مقدور لله وهو تعالى ليس بمقدور له فوجب أن لا يكون شيئاً فهو ضعيف جداً.

وأضعف منه الاستدلال بقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾، حيث أنه تعالى لو كان شيئاً وهو مثل نفسه لم يصح قوله: ليس كمثلته شيء فوجب أن لا يكون شيئاً وهو كما ترى^(٤).

وأما اختصاصه بالوجود فقد يستدل له بأنه قد يطلق تارة بمعنى الفاعل فيتناول الباري تعالى كما في الآية الأولى، وأخرى بمعنى المفعول أي مشيبي وجوده وما شاء الله وجوده فهو موجود في الجملة، وعليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^(٥) ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾^(٦)، فهما على عمومهما بلا إستثناء.

(١) الانعام: ١٩.

(٢) الكهف: ٢٣.

(٣) هو جهم بن صفوان السمرقندي رأس الجهمية المقتول بمرور سنة (١٢٨) هـ.

(٤) حكاه عن الجهم في «مفاتيح الغيب» ج ١ ص ٨١.

(٥) البقرة: ٢٠.

(٦) غافر: ٦٢.

ولا يخفى ضعفه لأنَّ المفهوم منه عرفاً معنى عام شامل للواجب والممكن من دون أن يكون واسطة الانتقال إليه كون شائياً أو مشيئاً مع أنَّه بالمعنى الأوَّل لا يشمل الجمادات والأعراض ونحوها ممَّا لا يتَّصف بالارادة والمشية و بالمعنى الثاني لا يشمل الواجب، وقضيته تبادر الجميع منه باطلاق واحد فسادهما معاً. مضافاً الى أنَّه لا يصحَّ سلبه عن شيء من الموجودات، ومثله في الضعف ما ربما يستدل به لما يعزى إلى المحقِّقين من المتكلِّمين بل قد يحكى عن تصريح بعض اللغويين كسيبويه وغيره من اطلاقه على الموجود والمعدوم من أنَّه تعالى أثبت القدرة على الشيء في هذه الآية والموجود لا قدرة عليه لإستحالة ايجاد الموجود، فالَّذي عليه القدرة معدوم، وهو شيء فالمعدوم شيء.

لأنَّه لو صحَّ هذا الكلام لزم أن لا يكون ما لا يقدر الله عليه شيئاً، فالموجود حيث لا يُقدر عليه لا يكون شيئاً، وللمنع من أنَّ الموجود لا قدرة عليه فأنَّه مقدور عليه ولو بالتغيير أو الإعدام، والمنفي إنما هو القدرة على ايجاده ثانياً عن عدم أصلي كالأوَّل، لفوات المحلِّ، وهو أخصَّ مما ادَّعوه، ولأنَّ إثبات القدرة على الشيء أعمَّ من نفيها عن غيره.

ومن هنا يظهر ضعف ما ذكره شيخنا الطبرسي بعد اختيار القول المتقدم بل قال إنَّ على هذه المسألة يدور أكثر مسائل التوحيد^(١).

والحقُّ وفاقاً لأكثر المحقِّقين أنَّ الشَّيْئَةَ تساوق الوجود، نعم الوجود يكون كوتياً وإمكانياً، والأوَّل يشمل جميع المجرِّدات والماديَّات من الجواهر والأعراض، والثاني يشمل كلَّ ما دخل في صُقع الامكان وان لم يوجد بعد أو لن يوجد أبداً وجوداً عينياً، فيشمل جميع الحقائق والمفاهيم والمدركات الكلِّية والجزئية.

ومن هنا يظهر أنه يمكن إرجاع النزاع في إطلاق الشيء على المعدوم وعدمه إلى القول بثبوت الأعيان أو جعلها في الإمكان وعدمه، فليس البحث لغوياً محضاً فيه، ولا في جواز إطلاقه عليه سبحانه، فإن قوماً لم يجوزوا إطلاق الشيء عليه ذهاباً إلى مجرد التعطيل نظراً إلى أنه تعالى لو كان شيئاً لشارك الأشياء في مفهوم الشيئية، ولذا منعوا أيضاً من إطلاق الوجود والموجود وذي الحقيقة والهوية ونحوها في حق سبحانه.

وفيه أن هذه من المفاهيم العامة التي لا عين لها في الخارج، ولذا ترى أن الوجود في الأعيان لا يكون إلا امرأ مخصوصاً كالإنسان والشجر والحجر، فيمتنع أن يوجد ما هو شيء فقط.

بل قد يقال: إنه لو وجد معنى الشيئية في الخارج للزم من وجود الشيء وجود أشياء غير متناهية إذ كل ما يتحقق في الخارج فهو شيء، وله شيئية، ولشيئته أيضاً شيئية أخرى، وهكذا إلى ما لا يتناهى.

وفيه نظر واضح فإنه نظير الشبهة المعروفة في إتصاف الوجود بالموجودية، والذي ينبغي أن يقال إنك قد سمعت أن الشيئية تساوق الوجود، فكما أنه سبحانه موجود بحقيقة الوجود الذي لا يمكن كونه عن عدم ولا طرؤ العدم عليه، وغيره من الموجودات كلها مفاضة منه منتسبة إليه، من دون أن يجمعها حقيقة واحدة كذلك يتصف هو سبحانه بأنه شيء بحقيقة الشيئية وشيء لا كالأشياء، كما ورد التصريح بهما في الأخبار.

ففي خبر هشام عن الصادق عليه السلام في جواب الزنديق حين سئله ما هو فقال عليه السلام هو شيء بخلاف الأشياء ارجع بقولي إلى إثبات معنى وأنه شيء بحقيقة الشيئية

غير أنه لا جسم ولا صورة ولا يُحس ولا يُمس^(١) ولا يُدرك بالحواس الخمس.^(٢)
وعن ابن سعيد قال سئل أبو جعفر الثاني عليه السلام يجوز أن يقال الله تعالى شيء
قال نعم تخرجه عن الحدّين حدّ التعطيل وحدّ التشبيه^(٣).
أقول ومعنى إخراجه عن حدّ التعطيل أنه لو لم يكن الله شيئاً لكان لا شيئاً
محضاً وهو يوجب التعطيل عن الدّعاء والعبادة والتوسّل وعن حدّ التشبيه أنه لا
يقاس بشيء من مخلوقه بل لا يُحدّد ولا يُعدّ ولا يخطر ببال أحد.
والتقدير فعيل بمعنى القادر وهو الذي إن شاء فعّل وإن شاء لم يفعل، أو أنه
الفعال لما يشاء كيف يشاء، ولذا قلّ ما يتّصف به غيره سبحانه، مشتق من القدر
بالتحريك بمعنى الحكم، ومبلغ الشيء، أو بالسكون بمعنى القوّة كالقدرة والمقدرة
بتثليث الدّال، ثم إنّ للقدرة عندهم تعريفين مشهورين، ففسرها المتكلمون بصحّة
الفعل والترك، والفلاسفة بكون الفاعل في ذاته بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم
يفعل، والظاهر تلازم المعنيين بحسب المفهوم والتّحقق وإن من أثبت المعنى الثاني
يلزمه إثبات الأوّل قطعاً، وذلك لأنّ الفاعل إذا كان بحسب ذاته بحيث إن شاء فعل
وإن لم يشأ لم يفعل كان لا محالة من حيث ذاته مع عزل النظر عن المشيئة
واللامشيئة يصحّ منه الفعل والترك، وإن كان يجب منه الفعل إذا وُجدت المشيئة
والترك إذا وُجدت اللامشيئة فدوام الفعل ووجوبه من جهة دوام المشيئة ووجوبها لا
ينافي صحّة الترك على تقدير اللامشيئة.
ومن هنا يظهر ضعف ما قيل: من أنّ هذا التعريف هو منشأ الخلاف بين

(١) في البحار: لا يجس بالجيم.

(٢) بحار الأنور ج ٣ ص ٢٥٨ ح ٢ عن الاحتجاج وص ٢٦ عن التوحيد ومعاني الأخبار.

(٣) البحار ج ٣ ص ٢٦٠.

الفريقين حيث إن المتكلمين يجوزون عدم صدور العالم عنه تعالى وإفناؤه بعد وجوده بالكلية ويمنعه الحكماء.

هل القدرة من صفات الذات أو من صفات الفعل

وأما ما ذكره الدواني^(١) من أن التعريف ليس مثار الخلاف، بل مثاره قول الحكماء بوجوب تحقق مقدم الشرطية الأولى وامتناع مقدم الشرطية الثانية، وقول المتكلمين بإمكانهما، وذلك ليس خلافاً في معنى القدرة والاختيار فإن الفريقين بعد أن يتفقا على أحد التعريفين يمكنهم هذا الخلاف، ففيه أنهما متفقان أيضاً في الوجوب الغيري والإمكان الذاتي للعالم، فالمراد بالوجوب والامتناع في المقدمتين من قول الحكماء هو الوجوب والامتناع الغيريان، ولا ينافيه الإمكان الذاتي الذي يقول به المتكلمون، وأما الوجوب والامتناع الذاتيان فلا أعرف أحداً من الفريقين يقول بثبوتهما.

وأما ما يقال من أن عدم العالم ممكن بالنظر إلى ذاته لامتناع زوال الإمكان الذاتي عنه لكن عدم مشيئته تعالى له ممتنع بالذات عندهم، ولا منافاة بين إمكانه الذاتي وامتناع عدم صدوره عنه بالنظر إلى مشيئته، فعدمه ممكن بالذات لكن عدم مشيئته تعالى له ممتنع بالذات، فصح أن عدم صدوره عنه ممتنع بالذات وإن كان هو في نفسه ممكن العدم، والمتكلمون ينكرون ذلك ويقولون بجواز عدم مشيئته تعالى له، ففيه أن ظاهر التعريفين غير مساعد عليه، ولعل قولهم بامتناع عدم مشيئته تعالى

(١) هو جلال الدين محمد بن سعد الدواني المنتهي نسبه إلى محمد بن أبي بكر الحكيم الفاضل الشاعر المتوفى حدود سنة (٩٠٧) أو بعدها.

على فرض صدق النسبة إليهم مبني على توهم كون الإرادة والمشية من صفات الذات وكون القدرة مغايرة للذات الأحدية إلا أن هذا كله بمعزل عما هو التحقيق بل المعلوم من مذهب أهل البيت عليه السلام هو كون الإرادة والمشية من صفات الفعل، وإثهما على فرض التعدد أو الاتحاد حادثان بحدوث الفعل، وإن القدرة والعلم من الصفات الذاتية التي لا تغاير الذات الحقّة البسيطة بوجه من الوجوه، بل ذاته قدرته، وقدرته ذاته، بلا مغايرة حقيقية أو اعتبارية أو مفهومية أو مصداقية، ولذا ورد الأمر بتزويجه عن الصفات الزائدة وإن كمال التوحيد نفي الصفات، وأن من وصف الله فقد عدّه، ومن عدّه فقد حدّه ^(١).

وذلك إن القائلين بالصفات الزائدة إن قالوا بقدمها لزمهم القول بتعدد القدماء وإن قالوا بحدوثها لزم النقص عليه في أزله، ولذا التجأ الاشاعرة إلى القول باثبات قدماء ثمانية مع المبدء الاول تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. نعم يستفاد من تعريف الحكماء أن القدرة من الصفات الذاتية وإنما اشتهر عنهم القول بالايجاب والفاعلية بالعلية ونفي الاختيار وغيرها ممّا دلّت القواطع من العقل والنقل على فساد، وتعمام الكلام في مقام آخر.

ثم إن هذا التمثيل كالاول على ما مرّ يحتمل كونه من التشبيه المركّب والمفرد، فالفرض على الاول تشبيه حال عامّة المنافقين ولا سيما الذين تعاقدوا وتحالفوا على صرف الولاية عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام فيما لهم أو ينالهم من الحيرة أو مقاساة الشدة والشقوة اللازمة والخسارة الدائمة بما يكابد من اخذته السماء وأحاطت عليه بالسحاب والمطر في ليلة متكاسفة الأنوار متراكمة الظلمات فيها رعد قاصف، وبرق خاطف، وخوف من الصواعق، والاقتحام من المزالق

والمزاهق، وعلى الثاني تشبيه أنفسهم بأصحاب الصَّيْب وإيمانهم الظاهري اللساني المخالط للكفر والتَّفَاق والشرك الباطني يصيب فيه ظلمات ورعد وبرق من حيث أنه وإن كان نافعا في نفسه لكنه لما وجد في هذه الصورة عباد نفعه ضرا وخيره شرا وإبطانهم الكفر وخبث السريرة حذرا من نكايات المؤمنين وما يتطرقون به من سويهم من عبدة الأوثان وجحدة الإسلام والإيمان من القتل والنهب والأسر بجعل الاصابع في الآذان من الصواعق حذر الموت من حيث إنه لا يدفع عنهم شيئا من المضار بل لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب النار، وما هم فيه من الوحشة والحيرة وجهلهم بأمور الدين وأحكام المسلمين وعجزهم عن جواب السائلين مع مسارعتهم إلى التقدّم في الرياسات وأخذ الغنائم وغصب المناصب بأنهم كلما صادفوا من البرق خفقة انتهزوها فرصة مع خوف شديد من افتضاحهم بالكشف عن خبث سرايرهم وفساد تياتهم وبظهور جهل رؤسائهم بالأحكام كما روي أنه قال قائل منهم: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم^(١).

وكان يقول: أقبلوني ولست بخيركم وعليّ فيكم^(٢).

فواعجبا بينا هو يستقيها في حياته اذ عقدها لآخر بعد وفاته لشد ما تشظرا ضرعها^(٣).

وكان الثاني منهم يقرّ بعجزه وضعفه كلما ارتطم واقتحم حتى قال أزيد من سبعين مرّة لولا عليّ لهلك عمر^(٤).

(١) تفسير القرطبي ج ١ ص ٢٩ - الكشف للزمخشري ج ٣ ص ٢٥٣.

(٢) دلائل الصدق ج ١ ص ٢٥.

(٣) نهج البلاغة خ ٣ المشهورة بالخطبة الشقشقية.

(٤) السنن الكبرى للبيهقي ج ٧ ص ٤٤٢ - ربيع الأبرار للزمخشري.

وكان يقول شعرة من آل أبي طالب أفقه من عدي^(١)
 وحيث منع عن المغالات في الأمهار إعرضته امرأة فقال: كل الناس أفقه من
 عمر حتى المخدرات في الحجال^(٢) إلى غير ذلك مما شاع نقله في كتب الفريقين.
 قال الإمام عليه السلام في تفسير الآية: ثم ضرب الله مثلاً آخر للمنافقين فقال مثل ما
 خاطبوا به من هذا القرآن الذي أنزلنا عليك يا محمد مشتملاً على بيان توحيدني
 وإيضاح حجة نبوتك والدليل الباهر على استحقاق أخيك علي بن أبي طالب عليه السلام
 للموقف الذي وقفته والمحل الذي احللتة والرتبة التي رفعته إليها والسياسة التي
 قلّدتها إياها فهي كصيب فيه ظلمات ورعد وبرق.

قال: يا محمد كما أن في هذا المطر هذه الاشياء ومن ابتلي به خاف فكذلك
 هؤلاء في ردّهم لبيعة علي عليه السلام، وخوفهم أن تعثر أنت يا محمد على نفاقهم كمن هو
 في مثل هذا المطر والرعد والبرق يخاف أن يخلع الرعد فؤاده أو ينزل البرق
 والصاعقة عليه، فكذلك هؤلاء يخافون أن تعثر على كفرهم فتوجب قتلهم
 واستيصالهم يجعلون أصابعهم في آذانهم لئلا يخلع قلوبهم من الصواعق حذر
 الموت كما يجعل هؤلاء المبتلون بهذا الرعد أصابعهم في آذانهم إذا سمعوا لعنك
 لمن نكت البيعة ووعيدك لهم إذا علمت احوالهم ويجعلون أصابعهم في آذانهم من
 الصواعق حذر الموت لئلا يسمعوا لعنك ووعيدك فتغيّر ألوانهم ويستدل أصحابك
 أنهم هم المعنيون باللّعن والوعيد لما قد ظهر من التغيّر والإضطراب عليهم فتقوى
 التهمة عليهم فلا يأمنون هلاكهم بذلك على يدك وفي حكمك ثم قال والله محيط
 بالكافرين مقتدر عليهم لو شاء أظهر لك نفاق منافقيهم وأبدى لك أسرارهم وأمرك

(١) المناقب لابن شهر آشوب ج ١ ص ٤٩٣ وعنه البحار ج ٤٠ ص ٢٢٧-٢٢٨.

(٢) الغدير ج ٦ ص ٩٧-٩٩ وعن اربعين الرازي ص ٤٦٧ وفيه: حتى المخدرات في البيوت.

بقتلهم.

ثم قال ﴿يكاد البرق يخطف أبصارهم﴾، وهذا مثل قوم أبتلوا ببرق فلم يغضوا عنه أبصارهم ولم يستروا منه وجوههم لتسلم عيونهم من تلؤلؤه ولا ينظرون إلى الطريق الذي يريدون أن يتخلّصوا فيه بضوء البرق، ولكنهم نظروا إلى نفس البرق يكاد يخطف أبصارهم فكذلك هؤلاء المنافقون يكاد ما يشاهدونه في القرآن من الآيات المحكمة الدالة على نبوتك الموضحة عن صدقك في نصب أخيك عليّ إماماً، ويكاد ما يشاهدونه منك يا محمّد ومن أخيك عليّ من المعجزات الدالات على أن أمرك وأمره هو الحقّ الذي لا ريب فيه، ثم هم مع ذلك لا ينظرون في دلائل ما يشاهدونه من آيات القرآن وآياتك وآيات أخيك عليّ بن أبي طالب عليه السلام يكاد ذهابهم عن الحقّ في حججك يُبطل عليهم سائر ما قد عملوه من الأشياء التي يعرفونها لأنّ من جحد حقّاً واحداً آذاه ذلك الجحود إلى أن يجحد كلّ حقّ فصار جاحده في بطلان سائر الحقوق عليه كالناظر إلى جرم الشمس في ذهاب نور بصره.

ثم قال: ﴿كلّما أضاء لهم مشوا فيه﴾ إذا ظهر ما قد اعتقدوا أنّه هو الحجّة مشوا فيه ثبتوا عليه وهؤلاء إذا نتجت خيولهم الإناث ونسأؤهم الذكور، وحملت نخيلهم وذكت زروعهم وربحت تجارتهم وكثرت الألبان في ضروعهم قالوا يوشك أن يكون هذا ببركة بيعتنا لعليّ عليه السلام أنّه مبخوت^(١) مدال^(٢) فبذلك ينبغي أن نعطيه ظاهر الطاعة لنعيش في دولته ﴿واذا أظلم عليهم قاموا﴾ أي إذا نتجت خيولهم الذكور ونسأؤهم الإناث ولم يربحوا في تجارتهم ولا حملت نخيلهم ولا ذكت

(١) المبخوت: صاحب بخت.

(٢) المدال (بكسر الميم والدال المهملة): الرجل الحفي وبالفصح: الخسيس.

زرعهم وقفوا وقالوا هذا بشوم هذه البيعة التي بايعناها علياً والتصديق الذي صدقنا محمداً وهو نظير ما قال الله تعالى يا محمد ﴿ان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك﴾ قال الله تعالى ﴿قل كل من عند الله﴾^(١) بحكمه النافذ وقضائه ليس ذلك لشوم ولا ليمن .

ثم قال الله ﷻ ﴿ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم﴾ حتى لا يتهيأ لهم الاحتراز من أن تقف على كفرهم انت وأصحابك المؤمنون وتوجب قتلهم .
﴿ان الله على كل شيء قدير﴾ ولا يعجزه شيء^(٢) .

وفي المجمع، عن ابن مسعود^(٣) وجماعة من الصحابة إن رجلين من المنافقين من أهل المدينة هربا من رسول الله ﷺ فاصابهم المطر الذي ذكره الله تعالى فيه رعد شديد وصواعق وبرق فكلما أضاء لهم الصواعق جعلوا أصابعهما في آذانهما مخافة أن تدخل الصواعق في آذانهما فتقتلها وإذا لمع البرق مشيا في ضوئه وإذا لم يلمع لم يبصرا فأقاما فجعلوا يقولان ليتنا قد أصبحنا فنأتي محمدا فنضع أيدينا في يده، فاصبحا فأتياه وأسلما وحسن اسلامهما فضرب الله شأن هذين الرجلين مثلاً لمنافقي المدينة وأنهم إذا حضروا النبي ﷺ جعلوا أصابعهم في آذانهم فرقا من كلام النبي ﷺ أن ينزل فيهم شيء كما كان ذلك الرجلان يجعلان أصابعهما في آذانهما و﴿كلما أضاء لهم مشوا فيه﴾ يعني إذا كثرت أموالهم وأصابوا غنيمة أو فتحاً مشوا فيه وقالوا دين محمد صحيح، ﴿وإذا أظلم عليهم قاموا﴾ يعني إذا هلكت أموالهم واصابهم البلاء قالوا هذا من أجل دين محمد ﷺ فارتدوا كما قام

(١) النساء: ٧٨.

(٢) تفسير البرهان ج ١ ص ٦٦ عن تفسير الامام ﷺ.

(٣) هو عبدالله بن مسعود الهذلي المتوفى (٣٢) هـ.

ذلك الرجلان اذا اظلم البرق عليهما^(١).

ثم أنه قد ظهر ممّا مرّ أنّ الثاني من التمثيلين أبلغ لأنّه أدلّ على فرط الحيرة وشدة الأمر ولذا استحق التأخير، فإنهم يتدرّجون في مثل ذلك من الأهون إلى الأغلظ، بلا فرق بين أن يكون المثلان للصنفين من المنافقين بأن يشبّه بعضهم بأصحاب النار وبعضهم بأصحاب المطر على حدّ أو في قوله: ﴿قالوا كونوا هوداً أو نصارى﴾^(٢) أو لحالتي الضعف والشدة لكلّ منهم، وللترقّي من الأضعف إلى الأشدّ على أن يكون أو بمعنى بل كقوله: ﴿إلى مائة ألف أو يزيدون﴾^(٣) أو لمجرّد التسمية على ما مرّت إليه الإشارة.

تفسير الآية (٦)
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُم﴾ إفتتاح لتوجيه الخطاب على وجه الإلتفات إلى عامّة المكلفين سعيدهم وشقيّهم، بعد عدّ أصنافهم وتقسيمهم الى اهل الإيمان والكفر والنفاق والكشف عن حقيقة أحوالهم ومراتبهم ودرجاتهم وما يؤل إليه أمرهم.

وذلك للاهتمام بأمر العبادة وسببها لنيل السعادة، وفخامة شأنها وعلوّ قدرها.

(١) جمع البيان ج ١ ص ٥٧ - ٥٨.

(٢) البقرة: ١٣٥.

(٣) الصافات: ١٤٧.

مع أن في هذا الضرب من الإلتفات تنشيطاً للسامع، وهزاً له إلى الاستماع، واستدعاءً منه زيادة الاصغاء والاقبال وجبراً لكلفة العبادة بلذة المخاطبة. ولذا قال مولانا الصادق عليه السلام على ما رواه شيخنا الطبرسي عند آية الصيام لذة ما في النداء ازال تعب العبادة والعناء^(١).

فالأيات المتقدمة لما كانت حكاية أحوال لم تحتج الى مزيد عناية. وأما هذه الآية فلما فيها من التكليف المشتمل على الكلفة والمشقة روعي فيها الانتقال من الغيبة إلى الحضور، على جهة الخطاب المشتمل على صنوف من الألفاظ المقربة للعباد الموجبة للزلفى لديه في المبدء والمعاد. و(يا) حرف تدل على النداء طبعاً في أصله على ما قيل من أنه في أصله كان صوتاً تصدر عنهم طبعاً إلى القصد إلى النداء كلفظة آخ عند التوجع، ووضعاً مترتباً على ذلك للأعم من القريب والبعيد على ما هو الاظهر لأصالة الحقيقة، وعدم تبادر الخصوصية مع شيوع الإستعمال فيما يعتمدهما،

وقيل: إنه لنداء البعيد حقيقياً أو حكماً بتنزيل القريب منزلته، إما لعظمة المنادى وعلوه او مع استنفصار الداعي لنفسه واستبعاده لها عن التأهل لمقام المخاطبة كقوله: يا الله يا رحمن يا رحيم وغيرها من الأسماء الحسنى، مع أنه أقرب إليه من حبل الوريد وهو على كل شيء شهيد، وإما لسوء فهم المخاطب وبعده عن إدراك المطلب، أو لغفلته واشتغال قلبه بغير ذلك، أو لزيادة الإعتناء بالمدعو له وكثرة الإهتمام بالحث عليه، والفرق بينه وبين السابق واضح حيث أنه لحالة راجعة إلى المخاطب، وهنا لمجرد التنبيه على غموض المطلب.

و(أي) إسم مبهم توصلوا به إلى نداء المعرف باللام، لاستكراههم دخول (يا)

عليه حذراً من اجتماع حرفي التعريف، فتوصلوا إليه باسم مبهم يحتاج الى ما يزيل إبهامه، فجعلوه منادى في الصورة، وأجروا عليه وضعاً موضعاً له ما هو المقصود بالنداء أعني المعرف باللام الذي يزيل إبهامه، ويمتاز به ذات المنادى، والتزموا رفعه، مع جواز كون الصفة المفردة تابعة للفظ المبني، ومحله للتنبيه على أنه المقصود بالنداء، بل قد التزموا رفع، توابع المعرف مفردة كانت أو مضافة لوجوب رفع متبوعه، ولأن المعتبر في المعرب تبعية اللفظ، وأقحمت بين الصفة وموصوفها كلمة التنبيه، تأكيداً لما في حرف النداء من الإيقاظ للمنادى، والإعلام بأنه هو المدعو فيقويه حرف التنبيه، ويعضده فضل اعتضاد، وتعويضاً بها عما يستحقه أي من المضاف إليه أو التنوين الذي يقوم مقامه في الدلالة عليه وللقصد إلى الإبهام لا مجال لشيء منهما في المقام، وفي لزوم تقديم حرف التنبيه دلالة أخرى على أن المعرف هو المقصود بالنداء، وإن تضمن تأخير، في المقام وجوهاً من التأكيد المستفاد من تكرار الذكر والتدرج من الإبهام إلى التوضيح.

واختيار لفظ البعيد على وجه وتأكيد معناه بحرف التنبيه الذي فيه إيقاظ بعد إيقاظ، بل في هذا الخطاب إشارة، أيضاً إلى تكريم المخاطب وتشريفه كما يستفاد من ﴿يا أيها النبي﴾، و ﴿يا أيها الرسول﴾ و ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ بل ﴿يا أيها الناس﴾، وإن اختلفت مراتب التشريف ودرجات التكريم فيها باختلاف الوصف المعرف كما هو واضح في النبوة والرسالة والإيمان وأما الانسانية في قوله: يا أيها الناس فلدلالتها على التشريف الفطري والتكريم الجبلي المشار إليه بقوله: ﴿ولقد كرمنا بني آدم﴾^(١) الآية حيث إنهم لو بقوا على مقتضى فطرتهم الأصلية التي هي التوحيد والإستقامة في طريق العبودية لنالوا كل شرف وكرامة.

ولعل في تخصيص الناس المشتق من النسيان على ما في الخبر^(١)، بالخطاب تذكيراً لهم بما نسوه في العهد المأخوذ عليهم في الميثاق فكأنه قال: يا أيُّها الناسون لعهود ربكم تذكروا وأرقدوا من نومة الغفلة، وأوفوا له بتلك العهود التي منها العبادة والتقوى، أو أنها هي بناء على اشتغالها على سائر.

وإن أخذت الناس من الأنس فالمراد المستأنسون بعبادة ربهم بحسب الفطرة الأصلية، فيعم، أو بحسب الفعلية العملية فيخص الذين أنسوا بعبادة ربهم فباشروا روح اليقين، واستلأنوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما إستوحش منه الجاهلون، وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، وقد مر أن القرآن له وجوه وظهور وبطون لا تمنع بينها في الإرادة، ولما سمعت من اشتغال مثل هذا الخطاب مع بلاغته على وجوه التنبيه والتأكيد والتكريم كثر النداء في الكتاب العزيز به ما لم يكثر في غيره وبغيره، فإن ما نادى الله سبحانه به عباده من حيث أنها أمور عظام ينبغي للمكلفين أن يصغوا لها ويقبلوا بقلوبهم عليها حقيق بأن ينادي له بالأكّد الأبلغ كي يفيد مزيد الترغيب والحث على الطاعة ولذا قال تعالى: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾^(٢) أي في القلوب والأبدان، بل فيه خطاب لجميع مراتب وجود الإنسان كما روي عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام على ما رواه المحقق الدواني وغيره أنه قال يا نداء للروح وأي نداء للقلب وهاء نداء للنفس، وهو محمول إمّا على ما سمعت، من أنه حيث يعتنى بكمال توجه المخاطب بيا أيُّها المشتغلة على وجوه المبالغة طلباً لا قبالة بكلية قلبه وقالبه وظاهره وباطنه وإمّا على ظاهره من حيث

(١) في العلل عن الصادق عليه السلام: سُمي الإنسان إنساناً لأنه ينسى قال الله: ﴿لقد عهدنا إلى آدم من قبل فَنَسِيَ﴾ تفسير الصافي في ذيل آية (١١٥) من سورة طه.

(٢) البقرة: ٦٦.

الدلالة المأخوذة في البطون على الوجه المقرر في محله، فالخطاب النازل من سرادق قدس العظمة والرَّبوبية يتوجّه أولاً إلى ما هو الألفاظ الأشرف الأصفى الأعلى من مراتب الوجود لبطلان الطفرة وتبعية الأسفل للأعلى على وجه المظهرية ثم المراد بالروح هو مقام الفؤاد المعبر عنه بالخطاب الفهواني ورتبة المكافحة وحضرت المشيئة الجزئية والنهر المنشعب من البحر الأبيض، واختصاصه باداء النداء لقيامه به قياماً وجودياً في الخطاب التكويني كما أن اختصاص القلب بأيّ لسرعة انقلابه الذي ناسب الإيهام الكلّي، والنفس بحرف التنبيه المجانس لضمير الغائب لكمال بعدها عن ساحة القرب والحضور ودنوها من عالم الغفلة والغرور.

والناس من أسماء الجموع المحلاة باللام الشاملة بعمومها لمن دخل تحت هذا النوع بلا فرق بين الذكر والأنثى والحرّ والعبد والصّغير والكبير والعاقل والمجنون والسعيد والشقي، إلا أنه قد خرج عن شموله من ارتفع عنه التكليف بالدليل العقلي والسمعي فيبقى الباقي بلا فرق بين المؤمن والكافر.

وأما ما تظافر نقله عن ابن عباس والحسن^(١) وعلقمة^(٢) من أن ما في القرآن من يا أيها الناس فإنه نزل بمكة وما فيه من يا أيها الذين آمنوا فإنه نزل بالمدينة فلم يثبت عندنا فيه شيء، وعلى فرضه فلا دلالة فيه على اختصاص الخطاب على الأول بمشركي مكة، وعلى الثاني بالمؤمنين لأنه تخصيص من غير دليل مضافاً إلى كثرة المسلمين بمكة والكفار بالمدينة، على أنهم قد صرحوا بأن كثيراً من السور المشتملة على الخطاب الأول مدنية كسورة البقرة والنساء والحجرات وغيرها وكذا العكس، والتكلف بكون المراد بالمكي في هذا المحكي ما كان خطاباً للمشركي مكة

(١) هو الحسن بن يسار البصري التابعي المتوفى بالبصرة سنة (١١٠) هـ.

(٢) هو علقمة بن مرثد الحضرمي الكوفي المتوفى (١٢٠) هـ.

وان نزل بالمدينة لا المشهور وهو ما نزل قبل مهاجرته ﷺ من مكة، أو بالتفكيك بين الآية والسورة بأن كون إحداهما مكية لا ينافي كون الأخرى مدنية مما لا داعي إلى التزام بشيء منهما.

وكان الذي دعاهم إلى ذلك ما قيل من توهم أن هذا الخطاب لا يجوز أن يتوجه إلى المؤمنين بالإنفراد أو بمشاركة الكفار وذلك لأن أمرهم حينئذٍ بالعبادة يكون طلباً لتحصيل الحاصل وهو محال، وضعفه واضح لصحة طلبها منهم باعتبار الأنواع والأفراد المتكثرة المتجددة وتحصيل الزيادة والثبات والمواظبة والتوجه إليها بالكلية وهذه المعاني مشتركة في صدق العبادة عليها حقيقة.

ودعوى كونها مجازاً في بعضها غير مسموعة بعد التبادر وعدم صحة السلب وغيرها من أمارات الحقيقة، بل أظهر عدم اختصاصها بأفعال الجوارح فتشمل العبادات القلبية من الإيمان والمعرفة ومجاهدة النفس لتحصيل الأخلاق الفاضلة. ومن هنا يضعف ما ربما يقال من أن القول بشمول الخطاب الكفار وغيرهم يقتضي استعمال لفظ العبادة في حقيقتها ومجازها إذ المراد بالنسبة إلى الكفار إحداثها والشروع فيها وإلى المسلمين الزيادة والمواظبة عليها.

واضعف من ذلك ما قيل من امتناع طلبها من الكفار الفاقدين لما هو شرط في صحتها قطعاً وهو الإيمان فطلبها منهم حال إنتفاء شرطها تكليف بالمستحيل، وهو ممتنع عقلاً وشرعاً.

إذ فيه بعد وضوح مقدورية الشرط أن التكليف إنما هو حال إنتفاء الشرط لا بشرط إنتفائه، وبين المعنيين فرق بين ألا ترى أن الصلاة المشروطة بالطهارة مقدورة للمكلف فيصح تعلق التكليف بها حال عدم الطهارة لا بشرط العدم.

وكان هذه الشبهة ونحوها من الأوهام هي التي ألجأت أبا حنيفة إلى القول بعدم كون الكفار مكلفين بالفروع، بل ربما سرى الوهم في ذلك إلى بعض المحدثين

من أصحابنا المتأخرين كالمحدث الكاشاني^(١) والشيخ يوسف البحراني^(٢) بل قد يُستظهر القول به من المحدث الأمين^(٣) الإسترابادي حيث ذكر في موضع كتابه «الفرائد المدنية» أن حكمته إقتضت أن يكون تعلّق التكليف بالناس على التدرّج بأن يكلفوا أولاً بالإقرار بالشهادتين، ثم بعد صدور الإقرار منهم مكلفون بسائر ما جاء به النبي ﷺ ثم قال بعد ذكر جملة من الأخبار الآتية وأخبار الميثاق والفترة أنه يُستفاد منها أن ما زعمه الأشاعرة من أن مجرد تصوّر الخطاب من غير سبق معرفة إلهاميّة بخالق العالم، وإنّ له رضئ وسخطاً، وإنه لا بدّ من معلم من جهته تعالى ليعلم الناس ما يصلحهم وما يفسدهم كافٍ في تعلّق التكليف بهم، ليس بصحيح .

وعلى كلّ حال فقد استدللّ البحراني وغيره على ذلك بأصالة البرائة بعد إنتفاء الدليل الذي هو دليل العدم، وبأنّ التكليف بالأحكام موقوف على معرفة المكلف بها والمبلّغ لها والتّصديق بهما إذ متى كان جاهلاً بهما ولم يعرفهما ولم يصدّق بهما كيف يجب عليه العمل بشيء لا يعرف الأمر به ولا المبلّغ له، وبتطابق العقل والنقل على معذورية الجاهل بالحكم الشرعي جهلاً ساذجاً ومن اليّن أن الكفار جاهلون به، نعم هم مكلفون بالبحث والنظر كغيرهم من سائر الجهّال إذا علموا وجوبهما بالعقل والشرع .

وبجملة من الأخبار كصحيح زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام، أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق فقال إنّ الله تعالى بعث محمّداً ﷺ إلى الناس أجمعين رسولاً وحجّة الله على خلقه في أرضه فمن آمن بالله وبمحمّد رسول

(١) الشيخ الأجلّ المحدث العارف المفسّر محمد بن المرتضى الكاشاني المتوفى (١٠٩١) هـ

(٢) هو الشيخ يوسف بن أحمد بن إبراهيم البحراني صاحب الحقائق المتوفى (١١٨٦).

(٣) هو محمد أمين بن محمد شريف الأخباري الإسترابادي المتوفى بمكة المكرمة سنة (١٠٣٣).

الله ﷺ واتبعه وصدقته فإن معرفة الامام منا واجبة عليه، ومن لم يؤمن بالله ورسوله ولم يتبصر لم يصدقته ولم يعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة الامام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ولم يعرف حقهما^(١)، الخبر.

والتقريب أنه متى لم تجب معرفة الامام الذي يؤخذ منه الاحكام فكذا معرفة سائر الفروع بالفحوى والأولية القطعية.

وما رواه القمي في تفسيره عن الصادق ﷺ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾^(٢) قال: يا أبا ن أترى أن الله تعالى طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون به، حيث يقول: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ﴾ الآية. قال أبا ن: قلت له: كيف ذلك جعلت فداك فشره لي فقال: ويل للمشركين الذين بالامام الأول، يا أبا ن إنما دعى الله العباد للإيمان به فاذا آمنوا بالله ورسوله إفترض عليهم الفرض^(٣).

وما رواه شيخنا الطبرسي في الاحتجاج في حديث الزنديق الذي جاء إلى أمير المؤمنين ﷺ مستدلاً بأي من القرآن على تناقضه واختلافه حيث قال ﷺ فكان أول ما قيدهم به: الإقرار بالوحدانية والربوبية والشهادة بأن لا اله إلا الله فلما أقرّوا بذلك تلاه بالإقرار لنبيه ﷺ بالنبوة والشهادة بالرسالة فلما إنقادوا لذلك فرض عليهم الصلاة ثم الصوم ثم الحج، الخبر^(٤).

(١) أصول الكافي ج ١ ص ١٨٠ - ١٨١ ح ٣ كتاب الحجّة.

(٢) فصلت: ٦-٧.

(٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٦٢.

(٤) الاحتجاج ج ١ ص ٣٧٩.

هذا مضافاً إلى الأخبار الدالة على وجوب طلب العلم^(١) على المسلم، حيث علق الحكم عليه دون مطلق المكلف أو البالغ العاقل، مع أنه لم يعهد عن النبي ﷺ أنه أمر واحداً ممن دخل في الإسلام في زمانه بالغسل من الجنابة مع أنه قل ما ينفك أحدهم في تلك الأزمنة المتطاولة منها، ولو أنه أمر واحداً فضلاً عن عامة المكلفين بذلك لشاع وذاع، وأما ما رواه العلامة في «المنتهى» عن قيس^(٢) بن عاصم وأسيد^(٣) بن حضير ممّا يدلّ على أمر النبي ﷺ بالغسل لمن أراد أن يدخل في الإسلام فليس في كتب أخبارنا، والظاهر أنه عامي فلا ينهض حجة، ويدلّ عليه أيضاً إختصاص الآيات القرآنية بالذين آمنوا.

وأما ما ورد من قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ فهو مع قلته محمول على المؤمنين حمل المطلق على المقيد، والعام على الخاص، كما هو القاعدة المتفق عليها بينهم هذا غاية ما استدلّوا به في المقام.

والجواب عن الأول أن الأصل منقطع بالأدلة الدالة على عموم التكليف في زمن الخطاب كما في الآية وفي قوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾^(٤)، وقوله: ﴿وَإِذْ فِي النَّاسِ بِالْحِجِّ﴾^(٥) بل وقوله: ﴿وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾^(٦) ونحوها تدلّ.

على اشتراك الجميع في التكليف، فإنّ حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة،

(١) بحار الأنوار ج ١ ص ١٧١ ج ٢٤ عن أمالي الشيخ.

(٢) قيس بن عاصم بن سنان المنقري التميمي المتوفى نحو سنة (٢٠) هـ.

(٣) أسيد بن حضير بن سهاك الانصاري المتوفى سنة (٢٠) أو بعدها.

(٤) آل عمران: ٩٧.

(٥) الحج: ٢٧.

(٦) البقرة: ٤٣.

وحرامه حرام إلى يوم القيامة وغير ذلك من أدلة الاشتراك.
وعن الثاني أنه لا دليل على توقف التكليف على معرفة الأمر أو المبلغ وقضية الاصل عدمه، مع أن المعرفة غير التصديق، فربما يعرف الله والنبي ولا يصدق بهما كما هو المعلوم من حال كثير ممن أصرّوا على تكذيب النبي ﷺ ﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً﴾^(١)، وأما من حيث الأول إلى الجهل بوجوب الطاعة الموجب للجهل بالحكم فهو على فرضه مانع آخر غير الكفر.

ومنه يظهر الجواب عن الثالث أيضاً فإن الجهل الساذج غير ملازم للكفر وجوداً وعدماً، بل كلّ منهما أعمّ من الآخر من وجه، فمانعية أحدهما لا يستلزم مانعية الآخر.

وأما الأخبار فدالاتها ضعيفة، أما صحيح زرارة فلأنّ القدر المعلوم منه عدم وجوب معرفة الإمام على وجه الإنفراد وإن وجبت بعد معرفة التوحيد والنبوة نظير ما ورد من الأخبار من وجوب الظهريين في الوقت المشترك إلا أن هذه قبل هذه، فالمعارف الثلاثة مشتركة في الوجوب على المكلفين إلا أن بعضها أقدم من حيث النقد، وتوقف اللاحق على السابق إنما هو من حيث الوجود والصحة لا من حيث الوجوب والتكليف.

ومنه يظهر الجواب عن خبر القمي أيضاً ويؤيده كون جملة «وهم يشركون به» حالية في الخبر كجملة «وهو لا يؤمن بالله ورسوله» في الخبر السابق.
وأما خبر الاحتجاج فالاحتجاج به أجنبي عن المقام لوضوح أن المقصود الإشارة إلى ترتيب النزول والتبليغ في بدو الشريعة، حيث إن المصلحة قد اقتضت

التدرّج في تبليغ الأحكام وإعلام المكلفين بها، وأين هذا ممّا هو المقصود بالبحث في المقام.

وأما وجوب طلب العلم على المسلم فلا يقضي بعدم وجوبه على غيره إلا باعتبار مفهوم اللقب أو الوصف الذي لا عبرة به في المقام، بعد ظهور أنّ فائدة التعليق كون الطلب من لوازم الإسلام، مع أنّ معرفة التوحيد والنبوة من أعظم العلوم قدراً وأسناها رتبة، ووجوبها على الكفار بديهيّ جداً.

وأما عدم وجوب الغسل على من أسلم فقير واضح، ولعلّ المعلوم في تلك الأزمنة خلافه ويعضد العامي المتقدّم بل الإجماع بقسميه على وجوبه على الكافر إذا أسلم، لأنّه من قبيل الاسباب الثابتة في غير المكلفين أيضاً كالصبي والمجنون، نعم وقع الإشكال في صحته من المخالف مطلقاً أو بشرط تعقّب الاستبصار أو موافقته لمعتقده أو للمذهب الحقّ أيضاً وهو مقام آخر، وعلى فرض التسليم فهو من الأحكام الوضعيّة المرتفعة بالإسلام، فإنّه يجب ما قبله، ولذا لا يجب عليه بعده شيء من العبادات المفترضة مع قيام الإجماع على استقرارها عليه قبل ذلك، بل في تلك الاخبار الدالة على الجبّ دلالة واضحة على المطلوب أيضاً فلا تغفل.

وأما ما ذكره من حمل المطلق على المقيّد أو المقام على الخاصّ في قوله «يا أيّها النّاس» «ويا أيّها الذين امنوا» فغريب جداً، وكأنّه أجنبيّ من العلم رأساً كما لا يخفى على المطلع بمورد القاعدة حسبما قرّرت في الاصول.

وبالجملة فقضية القواعد المقرّرة وأدلة الاشتراك المذكورة في محلّها، وعموم الخطابات من الآيات والأخبار إنّما هو عموم التكلّيف مضافاً إلى قوله «فويل للمشرّكين الذين لا يؤتون الزكاة»^(١) الآية حيث دلّت على الذمّ واستحقاق العقاب

بترك الزكوة وقوله: ﴿لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾^(١) وقوله: ﴿فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى﴾^(٢) وقوله: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾^(٣) ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾^(٤)، الايتين إلى غير ذلك من العمومات والاطلاقات.

بل من اليقين أنه لو لم يكونوا مكلفين بالفروع للزم إتصاف مثل الزنا واللواط وشرب الخمر وسفك الدماء وقتل الأنبياء ونهب الأموال وغيرها من المحارم في حقهم بالإباحة فلا يجوز الاعتراض عليهم في شيء من ذلك وهذا كما ترى ممّا يستنكف من الإلتزام به الملاحدة والزنادقة والذهريّة فضلاً عن الموحّدين وأرباب الشرائع.

وايضاً لو كان حصول الشرط الشرعي شرط التكليف لم تجب الصلاة على المحدث ولا شيء من الأمور المرتبة قبل سابقه حتى أكبر قبل الله واللام قبل الهمزة، وذلك معلوم البطلان بالإجماع، على ما إدعى عليه الفاضل^(٥) وغيره، بل ذكر أنه يلزم أن لا يعصي أحد، ولا يفسق، لأن التكليف، مشروط بالارادة، والفساق والعاصي لا يريدان الطاعة، ولا يكونان مكلفين بها، فينتفي الفسق والعصيان وهو باطل بالإجماع.

بل لا ريب في انعقاد الاجماع في أصل المسئلة أيضاً حسبما ادعاه غير واحد من الأجلة من دون أن يقدر فيه ما سمعت .

(١) المدثر: ٤٣.

(٢) القيامة: ٣١.

(٣) المطففين: ١.

(٤) الزلزال: ٧-٨.

(٥) هو العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر المولود (٦٤٨) والمتوفى (٧٢٦) هـ.

وأما ما ذكره الفضل بن روزبهان^(١) من أن المراد من تكليف الكفار بالفروع أنهم يُعَذَّبون في الآخرة بترك فروع الأعمال كما أنهم يُعَذَّبون بترك أصولها لا أن الشارع يدعوهم إلى الشرايع ويأمرهم بالفروع قبل أن يصدر منهم الإيمان، فإن ذلك يؤدي إلى التكليف بتحصيل الشروط قبل حصول الشرط وهو باطل.

ففيه أنه وهم واضح وغفلة بيّنة فإن قضية ما سمعت إثبات التكليف لا مجرد التعذيب بل هو المصرّح به في كلمات الفريقين عند تحرير محل النزاع وبيان الأدلة مع احتمال قوله فإن ذلك على مغالطة بيّنة فإن قوله قبل حصول الشرط إن كان ظرفاً للتكليف فلا بأس به ونمنع بطلانه، أو للتحصيل فنمنع الملازمة كما لا يخفى . ثم أنه قد ظهر ممّا مرّ شموله عموم الناس لعامة المكلفين، وأمّا شموله لغير بني آدم من الملائكة والجنّ وسائر الحيوانات والنباتات وغيرها من الماديات والمجردات فلا ينبغي القول به ولا الاصغاء إلى قائله، وإن قلنا بكون الجميع مكلفين مشغولين بالعبادة والتسبيح وغيره، حسبما يستفاد من الآيات الكثيرة والأخبار المتواترة، لأن اللفظ بحسب الوضع اللغوي والعرفي موضوع للنوع الخاص فلا يعمّ غيره وإن صحّ اتصافه بالطاعة والعبادة، وإنما المقصود في المقام الإشارة إلى أن الكفار كلهم منقادون مطيعون في مقام امتثال الأمر التكويني وإن كانوا عاصين باعتبار الأمر التشريعي ولعلّ الآية يشملهما ظهراً وبطناً وتعليقها على إسم الرب دون غيره من أسمائه الحسنی للتنبيه على أن العبادة التكوينية من تجليات تربيته التامة العامة في أصل الخلقة والايصال إلى الكمال الوجودي بمقتضى الرحمة الرحمانية المتحدة بالنسبة إلى السعداء والأشقياء وإن العبادة

(١) هو فضل بن روزبهان الحنفي الشيرازي الاصفهاني ثم القاساني الشافعي كان حياً في سنة

التشريعية واجبة عليكم بما من عليكم من فضله الجميل وإحسانه الجزيل ورحمته الواسعة ونعمته الجامعة شكراً للمنعن الوهاب، وعبودية لرب الأرباب. ففي تعليق الحكم على الرب وإضافته إلى ضمير الخطاب وجوه من اللطف والتقريب والدعاء إلى رضوانه، وإزاحة العلة في عبادته والإشارة إلى كونها جزءاً لنعمته.

وفي تفسير الامام عليه السلام قال قال علي بن الحسين عليه السلام في قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ يعني سائر الناس المكلفين من ولد آدم ﴿اعْبُدُوا رَبَّكُم﴾ أي أطيعوا ربكم من حيث أمركم من أن تعتقدوا أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثل، عدل لا يجور، جواد لا يبخل، حلیم لا يعجل حكيم لا يخطئ، وأن محمدا عبده ورسوله ﷺ، وأن آل محمد أفضل آل النبيين وأن علياً أفضل آل محمد وأن أصحاب محمد المؤمنين منهم أفضل صحابة المرسلين وأن أمة محمد ﷺ أفضل أمم المرسلين ^(١) ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ صفة للرب جرت عليه للتعظيم والتنبيه على الاستحقاق من الطرفين، والتعليل للأمر بذكر الصغرى للكبرى المقررة في العقول من وجوب شكر المنعم، وهو شروع في الاستدلال على الربوبية المطلقة الجامعة بين التوحيد والصانعية، ووجوب العبادة بذكر الآيات الدالة عليها كما قال سبحانه: ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق﴾ ^(٢) فقدّم الأنفسية على الآفاقية والمتعلقة بأصل الخلقة لكل أحد على خلقة غيره لمراعاة الترتيب في كل ذلك.

واحتمال اختصاص الخطاب بالمشركين المعتقدين أو المظهرين لربوبيتين

(١) تفسير البرهان ج ١ ص ٦٦.

(٢) فصلت: ٥٣.

ربوبية الله وربوبية آلهتهم، فيكون المراد بالرب اسماً يشترك فيه رب السموات والارض والآلهة التي كانوا يستقونها أرباباً، وتكون الصفة حينئذٍ موصلة مميزة بعيد جداً إذ مع أنه تخصيص في الخطاب من دون مخصص، لا ينبغي حمل الرب مطلقاً ومضافاً على آلهتهم سيما في مثل المقام، وقد أنشد بعضهم طعناً على بعض ما سمّوه أرباباً.

أرب يسول الشعلبان برأسه لقد ذلّ من بالت عليه الثعالب
والخلق في الأصل التقدير يقال: خلقت الأديم للسقاء إذا قدّرت له وخلق النعل إذا قدّرها وسواها بالمقياس وخلقت الأديم إذا قدّرت له قبل القطع، ومنه ما قيل: ما خلقت إلا فريت ولا وعدت إلا وفيت، والمراد به إيجاد الشيء على تقدير واستواء.

قال الأزهري^(١): لا يجوز إطلاق هذه الصفة بالألف واللام لغير الله سبحانه، والخلق إذا أطلق مصدر أو فعلاً بعم المشيئة، والإرادة، والقدر، والقضاء، والامضاء، وغيرها وهي الأمور الخمسة أو الستة أو السبعة التي لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بها كما في الأخبار المعتبرة^(٢) وكلها من مراتب المشيئة، ويراد بالخلق عند الإطلاق جميعها ولذا قال الامام عليه السلام في تفسيره: أعبدوه بتعظيم محمد وعليّ ابن ابي طالب الذي خلقكم نسما وسواكم من بعد ذلك وصوركم أحسن صورة^(٣). وإذا قوبل بالأمر فالمراد به عالم المعقول الذي هو الوجود المقيّد وبالأمر الفعل الذي هو الوجود المطلق، أو هو الماديات والأمر المجردات، أو هو إيجاد

(١) الأزهري: أبو منصور ومحمد بن أحمد بن الأزهري الشافعي المتوفى (٣٧٠).

(٢) أصول الكافي ج ١ كتاب التوحيد ص ١٤٩ ج ١.

(٣) تفسير البرهان ج ١ ص ٦٧.

العين والأمر ايجاد الكون على ما تسمع تمام الكلام في تفسير قوله ﴿له الخلق والأمر﴾^(١) وقوله: ﴿قل الروح من أمر ربي﴾^(٢).

وإذا قوبل بالتقدير والتصوير ونحوهما فالمراد به بعض مراتب المشيئة كما في قوله تعالى: ﴿هو الله الخالق الباريء المصور﴾^(٣)، وقوله: ﴿الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى﴾^(٤)، وإطلاقه في المقام باعتبار شموله لاختراع الكون وابتداع العين بجميع مراتبها المفصلة المتعلقة بالروح والعقل والنفس والطبيعة والمزاج والمثال والجسم الفلكي والعنصري وغيرها من متعلقاتها وأجزائها المؤتلفة في الوجود الانساني المسمى بهيكل التوحيد في جميع مراتبه الكونية والعينية ومن هنا يصح بناءً على التأويل توجيه الخطاب الجمعي إلى جميع الذرات الوجودية الشاعرة المدركة المجتمعة في هوية كل فرد من افراد هذا النوع لتعلق الخلق والتربية بكل ذرة منها فضلاً من تعلقاتها واضافاتا وارتباطاتها وابتلافا ونسبها وغير ذلك من متعلقاتها.

مركز تحقيق كامبوتر علوم إسلامي

﴿والذين من قبلكم﴾، معطوف على الضمير المنصوب في خلقكم، والمراد بالموصلة الدالة على العموم جميع ما خلقه الله تعالى قبل المخاطبين أو قبل كل مخاطب من المجرّدات والماديات الفلكية والعنصرية والمواليد التي منها الحيوانات وبنو آدم، وفائدة العطف التنبيه على العظمة وعموم القدرة وسعة الرحمة وغيرها مما يدل على إستحقاقه للعبادة بمعنى المفعول، واستحقاقهم لها بمعنى الفاعل، مع ما تقدّم في خلق الذين من قبلهم من اتمام النعمة عليهم نظراً إلى الارتباطات المرعية

(١) الاعراف: ٥٤.

(٢) الاسراء: ٨٥.

(٣) الحشر: ٢٤.

(٤) الأعلى: ٣.

بين أجزاء العالم وأشخاص بني آدم بحيث يرتبط وجود كل جزء أو شخص منها بسائر الأجزاء والأشخاص على ما يستفاد من بعض الأخبار شواهد الاعتبار، والجملتان صلتان للموصولتين، واعتبار تقرّرها في ذهن المخاطب كالصفة غير واضح مع أنّ الخطاب للكافة فيسوّغه التغليب للأشرف، ولذا أخرجنا مخرج المقرّر عندهم أو للتنبيه على وضوحهما بالنظر إلى الاعتبارات العقلية والآيات الالهامية والأنفسية التي منها ما تعرض لها في الآية والتي تليها لمجرد التذكّار أو لاعتراف الكافة بهما اعترافاً فطرياً جبلياً كما قال: ﴿ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله﴾^(١) ﴿ولئن سألهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله﴾^(٢) أو لتمكّنهم من العلم بهما بأدنى نظر.

وقرأ ابن السّميفع^(٣): وخلق من قبلكم.

وقرأ زيد بن علي^(٤): والذين من قبلكم بالموصولتين، واستشكل بأنّ الموصول الثاني مع صلته مفرد، فلا يصلح أن يكون صلة للأول، والحمل على التأكيد متعذّر، لوجوب كونه باعادة اللفظ الأول في اللفظي وبألفاظ مخصوصة في المعنوي، وغاية ما يتكلّف له أنّه تأكيد لفظي إلا أنّه قد يعدل فيه عن اللفظ الأول إلى ما هو بمعناه استبشاعاً للتكرار كما هو مذهب الأخفش^(٥) فيما إن زيد قائم، وأحد

(١) الزخرف: ٨٧

(٢) لقمان: ٢٥.

(٣) هو محمد بن عبد الرحمن بن السّميفع بفتح السين أبو عبد الله اليماني قرأ على ابن كثير المتوفى (١٢٠) هـ.

(٤) زيد بن علي بن الحسين عليه السلام الشهيد بالكوفة سنة (١٢١) هـ.

(٥) هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط البصري المتوفى (٢١٥) هـ.

الوجهين في قوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾^(١) وقوله: فصيروا مثل كعصف ما كؤل، وإن كان المشهور في أمثال ذلك الحكم بالزيادة دون التأكيد، ومن ثم قيل: الأولى أن يجعل كلمة من زائدة على مذهب الكسائي على ما يحكى عنه، أو موصوفة فالظرف فيه خبر المبتدأ محذوف هو صدر الصلة أي والذين هم الناس اتوا قبلكم، وفيه تأكيد وإيهام وتنبيه على أن خلق من قبلهم أدخل في القدرة لما فيه من تفحيمهم أو موصولة وحذف صدر الصلة كثير الدور في كلامهم أي والذين هم الذين من قبلكم، وعلى كل حال فالخطب فيه سهل بعد عدم ثبوت صحة النقل، وعدم حجية قول المنقول عنه، وعدم كونها من السبع أو العشر، وعدم شموله قوله ﷺ «اقرأ كما يقرأ الناس»^(٢) لمثله بعد ظهور شدوذه نقلاً وعملاً.

﴿لعلكم تتقون﴾: قال الامام ﷺ لها وجهان أحدهما خلقكم وخلق الذين من قبلكم لعلكم كلكم تتقون، أي لتتقوا كما قال الله تعالى: ﴿وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون﴾^(٣) والوجه الآخر اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي اعبدوه لعلكم تتقون النار «ولعل» من الله واجب لأنه أكرم من أن يُعني عبده بلا منفعة ويُطعمه من فضله ثم يخيبه، ألا ترى كيف قبح من عبد من عباده إذا قال لرجل إخدمني لعلك تنتفع بي وبخدمتي ولعلي أنفعك بها فيخدمه ثم يخيبه ولا ينفعه فالله ﷻ أكرم في أفعاله وأبعد من القبيح في أعماله من عباده^(٤).

أقول الوجهان مبنيان على كون «لعل» للتعليل، وهو وإن انكره جماعة من

(١) الشورى: ١١.

(٢) الكافي ج ٢ ص ٦٣٣ ح ٢٣.

(٣) الذاريات: ٥٦.

(٤) تفسير البرهان: ج ١ ص ٦٧ عن تفسير الامام ﷺ.

أهل العريّة نظراً إلى أنّه لم يثبت في اللّغة إلّا أنّ المحققين منهم كالكسائي^(١) والأخفش وابن الأنباري^(٢) وغيرهم على إثباته، وعن قطرب^(٣) وأبي علي^(٤): أنّ لعلّ الواقعة في كلامه تعالى محمولة عليه، وذلك كما يقول القائل إقبل قولي لعلك ترشد، وليس من ذلك على شكّ بل إنّما أراد إقبل قولي كي ترشد، وأنما سلك هذا الأسلوب تريقاً للفظه وتقريباً له من قلب من ينصح له ومثله قوله :

وقلتم لنا كُفّوا الحروب لعلّنا نكفّ ووثقتم لنا كلّ موثق
فلما كففنا الحرب كانت عهدكم كلمح سراب في الملا متآلق
فإنّ المعنى كُفّوا لنكفّ، ولو كان شاكاً لما قال: ووثقتم لنا كلّ موثق .

وبالجملة فالشواهد على كونها للتعليل كثيرة، بل المنكرون له كالزمخشري^(٥) وغيره ربما أثبتوه في كثير من الموارد كقوله: ﴿فقلوا له قولا ليتنا لعلّه يتذكر أو يخشى﴾^(٦)، وقوله: ﴿ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلّهم يرجعون﴾^(٧) وقوله: ﴿لعلكم تفلحون﴾^(٨)، ﴿لعلكم تشكرون﴾^(٩) وغير ذلك، والتعليل بالحكم والمصالح ووجوه محاسن الفعل غير عزيز في الشرعيّات، ونفي الغرض إنّما هو فيما يوجب الإستكمال بالأفعال فيكون التّقوى الذي هو

(١) أبو الحسن علي بن حمزة الكوفي المقرئ النحوي المتوفى (١٨٩) هـ.
(٢) ابن الأنباري : محمد بن القاسم البغدادي المتوفى (٣٢٨) هـ.
(٣) قطرب أبو علي محمد بن المستنير اللغوي النحوي المتوفى (٢٠٦) هـ.
(٤) هو أبو علي الحسن بن أحمد الفسوي اللغوي المتوفى (٣٧٧) هـ.
(٥) أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري المعتزلي المتوفى (٥٣٨) هـ.
(٦) طه: ٤٤.

(٧) السجدة: ٢١.

(٨) البقرة: ١٨٩.

(٩) البقرة: ١٨٥.

الغاية بمعنى العبادة، وقد شاع منهم التعليل بالغاية، أو أن المراد به أعزّ أفرادها وأقصى مراتبها ويكون المراد التنبيه على أن المقصود الغائي هو ذلك، فإن لم يتيسر منكم ولو بتقصير أو تفريط أفسدتم به إستعدادكم الذاتي وغيّرتم به فطرتكم الأصلية فلا أقل من التوسّل والتعبّد بسائر العبادات .

هذا كلّ بناء على الوجه الأوّل، وأمّا على الثاني فلا بدّ من اعتبار التّغاير كما أشير إليه في الوجه الثاني من الأوّل إن أريد به نيل درجة التقوى، وأمّا إن أريد به النّجاة من النّار كما في الخبر ^(١) فالخطب سهل، ويحتمل كون لعلّ بمعناه الحقيقي الذي هو انشاء توقّع مرجوّ أو مخوف راجع إلى المتكلّم أو المخاطب أو غيرهما.

وعلى هذا تكون الجملة حالاً من الضمير في «أعبدوا» كأنه قال :أعبدوا ربكم راجين أن تفوزوا بالتقوى الذي هو أقصى درجات السالكين، وقرّة عيون المهتدين، أو مشفقين من عذابه سبحانه، فإنّ الرّجاء والخوف، جناحان للطالب السالك يصل بهما إلى ما ساعدته العناية الربّانية والهداية الامتنانية السبحانية .

وفيه على أحد الوجهين دلالة على جواز كون المقصود من العبادة الفوز بالثواب أو النّجاة من العقاب كما هو المذهب المشهور المنصور المستفاد من الآيات كقوله: ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ ^(٢)، ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ ^(٣) ﴿يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ ^(٤) أو من مفعول خلقكم والمعطوف عليه وإن غلب المخاطبين على الغائبين أو على ذوي العقول منهم، والمعنى أنّه خلقكم ومن

(١) تفسير البرهان ج ١ ص ٦٧.

(٢) السجدة: ١٦.

(٣) الاعراف: ٥٥.

(٤) الاسراء: ٥٧.

قبلكم في صورة من يرجى منه الفوز بالتقوى لتردد أمرهم باختيارهم بين الهدى والضلالة بعد أن نصب لهم وراعى التقوى والألطف المقتضية للطاعة من الأمر والنهي والوعد والوعيد مضافاً إلى الآيات الدالة على التوحيد، بحيث لم يبق للمكلف عذر وصار حاله في رجحان اختياره للطاعة مع تمكنه من المعصية كحال المرتجى منه في رجحان اختياره لما يرتجى منه مع تمكنه من خلافه، ولذا استعيرت كلمة الترجي للدلالة على الحالة المخصوصة، وأمّا الترجي بالمعنى الحقيقي فلا يليق بالعالم بالعواقب، نعم ربما جاءت لعل على سبيل الإطماع في مواضع من القرآن تنزيلاً لإطماعه وهو المبتدئ بالتعم قبل استحقاقها منزلة وعده المحتوم وفاؤه به تنبيهاً على أنه الجواد الذي يعطي لا لغرض ولا عوض، بل لمجرد الاستعداد وقابلية المحل، فكيف مع سبق الإطلاع وتعلق الرجاء، واشعاراً على عظمة جلاله وكبريائه، حيث أن من ديدن الملوك والعظماء أن يقتصروا في مواعيدهم التي يوطنون أنفسهم على إنجازها أن يقولوا عسى ولعل وغيرهما من الكلمات المشعرة بالنجاح، فإذا ظفر الطالب بشيء منها فقد تحقق عنده الفوز بالمطلوب

وهذا المعنى من الإطماع هو الذي عناه الإمام عليه السلام بقوله: «ولعل» من الله واجب، لأنه أكرم من أن يُعني عبداً بلا منفعة، ويُطمعه من فضله، ثم يخيبه إلى آخر ما مر^(١).

وهذا بناء على أن المراد بالتقوى الحذر من النار على ما فسره به، وأمّا إن أريد به نيل الدرجة فهو غير مناسب للمقام لكون التقوى من فعل العبيد إلا باعتبار توفيقه سبحانه، نعم يناسبه الإطماع بمعنى آخر وهو ما يقابل التحقيق حذراً عن

(١) البرهان ج ١ ص ٦٧ عن تفسير الامام عليه السلام.

إتكال العبد على علمه والأمن من يأسه سبحانه كما في قوله ﴿توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم﴾^(١) وذلك للإشارة إلى شرف مقام التقوى، وإن العبد لا يناله بمجرد العبادة، بل لابد أن يكون مع اجتهاده فيها والمداومة، عليها واجباً لنيل البغية على وجل من أن يجيبه بالخيبة.

يستدل بهذه الآية على أمور مهمة

ثم أنه ربما يستدل بالآية على أمور :

منها ما مرّت الإشارة إليه من دخول الكفار تحت عموم التكليف كالمؤمنين. ومنها أن الطريق اللّائق بأحوال عامة المكلفين إلى معرفة الله سبحانه والعلم بوحدانيته وربوبيته واستحقاقه للعبادة هو النظر في صنعه والاستدلال بأفعاله المحكمة وآياته العجيبة في الانفس والافاق .

ومنها أنه لو ثبت مطلوبيّة شيء في الشريعة وكونه عبادة مقرباً إلى الله سبحانه إلّا أنه قد شكّ في وجوبه واستحبابه فمن البين أن المقرّر عندهم هو الحكم بالاستحباب لأصالة عدم التكليف وعدم المنع من الترك، وظواهر أدلة البرائة وغيرها ممّا لا يهمنّا البحث عنه في المقام، إنّما الكلام في أنه هل يمكن الحكم بوجوبه بمجرد ذلك لظاهر الآية فيكون دليلاً حاكماً على الأصل المتقدّم؟ وجهان من أن الأمر ظاهر أو حقيقة في الوجوب، وقضيّة صدق العبادة على فعل اتّصافه بالوجوب إلّا ما خرج بدليل.

مضافاً إلى ما قيل: من أن الأمر بالعبادة لابد أن يكون لاجل كونها عبادة، لأنّ ترتّب الحكم على الوصف مشعر بعليّة الوصف، سيّما إذا كان الوصف مناسباً

للحكم كما في المقام الذي يناسب العبادة، وهي الخضوع والانقياد وشكر المنعم لا يجابها والامر بها، وإذا ثبت أن كونه عبادة علة للأمر بها وجب في كل عبادة أن يكون مأموراً بها، لدوران حصول الحكم مدار تحقق العلة.

ومن أن ظاهر الخطاب أن المقصود من الأمر وجوب إدخال هذه المهية في الوجود، فلا عبرة بالاطلاق بعد ظهور وروده لبيان حكم آخر، مضافاً إلى أن الظاهر من العبادة والإطاعة والامتثال ونحوها هو الإتيان بالمأمور به على وجه الأمر إن واجباً فعلى وجه الوجوب أو مندوباً فكذلك، ولذا فسر السجّاد عليه السلام فيما حكاه الإمام في تفسيره العبادة بالإطاعة من حيث أمرهم ^(١) سيّما مع تفسيره بالاصول وفروع الاصول، وأين هذا من وجوب كل عبادة على كل احد، ومن هنا يظهر أن الثاني أظهر فالأصل الأول بحاله.

ومنها: أن الاشاعرة استدّلوا بها على أن العبد لا يستحق بفعله الثواب لدلالاتها على أن سبب وجوب العبادة ما يتيه من خلقه لنا والإنعام علينا، فحينئذ يكون الاشتغال بالعبادة أداءً لحقه الواجب، والانسان لا يستحق بأداء الواجب شيئاً فوجب أن لا يستحق العبد على العبادة ثواباً على الله تعالى ^(٢).

وضعه واضح إذ لعل السبب هو المصلحة المقتضية، وفائدة التعليق الحث على الإمتثال، سلّمنا لكن الوجوب لا ينفي الإستحقاق ضرورة عدم التنافي بينهما عقلاً وشرعاً، بل المعلوم من الشرع خلافه كما نطقت به الآيات والأخبار.

(١) البرهان ج ١ ص ٦٦.

(٢) تفسير الفخر الرازي ج ٢ ص ٨٧.

تفسير الآية (١٢)

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا﴾

لَمَّا أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ كَافَّةَ النَّاسِ بِالْعِبَادَةِ، وَأَمَرَهُمُ بِالطَّاعَةِ، وَكَانَ فِيهِمُ الْمُقَرَّرُ الْمُعْتَقَدُ، وَالْجَاهِدُ الْمُعَانِدُ، قَرْنَ أَمْرَهُ بِجُمْلَةٍ مِنَ الدَّلَائِلِ الْأَنْفُسِيَّةِ وَالْآفَاقِيَّةِ إِتِمَامًا لِلْحِجَّةِ، وَازَاحَةً لِلْعَلَّةِ، وَلُطْفًا عَلَيْهِمْ بِمَا يَضْطَرُّهُمْ النَّظَرُ فِيهَا إِلَى الْإِذْعَانِ وَإِنْ أَصَرَّ الْكَافِرُ عَلَى جُحُودِهِ لِمَجْرَدِ الْعَدْوَانِ، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيْتَةٍ، وَيَحْيِيَ مَنْ حَيَّ عَن بَيْتَةٍ، فَعَدَّدَ فِي الْمَقَامِ عَلَيْهِمْ خَمْسَةَ دَلَائِلَ: إِثْنَيْنِ مِنَ الْأَنْفُسِ، وَهَمَا خَلْقَهُمْ وَخُلُقَ أَصُولِهِمْ، وَثَلَاثَةً مِنَ الْآفَاقِ، وَهِيَ جَعَلَ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، وَخَلَقَ الْأُمُورَ الْحَاصِلَةَ مِنْ مَجْمُوعِهِمَا الَّتِي هِيَ بِمَنْزِلَةِ النَّتَاجِ وَالْمَوَاعِيدِ مِنَ الْفَوَاعِلِ الْفَلَكِيَّةِ وَالْقَوَابِلِ الْعَنْصَرِيَّةِ، كُلَّ ذَلِكَ بِمَشِيئَتِهِ سُبْحَانَهُ.

وَالسَّبَبُ فِي هَذَا التَّرْتِيبِ وَاضِحٌ فَإِنَّ أَقْرَبَ الْأَشْيَاءِ إِلَى الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ، ثُمَّ مَا مِنْهُ أَصْلُهُ وَمِنْشَأُوهُ مِنَ الْأَصْلَابِ وَالْأَرْحَامِ الْمُسْتَوْدَعَةِ لِنُطْفَتِهِ الْمَعْدَّةِ لِإِتِمَامِ خَلْقَتِهِ، ثُمَّ الْأَرْضُ الَّتِي هِيَ مَكَانُهُ وَمُسْتَقَرُّهُ يَقْعُدُونَ عَلَيْهَا وَيَتَقَلَّبُونَ فِيهَا كَمَا يَتَقَلَّبُ أَحَدُكُمْ عَلَى فِرَاشِهِ، ثُمَّ السَّمَاءُ الَّتِي هِيَ كَالْقَبَةِ الْمَضْرُوبَةِ وَالْخِيْمَةِ الْمَبْنِيَةِ عَلَى هَذَا الْقَرَارِ ثُمَّ مَا يَحْصُلُ مِنْ شَبهِ الْإِزْدَوَاجِ بَيْنَ الْمَقْلَّةِ وَالْمُظْلَلَةِ مِنْ إِنْزَالِ الْمَاءِ الَّذِي مِنْهُ مَوَادُّ الثَّمَرَاتِ وَأَصُولُ النُّطْفِ وَإِخْرَاجُ الْحَيَوَانَاتِ وَالنَّبَاتَاتِ وَالثَّمَرَاتِ رِزْقًا لِلْعِبَادِ، وَبَلْغَةً لِمَصَالِحِهِمْ فِي أَمْرِ الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ.

هَذَا مُضَافًا إِلَى تَوَقُّفِ الْإِنْتِفَاعِ بِالْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ عَلَى حَصُولِ الْخَلْقِ وَالْحَيَاةِ وَالْقُدْرَةِ وَالشَّهْوَةِ وَالْعَقْلِ وَكُلِّهَا مَوْجُودَةٍ فِي الْإِنْسَانِ، مَعَ أَنَّ فِيهِ مَا فِيهِمَا وَزِيَادَةٌ مِمَّا

ذكر، ولذا ربما يعبر عنه بالكون الكبير.

والغرض من ذكر الآيات أن يعتبروا ويتفكروا في خلق أنفسهم وفيما فوقهم وما تحتهم وفي جميع جهاتهم من الأرض والسماء، ويعلموا أن شيئاً منها لا يقدر على خلق شيء بل كلها مسخرات بأمر الخالق القادر الذي ليس كمثله شيء.

والموصول وصلته في محلّ النصب على أن يكون صفةً ثانية للرب، أو مقطوعاً على المدح بتقدير أعني وأمدح وأخصّ ونحوها، أو على أنه مفعول لقوله تتقون أو في محلّ الرفع على أنه خبر لمحذوف بناءً على قطع الصفة، فتبقى دالةً على المدح، أو على الإبتداء وخبره قوله ﴿فلا تجعلوا لله أنداداً﴾ ولو بالتأويل على معنى المقول فيه على ما يأتي، ودخول الفاء على الخبر لتوهم الشرط وأما الإخبار عنه بقوله: رزقاً لكم على تقدير الفعل فبعد في الغاية، وتكرير الموصول للفصل بين نوعي الآية وحصول الفاصل بذكر الغاية، وقضية وصف المعارف بالجميل على ما مرّ علمهم بوجود شيء يستند إليه تلك الآثار، بل يحصل منه الإضطراب إلى الإقرار بالواحد القهار.

﴿وجعل﴾ يستعمل بمعنى ﴿طفق﴾ للدلالة على الشروع، فتكون لازمة

كقوله :

وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي فانهض نهض الشارب الشم.

وبمعنى أوجد فيتعدى لواحد كقوله :

﴿وجعل الظلمات والنور﴾^(١) والغالب استعماله حينئذ في إيجاد خصوص

الآثار ولذا قابله بالخلق في الآية، وإن كان قد يستعمل بمعناه بل ربما لا يفرق بينهما أصلاً وبمعنى التصيير والتغيير، فيتعدى إلى مفعولين سواء كان في الذات أو

في الصفات أو في اللوازم والآثار وسواء كان فعلاً أو قولاً أو اعتقاداً، نعم الغالب استعماله في الصفات والآثار كقوله ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا﴾^(١) بناءً على أن صنع الشيء في نفسه غير مستلزم لصنع لوازمه وآثاره ولذا قال الحجة عجل الله فرجه في دعاء السمات: وخلق بها الظلمة وجعلتها ليلاً وجعلت الليل سكناً وخلق بها النور وجعلته نهاراً وجعلت النهار نشوراً مبصراً وخلق بها الكواكب وجعلتها نجوماً وبروجاً ومصاييح وزينة ورجوماً^(٢).

وأما ما يحكى عن شيخ الاشراف^(٣) من أنه سئل عن مثل تلك المسألة وكان بين يديه مشمش فقال: إن الله سبحانه ما جعل المشمش مشمشاً وإنما جعل المشمش فله وجهان: أحدهما أن الجعل إنما تعلق بالذرات التي من مقتضياتها الذاتية تلك الآثار من غير حاجة إلى تعلق الجعل بها، والآخر أنه ليس المراد به الجعل بمعنى التصيير بل بمعنى الخلق ولذا عداه إلى مفعول واحد وهذا وجه، صحيح وأما الأول ففاسد على ما يقرر في محله من إبطال القول بالأعيان واللوازم الذاتية الغير المخلوقة.

والفراش إسم لما يُفرش كالبساط لما يسط، وتقديم الظرف على المفعول لإفادة الحصر، مضافاً إلى الاختصاص، ومعنى جعل الأرض فراشاً ما رواه الامام^(٤) في تفسيره عن الحسن بن علي^(٥) قال جعلها ملائمة لطبايعكم موافقة لأجسادكم لم يجعلها شديدة الحر والحرارة لتحرقكم، ولا شديدة البرد والبرودة فتجمدكم، ولا شديدة طيب الريح فتصدع هاماتكم، ولا شديدة النتن فتعطبكم ولا

(١) يونس: ٥.

(٢) دعاء السمات.

(٣) شيخ الاشراف شهاب الدين السهروردي المقتول بحلب سنة (٥٨٧) وعمره نحو (٣٦) سنة.

شديدة اللين كالماء فتفرقكم، ولا شديدة الصلابة فتمنع عليكم في حروثكم وابتيتكم ودفن موتاكم، ولكنه جعل فيها من المتانة ما تنتفعون به وتتماسكون ويتماسك عليها ابدانكم وبنيانكم، وجعل فيها من اللين ما تنقاد به لحروثكم وقبوركم وكثير من منافعكم، فلذلك جعل الارض فراشاً لكم^(١) ورواه في الاحتجاج وغيره مثله.

وفي خبر توحيد المفضل عن الصادق عليه السلام فكر يا مفضل فيما خلق الله عليه هذه الجواهر الأربعة ليتسع ما يحتاج إليه منها فمن ذلك سعة هذه الارض وامتدادها فلولاً ذلك كيف كانت تتسع لمساكن الناس ومزارعهم ومراعيهم ومنابت أخشابهم واحطابهم، والعقاير العظيمة والمعادن الجسيمة غناؤها، ولعل من ينكر منه القلوات الخالية^(٢) والقفار الموحشة يقول: ما المنفعة فيها، فهي مأوى هذه الوحوش ومحالها ومرعاها ثم فيها بعد متنفس ومضطرب للناس إذا احتاجوا إلى الاستبدال باوطانهم وكم بيداء وكم فدق^(٣) حالت قصورا وجنانا بانتقال الناس إليها وحلولهم فيها، ولولا سعة الأرض وفسحتها لكان الناس كمن هو في حصار ضيق لا يجد مندوحة عن وطنه إذا حزنه أمر يضطر إلى الانتقال عنه، ثم فكر في خلق هذه الأرض على ما هي عليه حين خلقت راتبة راكنة فتكون وطناً مستقراً للأشياء، فيتمكن الناس من السعي عليها في مأربهم، والجلوس عليها لراحتهم والنوم لهدوئهم، والإتقان لأعمالهم، فأنها لو كانت رجراجة^(٤) متكفنة^(٥) لم يكونوا

(١) تفسير البرهان ج ١ ص ٦٧ عن تفسير الامام عليه السلام.

(٢) في البحار: الخاوية.

(٣) الفدق (بفتح الفائين): القلاة.

(٤) رجراجة: متزلزلة.

(٥) المتكفنة: المنقلبة والمتائلة.

يستطيعون أن يتقنوا البناء والتجارة والصناعة وما أشبه ذلك، بل كانوا لا يتهتأون بالعيش والأرض ترتج من تحتهم، واعتبر ذلك بما يصيب الناس حين الزلازل على قلة مكثها حتى يصيروا إلى ترك منازلهم والهرب عنها^(١).

ثم ذكر العلة في الزلزلة وغيرها على ما يأتي في محله، قال بعض المحققين ممّا من الله تعالى على عباده في الأرض أن لم تجعل في غاية الصلابة كالحجر، ولا في غاية البرد والانغمار كالماء ليسهل النوم والمشي عليها وامكنت الزراعة واتخاذ الأبنية منها ويتأتى حفر الآبار واجراء الأنهار.

ومنها أن لم تخلق في غاية اللطافة والشفيف لتستقرّ الأنوار عليها وتتسخن منها فيمكن جوارها والمعاش فيها، ومنها أن جعلت بارزة بعضها من الماء مع أن طبعها الغوص فيه لتصلح التّعيش الحيوانات البرية عليها وسبب انكشاف ما برز منها وهو قريب من ربعاها ان لم تخلق صحيحة الاستدارة بل خلقت هي والماء بمنزلة كرة واحدة، يدل على ذلك فيما بين الخافقين تقدم طلوع الكواكب وغروبها للمشرقين على طلوعها وغروبها للمغربين، وفيما بين الشمال والجنوب ازدياد ارتفاع القطب الظاهر، وانحطاط الخفيّ للواغليين في الشمال وبالعكس للواغليين في الجنوب وتركب - الاختلافين لمن يسير على سمت بين السّمتين إلى غير ذلك من الأعراض الخاصة بالاستدارة يستوي في ذلك راكب البرّ وراكب البحر، وهذه الجبال وان شمخت لا تخرجها عن أصل الاستدارة لأنّها بمنزلة الخشونة القادحة في ملاسة الكرة لا في استدارتها.

ومنها الأشياء المتولدة فيها من المعادن والنباتات والحيوانات والآثار العلوية والسفلية ولا يعلم تفاصيلها إلا موجدّها، ومنها إختلاف بقاعها في الرخاوة

والصلابة والذمالة والوعورة بحسب اختلاف الحاجات والاغراض ﴿وفي الأرض قطع متجاورات﴾^(١).

ومنها: اختلاف ألوانها ﴿ومن الجبال جُدَدٌ بيضٌ وحمرٌ مختلفٌ ألوانها وغرايبٌ سود﴾^(٢).

ومنها: انصداعها بالنباتات ﴿والأرض ذات الصدع﴾^(٣).
ومنها: جذبها للماء المنزل من السماء ﴿وأنزلنا من السماء ماءً بقدر فاسكتناه في الأرض﴾^(٤).

ومنها: العيون والأنهار العظام التي فيها ﴿وفجّرنا فيها من العيون﴾^(٥).
ومنها: امتدادها طولاً وعرضاً بحيث تسع الناس على كثرتهم ﴿والأرض مددناها﴾^(٦).

ومنها: أن لها طبع الكرم والشماعة تأخذ واحدة وترد سبعائة ﴿كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة﴾^(٧).
ومنها: حياتها وموتها ﴿وآية لهم الأرض الميتة أحييناها﴾^(٨).
ومنها: الدواب المختلفة ﴿وبث فيها من كل دابة﴾^(٩).

(١) الرعد: ٤.

(٢) فاطر: ٢٧.

(٣) الطارق: ١٢.

(٤) المؤمنون: ١٨.

(٥) يس: ٣٤.

(٦) الحجر: ١٩.

(٧) البقرة: ٢٦١.

(٨) يس: ٣٣.

(٩) البقرة: ١٦٤.

ومنها: النباتات المتنوعة ﴿وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾^(١)، فاختلاف ألوانها دلالة واختلاف طعومها دلالة واختلاف روائحها دلالة.

فمنها قوت البشر ومنها قوت البهائم ﴿كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ﴾^(٢).

ومنها: الطعام، ومنها الادم، ومنها الدواء، ومنها الفواكه، ومنها كسوة البشر نباتية كالقطن والكتان وحيوانية كالشعر والصوف والابريسم والجلود.

ومنها الاحجار المختلفة بعضها للزينة وبعضها للأبنية فانظر إلى الحجر الذي تستخرج منه النار مع كثرته، وانظر إلى الياقوت الأحمر مع عزته، وانظر إلى كثرة النفع بذلك الحقيق وقلّة النفع بهذا الخطير.

ومنها: ما أودع الله تعالى فيها من المعادن الشريفة كالذهب والفضة.

ثم تأمل أن البشر استنبطوا الحرف الدقيقة والصنایع الجليلة واستخرجوا الدرّ من قعر البحر.

واستنزلوا الطير من أوج الهواء، وعجزوا من اتخاذ الذهب والفضة والسبب فيه ان معظم فايدتهما ترجع إلى الثمينة وهذه الفائدة لا تحصل إلا عند العزّة والقدرة على اتخاذهما تبطل هذه الحكمة فلذلك ضرب الله دونهما باباً مسدوداً ومن ههنا اشتهر في الألسنة من طلب المال بالكيمياء أفلس.

ومنها: ما يوجد على الجبال والأراضي من الأشجار الصالحة للبناء والسقف والخطب وما اشتدّ إليه الحاجة في الخبز والطبخ، ولعلّ ما تركناه من المنافع أكثر مما عددناه فاذا تأمل العاقل في هذه الغرائب والعجائب اعترف بمدبر حكيم وخالق عليم ان كان ممّا يسمع ويبصر ويعتبر.

(١) ق: ٧.

(٢) طه: ٥٤.

الاستدلال بالآية على تسطح الأرض

وسكونها ليس صحيحاً

ربما يستدل بهذه الآية مرة على أن الأرض ليست كرة بل هي مسطحة إذ الظاهر من كونها فراشاً إنبساطها وأما الجسم الكروي فليس له هذا الإنبساط لعدم استواء سطحه، وأخرى على كونها ساكنة إذ لو كانت متحركة لم تكن فراشاً وقراراً ومهاداً قال الله سبحانه: ﴿الذي جعل لكم الأرض فراشاً﴾، ﴿أمن جعل الأرض قراراً﴾^(١)، ﴿ألم نجعل الأرض مهاداً﴾^(٢).

والحق أنه لا دلالة فيها على أحد الأمرين إذ لا خلاف في أن الأرض ليست كرة حقيقية، وإنما البحث في الكروية الحسية ومن البين أن كروية الأرض بجملتها لا ينافي إمتنانه سبحانه بجعلها فراشاً للناس ومهاداً لهم فإنها لعظم سطحها وإتساع محيطها لا يكاد يظهر أثر الإخدياب على سطحها، ولذا ربما ينكر كرويتها في بادي النظر والتأمل أكثر العوام، بل وبعض الخواص بل قد يقال: إن القول بكرويتها منسوب إلى المنجمين ولا يوافقهم عليه الفقهاء وسائر أهل الشرع بل ينكرونها، وإن ما ذكره في إثبات كرويتها لا يثمر ظناً بذلك نقلاً عن القطع، إلا أن الاعتبار القبيح قاض بعدم التأمل في كرويتها لما استدلوا به من طلوع الكواكب وغروبها في البلاد الشرقية قبل طلوعها وغروبها في الغربية بقدر ما تقتضيه أبعاد تلك البقاع من الجهتين على ما علم من أرصاد كسوفات وخسوفات بعينها في بقاع مختلفة الأطوال متفقة العروض، فإن ذلك ليس في ساعات متساوية البعد من نصف النهار،

(١) النمل: ٦١.

(٢) النبأ: ٦.

وكون الاختلاف متقدراً بقدر الابعاد دليل. على الاستدارة المتشابهة الحسيّة لها فيما بين الخافقين، ولو كانت مستوية لكان الطلوع على الجميع أو الغروب عنهم دفعة واحدة كما أنّ إزدياد ارتفاع القطب الشمالي والكواكب الشماليّة للراغبين في الجنوب وازدياد انحطاط القطب الجنوبي والكواكب الجنوبيّة للواغلبين في الشمال بحيث يزداد درجات الارتفاع والانحطاط بازدياد درجات الارتفاع والغول بحسب الدّرجات الأرضيّة دليل على استدارة الأرض في العرض.

وتركّب الاختلافين للسائرين على سمت بين السّمتين من السموات الأربعة الحاصلة من امتداد الخافقين والجنوبيين دليل على الاستدارة في جميع الامتدادات، ويدلّ عليه أيضاً استدارة ظلّ الأرض الواقع على وجه القمر في الخسوفات المتكرّرة التي شوهد فيها استدارة أطراف ظلّها.

وهذان الوجهان يدلّان أيضاً على صيرورتها مع الماء ككرة واحدة مضافاً إلى ظهور الجبال الشامخة أعمدة على الأفق في البراري والبحار شيئاً فشيئاً بالتدريج للمتقارب إليها واستتار اسافلها أولاً بسطوح الأراضي والمياه الحاجبة لها فيظهر من أعاليها شيئاً فشيئاً هذا مضافاً إلى أنّ طائفة من الاندلس وغيرهم من السيّاحين قد قطعوا الدّوائر الأرضية الموازية لخطّ الاستواء وغيره في مرّات كثيرة بحيث قد رجعوا إلى الموضع الذي فارقوه أولاً واستعملوا قدر العظيمة الأرضيّة بالآلات الصناعيّة التي يقدر بها الأميال والفراسخ في البراري والبحار وبالجملّة فكروية الأرض بحسب التقريب الذي لا يقدح فيه الجبال والوهاد التي هي كالتضاريس عن الامور المعلومة وعليها شواهد قطعيّة رياضيّة، ولذا اتفق عليه الرياضيون والطّبيعيون بل صرح به كثير من الفقهاء أيضاً.

قال الشيخ المفيد طاب ثراه في كتاب المقالات: إنّ المتحرّك من الفلك أنّما يتحرّك حركة دوريّة كما يتحرّك الدّائر على الكرة، قال: وهذا مذهب أبي القاسم

عبدالله أحمد بن محمود البلخي^(١) وجماعة من أهل التوحيد، والأرض على هيئة الكرة في وسط الفلك، وهي ساكنة لا تتحرك وعلّة سكونها أنّها في المركز وهو مذهب أبي القاسم وأكثر القدماء والمنجمين، وقد خالف فيه الجبائي^(٢) وابنه^(٣) وجماعة غيرهما من أهل الآراء والمذاهب من المقلّدة والمتكلمين.

أقول ولعلّهم إنّما خالفوا في سكونها فكونها على هيئة الكرة في الوسط إجماع من الجميع أو في ذلك لكّنه نسبه إلى أكثر القدماء، وهو الظاهر من السيّد المرتضى رحمته، أيضاً حيث أبطل استدلال الجبائي بهذه الآية على عدم الكروية، فقال: إنّّه يكفي في النعمة علينا أن يكون في الأرض بسائط ومواقع مفروشة ومسطوحة يمكن التصرف عليها، وليس يجب أن يكون جميعها كذلك ومعلوم ضرورة أنّ جميع الأرض ليس مسطوحاً مبسوطاً وإن كان مواقع التصرف فيها بهذه الصفة والمنجمون لا يدفعون أن يكون في الأرض سطوح يتصرّف فيها ويستقرّ عليها، وأنّما يذهبون إلى أنّ جملتها كرويّة الشكل، قال: وليس له أن يقول قوله: جعل لكم الأرض فراشاً، يقتضي الإشارة إلى جميع الأرض وجملتها لا إلى مواقع منها لأنّ ذلك يدفعه الضرورة من حيث أنّنا نعلم بالمشاهدة أنّ فيها ما ليس ببساط ولا فراش إلى آخر ما ذكره^(٤) طاب ثراه.

بل يظهر أيضاً من الشيخ أبي جعفر الطوسي في «المبسوط» حيث قال في مسألة رؤية الهلال في بعض البلاد: إنّ البلاد إن كانت متقاربة لا تختلف في المطالع كبغداد والبصرة كان حكمها واحداً وإن تباعدت كبغداد ومصر كان لكل بلد حكم نفسه^(٥).

(١) البلخي أبو القاسم كان من متكلمي المعتزلة توفي ببلخ سنة (٣١٩) هـ.

(٢) الجبائي أبو علي محمد بن عبد الوهاب المعتزلي توفي سنة (٣٠٣) هـ.

(٣) أبو هاشم بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي المتوفى سنة (٣٢١) هـ.

(٤) الامالي للسيد المرتضى ج ٤ ص ٩٦-٩٧.

(٥) المبسوط ج ١ ص ٢٦٨ كتاب الصوم.

الادلة على كروية الأرض

والفرق على ما صرح به غير واحد منهم مبني على القول بكروية الأرض ومن هنا يصح نسبته إلى كل من قال بالتفصيل وهم المعظم لو لم نقل إن عليه الاجماع، وقال العلامة في «التذكرة» إن الأرض كرة فجاز أن يظهر الهلال في بلد ولا يظهر في آخر لأن حدة الأرض مانعة لرؤيته، وقد رصد ذلك أهل المعرفة وشوهد بالعيان خفاء بعض الكواكب الغربية لمن جد في السير نحو المشرق وبالعكس.

وقال ولده فخر المحققين في الايضاح مبني هذه المسألة على أن الأرض هل هي كروية أو مسطحة والأقرب الأول ثم استدل بدلالة إرصاد الكسوفات على الاختلاف في الطلوع والغروب باختلاف الأبعاد وغير ذلك^(١) على ما مر.

وتبعهم على ذلك أكثر المتأخرين ولذا فصلوا في المسألة المتقدمة بين البلاد المتقاربة وغيرها بل جلّ القائلين بنفي الفصل أو كلّهم قائلون بالكروية ايضاً، وأنما لم يقولوا بالتفصيل لما أشار اليه العلامة في «المنتهى» وتبعه غيره من أن المعمور من الأرض قدر يسير وهو الربع ولا إمتداد به عند السماء.

ومن الغريب بعد ذلك كله ما في الحقائق حيث أنكر الكروية قال: ومما يبطل القول بها أنهم جعلوا من فروع ذلك أن يكون يوم واحد خميساً عند قوم وجمعة عند آخرين وسبتاً عند قوم، وهكذا ممّا ترده الاخبار المستفيضة.

(١) ايضاح الفوائد ج ١ ص ٢٥٤.

في جملة من المواضع، فإنَّ الاستفادة منها على وجه لا يزاحمه الريب والشك أن كلَّ يوم من أيَّام الاسبوع وكلَّ شهر من شهور السنة أزمنة معيَّنة معلومة نفس أمرية كالأخبار الدالة على فضل يوم الجمعة وما يعمل فيه واحترامه وأنَّه سيِّد الأيام وسيِّد الأعياد، وأنَّ من مات فيه كان شهيداً ونحو ذلك^(١)، ما ورد في أيام الأعياد من الأعمال والفضل، وما ورد في يوم الغدير ونحوه من الأيام الشريفة، وما ورد في شهر رمضان من الفضل والأعمال والإحترام^(٢)، فإنَّ ذلك كلُّه ظاهر في كونها عبارة عن أزمان معيَّنة في الواقع واللازم على ما إدَّعوه من الكروية إنَّها إعتبارية باعتبار قوم دون آخرين، ومثل الأخبار الواردة في زوال الشَّمس وما يعمل بالشمس في وصولها إلى دائرة نصف النهار، وما ورد في ذلك من الأعمال^(٣) فإنَّه بمقتضى الكروية يكون ذلك من طلوع الشَّمس إلى غروبها من دون اختصاص له بزمان معيَّن، لأنَّ دائرة نصف النهار بالنسبة إلى كلِّ قوم غيرها بالنسبة إلى آخرين، ثمَّ قال وبالجمل فبطلان هذا القول بالنظر إلى الأدلة السمعية والأخبار النبوية أظهر من أن يخفى وعسى ساعد التوفيق أن أكتب رسالة شافية مشتملة على الأخبار الصحيحة الصريحة في دفع هذا القول إن شاء الله^(٤).

(١) الوسائل الباب ٦ الى ١٦ من الاغسال المسنونة والباب: ٣٠ الى ٥٧ من صلاة الجمعة وآدابها.

(٢) تجد كل ذلك في الوسائل في ابواب الأغسال المسنونة وابواب نافلة شهر رمضان.

(٣) الوسائل الباب ١٢ من مواقيت الصلاة.

(٤) الحدائق ج ١٣ ص ٢٦٦-٢٦٧ ولا يخفى أن كروية الارض أصبحت في عصرنا هذا من الأمور الواضحة وليس في الآيات والأخبار ما ينافيها بل فيها ما يدل على ذلك راجع البيان ج ١ آية الله الخوئي قدس سره ص ٥٥.

أقول أمّا ما نسب إليهم من تفريع كون يوم واحد خميساً عند قوم وجمعة عند آخرين وسبتاً عند ثالث فلم يذكر ذلك باطلاً أحد منهم، وليس يلزمهم ذلك أيضاً من جهة مجرد الكروية بل من جهة قطع محيط الكرة في جهتين مختلفتين، بيان ذلك أنّه إذا تفرق ثلاثة أشخاص في موضع فسار أحدهم نحو المغرب والثاني نحو المشرق وأقام الثالث حتّى دار السائران دوراً تاماً ورجع السائر إلى الغرب إليه من الشرق وإلى الشرق إليه من الغرب فمن البين أنّ المقيم كغيره من أهل الآفاق في عدد الأيام لكنّه ينقص للمغربي يوم واحد ويزيد للمشرقي يوم واحد فلو كانت الأيام للمقيم عشرة كانت للمغربي تسعة وللمشرقي أحد عشر وذلك لأنّ المغربي سيره موافق لحركة الشمس فيزيد ساعات أيامه ولياليه من أربعة وعشرين ساعة بساعتين ونصف تقريباً كما أنّ المشرقي سيره موافق لحركتها فينقص ساعات أيامه ولياليه بهذا القدر ويتلفّق من كل ذلك يوم ينقص عن أيام الأوّل ويزيد على أيام الثاني كما هو واضح فالسبب المؤثّر في الاختلافات حقيقة هو السير الموافق أو المخالف لحركة الشمس في تمام الدّورة، وهذا لا ينافي كون أيام الاسابيع أسماء لمعانيها الواقعيّة التي هي أزمنة معيّنة.

فان قلت إنّ على القول بالكروية يختلف الطلوع والغروب وزوال النّهار ونصف اللّيل والفجر وغيرها بحسب اختلاف الآفاق وذلك لاختلاف أزمنة المحاذاة وغيرها من الاوضاع.

قلت: مع الغرض عن لزوم ذلك على فرض كونها مسطّحة ايضاً لا بأس بالتزام ذلك بل هو المتعين ضرورة اختلاف المحاذاة باختلاف الامكنة فيتبعه اختلاف الأزمنة ايضاً وهو واضح يقتضي به الوجدان بعد التأمل الصّحيح، ويشهد له ما مرّ من مشاهدة الخسوفات القمرية الجزئية في أزمنة مختلفة اضافيّة فيشاهده أهل

الأوساط مثلاً عند انتصاف الليل وأهل المشرق بعده وأهل المغرب قبله. وأما الاخبار المتضمنة لخصوص الأزمنة وما فيها من الأعمال فلا بد من اعتبارها بحسب الآفاق والامكنة فكل دورة تامة للشمس فهي يوم من الأيام بليلة في جميع الآفاق غاية الأمر أن الشمس في كل جزء من الدورة تكون مسامتة لجزء من الأرض مقاطرة لما يقابله مشرقة ومغربة لمنتصف الجزئين من الطرفين فيتحقق في كل آن من الآتات الزوال ونصف الليل والطلوع والغروب وكذا ما بينها من الأحوال والأوضاع وإن كان أكثر تلك الاماكن غير عامرة بل غامرة.

وبالجملة لا ريب في كون الأوضاع المذكورة إضافية مختلفة باختلاف الآفاق لا حقيقية محضة، ولذا أوردوا على أخبار ركود الشمس عند الزوال في غير يوم الجمعة بأنها في كل آن في نصف النهار لقوم فيلزم سكون الشمس دائماً ثم لم يجيبوا عنه بالمنع من ذلك بل أجاب المجلسي وغيره من ذلك باحتمال أن يكون المراد نصف نهار موضع خاص كعمكة أو المدينة أو قبة الأرض.

وبالجملة فكروية الأرض عند أهل الصناعة بيّنة واضحة، والشواهد الرياضية الحسية عليها متكاثرة متظافرة، ومنشأ الإشكال فيها إنما هو الجهل بها أو الغفلة عنها هذا هو الكلام في استدارتها.

سكون الأرض وحركتها

وأما سكونها في الوسط فالإستدلال عليه بالآية وإن كان ضعيفاً في الغاية على ما مرّت إليه الإشارة إلا أن الأدلة السمعية بل الرياضية عليه كثيرة وكان عليه إطباق الأمم إلا أنه قد حدث بين حكماء الأندلس وغيرهم من أهل الإفرنج القول بحركتها وسكون السموات بل نفيها وسكون الأجرام المنيرة من الشمس والقمر وغيرهما من السيارات والثوابت إنما بالنسبة إلى الحركة الدورية الأرضية كما في

الجميع أو مطلقاً كما في الشمس ولنا معهم مباحثات ومناظرات في ذلك وسنقصها عليك عند تفسير قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا، وَالسَّمَاءَ بِنَاءً﴾^(١) هو في الأصل مصدر سُمِّيَ به المبنى من حجر أو مدر أو شعر أو وبر، أو أديم أو غيرها وإن خص كل منها باسم كالبيت والقبة والخباء والطراف ونحوها.

وعن الزجاج^(٢): كل ما علا الأرض فهو بناء، وأبنية العرب أخبيتهم، ومنه: بنى على امرأته، لأنهم كانوا إذا تزوجوا ضربوا عليها خباء جديداً، ولذا يعذى «بعلی»، وقد يضمن معنى أعرس فيعذى بالباء.

قال ابن دريد^(٣) وغيره: بنى عليها وبنى بها، والأول أفصح. والمعنى على ما في تفسير الامام عليه السلام أنه جعلها سقفاً محفوظاً يُدير فيها شمسها وقمرها وكواكبها مسخرة لمنافعكم^(٤).

المراد بالسما و منافعها للانسان

ويظهر منه مضافاً إلى ما يقتضيه مساق الآية من الإمتنان وإقامة للبرهان إرادتها بجملتها من الأفلاك الكلية والجزئية من الحوامل وخوارج المراكز والمديرات وغيرها على فرض إثباتها مع ما فيها من السيّارات والثوابت التي لا يعلم أحصائها فضلاً عن منافعها وخواصها ومجاريها ومقادير أجرامها وحركاتها إلا مبدعها وباريها ومن أشهدهم خلقها وأحصى فيهم علمها، فإن فيه آيات كثيرة

(١) النمل: ٦١.

(٢) الزجاج: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد النحوي الحنبلي المتوفى (٣١٠) هـ.

(٣) ابن دريد: محمد بن الحسن بن دريد البصري الأديب اللغوي المتوفى (٣٢١).

(٤) تفسير البرهان ج ١ ص ٦٧ عن تفسير الامام عليه السلام.

ومنافع للناس غير يسيرة تعجز العقول عن الإحاطة بها حيث جعلها الله تعالى سقفاً محفوظاً كما قال: ﴿وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً﴾^(١). وقبة مضروبة كما ورد: إن هذه قبة آيينا آدم والله قباب كثيرة^(٢).

وزينها بمصاييح نجومياً ورجوماً، ﴿إننا زيننا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيطان مارد﴾^(٣) ﴿وبنينا فوقكم سبعاً شداداً﴾^(٤) ﴿وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً﴾^(٥) وذكر أن خلقها مشتملة على حكم بليغة وغايات صحيحة كما قال: ﴿ربنا ما خلقت هذا باطلا﴾^(٦)، ﴿وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا﴾^(٧).

وجعلها مصعد الأعمال ومهبط الأنوار وقبة الدعاء فالأيدي تُرفع إليها، والوجوه تتوجه نحوها، وهي محل الضياء والصفاء وجعل لونها الزرقة، وهي أشد الألوان موافقة للبصر، وتقوية له حتى أن الأطباء يأمرّون من أصابه وجع العين بالنظر إلى الزرقة، وهي الحافظة للقوة الباصرة ولذا جعل الله سبحانه أديم السماء ملونا بهذا اللون الأزرق ليتنفع بها الأبصار الناضرة إليها فجعل سبحانه لونها أنفع الألوان وهو المستنير وشكلها أفضل الاشكال وهو المستدير.

ولذا قال: ﴿أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من

(١) الانبياء: ٣٢.

(٢) بحار الأنوار: ج ٥٧ ص ٣٣٥ ح ٢١ - ٢٢.

(٣) الصافات: ٦-٧.

(٤) النبأ: ١٢.

(٥) نوح: ١٦.

(٦) آل عمران: ١٩١.

(٧) ص: ٢٧.

فروج^(١)، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون^(٢) فإن أوسع الأشكال هو الشكل المستدير، وجعل فيها النجوم والانوار ليهتدى بها في البراري والبحار وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر^(٣) وجعل شمسها كشمسة القلادة في وسط السيارة متحركة بحركة أبسط من حركات الباقية مرتبطة حركات غيرها بحركتها كمقارنة العلوية في الذرى ومقابلتها في الحضيضات الدالة على أن حركتي التدوير والخارج في كل منها مثل وسط الشمس ومقارنة السفليين في الذروة والحضيض الدال على كون وسطها كوسطها، وجعل لها حركتين حركة يومية بها طلوعها ليسهل معه الثقلب لقضاء الأوطار في الأقطار طول النهار، وغروبها ليصلح معه الهدء والقرار في الاكتناف لتحصيل الراحة وانبعاث القوة الهاضمة، وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء.

وايضا لولا الطلوع لانجمدت المياه وغلبت البرودة والكشافة وأفضت إلى خمود الحرارة من العالم، وجمود الرطوبات في النباتات والحيوانات فضلا عن بني آدم، بل يستولي الانجماد على البحار كما هو المشاهد في البحر المنجمد وغيره مما يقرب من عرض تسعين ولولا الغروب لحميت الارض حتى يحترق كل من عليها من حيوان ونبات فهي بمنزلة السراج يوضع لأهل بيت بمقدار حاجتهم، ثم يرفع عنهم ليستقروا ويستريحوا، فصار النور والظلمة مع تضادهما متناوبين متظاهرين على ما فيه صلاح العالم ومعاش بني آدم.

وحركة أخرى في دورة البروج يكون بها إرتفاعها وانحطاطها في الآفاق

(١) ق: ٦.

(٢) الذاريات: ٤٧.

(٣) الانعام: ٩٧.

لإقامة الفصول الأربعة في الآفاق الحماثية المائلة والشمالية في أفق الاستواء، ففي الشتاء تفور الحرارة في الشجر والنبات، فيتولد منها مواد الثمار ويستكشف الهواء فيكثر السحاب والمطر وتقوى أبدان الحيوانات بسبب إحتقان الحرارة الغريزية في البواطن، وتأخذ الأرض مادتها من الرطوبات التي تستمد منها العيون والآبار وعروة الأشجار، وفي الربيع تتحرك الطبائع، وتظهر المواد المتولدة في الشتاء، ويثور الشجر ويهيج الحيوان للسفاد، ويظهر حمل الثمار في الأشجار فتكثر فيها الأنوار والأزهار وفي الصيف تحتدم^(١) الهواء فتتضج الثمار، وتحلل فضول الأبدان، ويجف وجه الأرض، وينتهي للعمارة والزراعة، وفي الخريف يظهر البرد واليبس فتدرك الثمار وتستعد الأبدان قليلاً قليلاً للشتاء، فإنه ان وقع الانتقال دفعة واحدة لهلكت الأبدان وفسدت.

منافع حركة الشمس

ثم تأمل في منافع حركتها فاتها لو كانت واقفة على موضع واحد لاشتدت السخونة في ذلك الموضع واشتد البرد في سائر المواضع لكنها تطلع في أول النهار من المشرق فيقع شعاعها على ما يحاذيها من جهة المغرب ثم لا تزال تدور حتى تنتهي إلى الغروب فتشرق على الجوانب الشرقية فلا يبقى موضع مكشوف إلا يأخذ خطأ من شعاعها.

ثم انظر إلى ما يعرض لها من الميل الشمالي والجنوبي حيث إنها لو لم يكن لها ميل لكان التأثير مخصوصاً في بقعة واحدة ولكانت الأحوال فيها متشابهة ولكان تغلب الجمود على بعض البلاد والاحتراق على بعضها ولخلت عامة البلاد

(١) تحتدم الهواء: تشتد حرارتها.

عمّا أشرنا إليه من فوائد الفصول، ولذا جعل لها ميلاً شمالياً يكون معه صيف الشماليين وشتاء الجنوبيين، وجنوبياً يكون معه صيف الجنوبيين وشتاء الشماليين إلى غير ذلك من المنافع العجيبة والاثار الغريبة التي سطوروا فيها الأساطير وملؤا منها الطوامير ومع ذلك فلم يطلعوا إلا على قليل من كثير والله هو العليم الخبير.

منافع القمر

وأما القمر ففيه آيات ومنافع للناس في تشكلاته البدرية والهلالية وزيادته ونقصانه ومحاقه واختلاف مقاديره ومواقيت طلوعه وغروبه وله تأثير غريب في تربية النامية وفي ازدياد الرطوبات في ابدان الحيوانات وفي النباتات، وبه يعلم عدد السنين والحساب والآجال والمواقيت العرفية والشرعية.

وكان من دعاء السجّاد عليه السلام إذا نظر إلى الهلال: أيها الخلق المطيع الذائب السريع المتردد في منازل التقدير، المتصرف في فلك التدبير، آمنت بمن نور بك الظلم، وأوضح بك البهم، وجعلك آية من آيات ملكه، وعلامة من علامات سلطانه، وامتهنك بالزيادة والنقصان، والطلوع والافول، والانارة والكسوف، في كل ذلك أنت له مطيع، وإلى ارادته سريع، سبحانه ما أعجب ما دبّر في أمرك، وألطف ما صنع في شأنك، جعلك مفتاح شهر حادث لأمر حادث ^(١) الدعاء.

وأما غيرهما من السيّارة والثوابت فخالقها هو الذي يحصي منافعها وأعدادها وأقذارها وقد ذكر المحصلون من أرباب الارصاد جملة ممّا استنبطوه من مقادير اجرامها وابعادها عن مركز العالم وحركاتها طولاً وعرضاً إلى غير ذلك ممّا أفردوه بالتصنيف.

(١) الصحيفة السجّادية الدعاء: ٤٣.

﴿أنزل من السماء ماء﴾ عطف على جعل، وهي إشارة إلى نعمة خامسة، والمراد بالسماء السحاب أو جهة العلو أو الفلك.

والماء أصله موه، وهمزته منقلبة عن هاء، ويقال: الماء والمائة، وسمع أسقني ما بالقصر، والدليل على الأصل قولهم: أمواه، ومياه، في الجمع، ومويه، ومويهه في التصغير والفعل ماهت الركبة تماه وتموه وتميه، ومن ابتدائية أمّا على الوجهين الأولين في السماء فواضح وأمّا على الثالث فلأنّ المطر يبتدئ من سماء إلى سماء ثمّ إلى السحاب، ومنه إلى الأرض أو من اسباب سماوية وأقدار إلهية، حيث سخر الشمس لتعيد الأبخرة الأرضية المتكوّنة بامرّه التسخيري التكويني في ظاهر الأرض وباطنها وسطوح البحار وأعماقها، فإذا تصاعدت بحرارة لطيفة عرضية واجزاء مائية رتيبة حتّى وصلت الكرة الزمهريرية تكاثفت أحياناً وانعقدت سحاباً وتقاطر منه المطر النازل من فضاء المحيط إلى ضيق المركز كلّ ذلك بمشيئته وإرادته وحسن قضائه وإمضائه وهندسته لمقادير ذرات الأعيان والاكوان في أرضه وسمائه قال تعالى: ﴿الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفاً فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون﴾^(١).

اشكال ودفع

وأما ما يقال: من أنّ هذه طريقة الفلاسفة الذهرية المنكرين للصانع أو القدرة والاختيار وإنما التجأوا إلى اختيار هذا القول لاعتقادهم قدم الاجسام الفلكية والعنصرية وإذا كان الأمر كذلك على معتقدتهم إمتنع دخول الزيادة والنقصان فيها

وحينئذٍ لا معنى لحدوث الحوادث إلا اتّصاف تلك الذوات بصفة بعد أن كانت موصوفة بصفات أخرى، فلهذا السبب إحتالوا في تكوين كلّ شيء من مادة معيّنة، وأمّا المسلمون فلمّا اعتقدوا أنّ الاجسام محدثة، وأنّ خالق العالم فاعل مختار قادر على خلق الأجسام كيف شاء واران، فعند هذا لا حاجة لهم إلى إستخراج هذه التكلّفات بعد دلالة ظاهر القرآن على أنّ الماء إنّما ينزل من السماء كما في هذه الآية وفي آيات كثيرة.

مضافاً إلى أنّه قد يستدلّ على فساد تلك الطّريقة بأنّ البخارات دائمة الارتفاع والتصاعد فلو كان تولّد المطر من صعودها لوجب إستدامة نزولها وتقاطرها، وبأنّها إذا ارتفعت وتفرّقت فكيف تتولّد منها قطرات الماء مع أنّها رشحات منبثة قد تفرقت وبان البرد قد يوجب في وقت الحرّ في صميم الصّيف مع أنّ تولّده لا يكون على ما ذكره إلا من برودة قوية، وكذا نجد المطر في أبرد وقت ينزل غير جامد، وذلك يبطل قولهم.

ففيه أنّ القول بالقادر المختار لا يوجب رفض الأسباب التي قدّرها الواحد القهار، مع أنّه جعل لكلّ شيء سبباً وابى الله أن يجري الأمور إلاّ بأسبابها، والأسباب لا بدّ من اتّصالها بمسبّباتها، ولعمري هل ينكر أحد منهم إستحالة الماء أبخرة متصاعدة باستيلاء الحرارة، أو اجتماع القطرات ونزولها من تلك الأبخرة في سقوف الحمامات وأدمغة الإنسان بل في الآلة المسماة بالقرع والأنبيق ونحوها ممّا أعدّ للتّصعيد واستخراج الأجزاء اللطيفة.

وأما دلالة ظاهر القرآن، فمننوعة جدّاً بعد ما سمعت من الوجوه المذكورة في معنى السّماء فضلاً عن إبتداء نزول الماء منها، بل يستفاد ذلك أيضاً من ظاهر

قوله تعالى: ﴿يرسل الرياح فتثير سحاباً﴾^(١) الآية وقوله: ﴿ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً فترى الودق يخرج من خلاله﴾^(٢).

ولذا قال علي بن ابراهيم^(٣) القمي في تفسير قوله: ﴿ألم تر أن الله يزجي سحاباً﴾: أي يثيره من الأرض ثم يؤلف بينه فاذا غلظ بعث الله رياحاً فتعصره فينزل منه الماء وهو قوله: ﴿فترى الودق يخرج من خلاله﴾ أي المطر^(٤).

وهو ظاهر بل صريح فيما ذكرناه وكيف يمكن إنكار ذلك مع أنه مشاهد محسوس فإن الإنسان ربما يكون واقفاً على قمة جبل عال ويرى الغيم أسفل فاذا نزل من ذلك الجبل يرى ذلك الغيم مائطراً عليهم.

وأما الوجوه الثلاثة فضعيفة في الغاية وإن اعتمد عليها الجبائي والرازي وغيرهما، لأن تلك البخارات قد تتحلل وقد تتفرق قبل الاجتماع والتكاثف ثم إن الرشحات تتلاحق وتتلاصق فتتزل قطرات ثم للحرارة والبرودة العارضة للجو وخصوصاً للكرة الزمهريرية أسباباً لا يحصيها غير خالقها ومنشئها.

الحديث الدال على نزول الماء من الفلك

نعم ربما يستدل على نزوله من السماء بمعنى الفلك بجملة من الأخبار منها المروي في الكافي وتفسير العياشي عن مسعدة بن صدقة وفي «العلل» و«قرب الاسناد» عن هارون بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يقوم في المطر

(١) الروم: ٤٨.

(٢) النور: ٤٣.

(٣) علي بن ابراهيم بن هاشم القمي كان حياً في سنة (٣٠٧) وثقه النجاشي.

(٤) تفسير القمي ج ٢ ص ١٠٧.

أول ما يطر حتى يبتل رأسه ولحيته وثيابه، ف قيل له يا أمير المؤمنين الكن الكن، فقال ﷺ: إن هذا ماء قريب العهد بالعرش.

ثم انشاء يحدث فقال: إن تحت العرش بحراً فيه ماء ينبت ارزاق الحيوانات، فإذا أراد الله عز ذكره أن ينبت به ما يشاء لهم رحمة منه لهم أوحى الله إليه فمطر ما شاء من سماء إلى سماء حتى يصير إلى سماء الدنيا فيما أظن فيلقيه إلى السحاب، والسحاب بمنزلة الغربال، ثم يوحى الله ﷻ إلى الريح أن أطحنه وأذيبه ذوبان الماء ثم انطلق به إلى موضع كذا وكذا فأمطري عليهم فيكون كذا وكذا عباباً أو غير عباب فتقطر عليهم على النحو الذي يامرها به فليس من قطرة تقطر إلا ومعها ملك حتى تضعها موضعها ولم ينزل من السماء قطرة من مطر إلا بعدد معدود ووزن معلوم إلا ما كان من يوم الطوفان على عهد نوح على نبينا وآله وعليه السلام فإنه نزل من ماء منهمر بلا وزن ولا عدد^(١).

وفيه مع احتمال كون المراد أمر الله الفعلي الجزئي النازل من عرش عظمة فعل الله الإمكانى والتكويني تنزلاً على التدريج من علو إلى سفلى ومن عالم الأمر إلى عالم الخلق إلى أن يتعلق أمره التسخيري بالسحاب، أنه لابد من طرحه أو حمله على القضية الجزئية أو تأويله بما لا يخالف الحس وغيره على ما سمعت.

بل في «الخصال» عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ﷺ قال: قال أمير المؤمنين ﷺ: ما أنزلت السماء قطرة من ماء منذ حبسه الله تعالى، ولو قد قام قائمنا أنزلت السماء قطرها ولأخرجت من الأرض نباتها^(٢).

ولعل المراد بالماء المحبوس اثر من اثار رحمته الرحيمية الذي يحبى الله

(١) بحار الأنوار ج ٥٦ ط بيروت ص ٣٧٢ ح ٢ عن العلل ج ٢ ص ١٤١.

(٢) بحار الأنوار ج ١٠ ص ١٠٤.

تعالى به ميت البلاد، ويصلح به أحوال العباد في الدولة الحقّة الولويّة والدّورة المستقيمة الكبرى عند قيام قائمنا عجل الله فرجه.

وفي الكافي عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنّه سئل عن السّحاب أين تكون، قال تكون على شجر على كثيب على شاطئ البحر يأوي إليه فإذا أراد الله أن يرسله أرسل ريحاً فأتارته، ووكل به ملائكة يضربونه بالمخاريق وهو البرق فيرتفع ثمّ قرأ هذه الآية، ﴿والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً﴾^(١)، الآية^(٢).

قال المجلسي رحمه الله قوله على شجر يحتمل أن يكون نوع من السّحاب كذلك أو يكون كناية عن إنبعاته عن البحر وما قرب منه، وقيل على شجر أي على أنواع منها ما يكون على الكثيب وهو اسم موضع على ساحل بحر اليمن يأتي السّحاب إلى مكّة منها^(٣).

بل في بعض الأخبار وتقييد المطر الذي ينزل من السّماء بالذي منه الارزاق كما في «نوادير الراوندي» عن موسى بن جعفر عن آبائه عليه السلام قال قال علي عليه السلام المطر الذي منه أرزاق الحيوان من بحر تحت العرش، فمن ثمّ كان رسول الله ﷺ يستمطر أول مطر، ويقوم حتّى يبتل رأسه ولحيته، ثمّ يقول: إنّ هذا قريب عهد بالعرش وإذا أراد الله تعالى أن يمطر أنزله من ذلك إلى سماء بعد سماء حتّى يقع على الأرض، ويقال: المزن ذلك البحر، وتهبّ ريح من تحت ساق عرش الله تعالى تلقح السّحاب،

(١) فاطر: ٩.

(٢) البحار ج ٥٦ ص ٣٨٢ عن روضة الكافي ص ٢١٨.

(٣) البحار ج ٥٦ ص ٣٨٣.

ثم ينزل من المزن الماء ومع كل قطرة ملك حتى تقع على الأرض في موضعها^(١).
ولذا قال شيخنا المجلسي رحمه الله إن ما يشاهد من انعقاد السحب في قُلل
الجبال وتقاطرها مع أن الواقف على قلة الجبل لا يرى سحاباً ولا مطراً ولا ماءً
والذين تحت السحاب ينزل عليهم المطر لا ينافي الظواهر الدالة على أن المطر من
السما بوجهين: أحدهما أنه يمكن أن ينزل المطر من السماء إلى السحاب رشحاً
ضعيفاً لا يحس به أو قبل انعقاد السحاب على الموضع الذي يرتفع منه، وثانيهما أن
نقول بحصول الوجهين معاً وانقسام المطر إلى القسمين فمنه ما ينزل من السماء
ومنه ما يرتفع من بخار البحار والأراضي النديّة ويؤيده ما رواه شيخنا البهائي رحمه
الله في «مفتاح الفلاح» حيث قال نقل الخاص والعام أن المأمون ركب يوماً للصيد
فمرّ ببعض أزقة بغداد على جماعة من الأطفال فخافوا وهربوا وتفرّقوا وبقي واحد
منهم في مكانه فتقدّم إليه المأمون فقال له كيف لم تهرب كما هرب أصحابك، فقال
لأن الطريق ليس ضيقاً فيتسع بذهابي ولا بي عندك ذنب فاخافك لأجله، فلأي
شيء أهرب؟ فأعجب كلامه المأمون فلما خرج إلى خارج بغداد أرسل صقره
فارتفع في الهواء ولم يسقط على وجه الأرض حتى رجع وفي منقاره سمكة صغيرة
فتعجب المأمون من ذلك فلما رجع تفرّق الأطفال وهربوا إلا ذلك الطفل، فأنه بقي
في مكانه كما في المرة الأولى فتقدّم إليه المأمون وضام كفّه على السمكة وقال له
قل أي شيء في يدي فقال ﷺ إن الغيم حين اخذ من ماء البحر تداخله سمك صغار

فتسقط منه فيصطادها الملوك فيمتحنون بها سلالة النبوة فأدهش ذلك المأمون فقال له من أنت قال أنا محمد بن عليّ الرضا عليه السلام، وكان ذلك بعد واقعة الرضا عليه السلام وكان عمره عليه السلام في ذلك الوقت احدى عشر سنة وقيل: عشرًا فنزل المأمون عن فرسه وقبل رأسه وتذلل له ثم زوجه إبنته ^(١).

السماء جهة العلو

أقول وهذا الخبر كما ترى صريح فيما ذكرناه، سيما مع شهادة المشاهدة به حسبما سمعت، ولذا صرح كثير من المحققين بأن المراد بالسماء في مثل المقام هو جهة العلوّ وفسرها شيخنا الطبرسي وغيره في المقام بالسحاب وقال عند قوله: ﴿وما أنزل الله من السماء﴾ ^(٢) أي من نحو السماء عند جميع المفسرين وفسرها في كثير من المواضع بالسحاب قال لأن كل ما علا مطبقا فهو سماء. بل وهو الظاهر من كلام الامام عليه السلام في تفسير الآية قال وأنزل من السماء ماءً يعني المطر فينزله من أعلى ليلبغ قلل جبالكم وتلالكم وهضابكم ^(٣) وأوهادكم ثم فرقه رذاذاً ^(٤) وهطلاً وطلاً لتسقي أرضكم، ولم يجعل ذلك المطر نازلاً عليكم قطعة واحدة فيفسد أرضكم واشجاركم وزروعكم وثماركم ^(٥). وفي «المتهجد» في دعاء للحاجة: وأسألك باسمك الذي خلقت به في الهواء

(١) بحار الأنوار ج ٥٦ ص ٣٩٧ - ٣٩٨.

(٢) الجاثية: ٥.

(٣) الهضاب: جمع الهضب وهو الجبل المنبسط على وجه الارض.

(٤) الرذاذ: المطر الضعيف، والوايل: المطر الشديد - والهطل: تتابع المطر.

(٥) تفسير البرهان ج ١ ص ٦٧.

بحراً معلقاً ثَجَاجاً مَغْطِطاً^(١) فحبسته في الهواء على صميم تيار اليم الزاخر في مستفحلات عظيم تيار أمواجه على ضحضاح^(٢) صفاء الماء فعزلج^(٣) الموج فسبح ما فيه لعظمتك فلا اله إلا أنت^(٤).

ثم إن ما ذكره المجلسي رحمه الله في الوجه الأول يمكن أن يراد به أن هذا الماء النازل بجوهره وصورته النوعية قد نزل من السماء وإن لم يكن أولاً على سبيل التقاطر بل الرشح والجزاء المتصرفة إلا أنها تجتمع وتركب منها القطرات إذا وصلت إلى السحاب، أو إذا حملها السحاب ولو بعد انبثائها في رطوبات العالم وتفرقها في الأجزاء الهوائية الجوية، وأن يراد به أنه قد يكون للشيء الواحد أكوان مختلفة ونشاءات متعددة بعضها أعلى وأرفع عن بعض فمناًشاً انشاء السحاب وتكوين الأمطار إنما هو من عالم السماء بأمر الله وحكمته بتسخير الملائكة العلوية السماوية والسفلية الأرضية من المديرات والسابقات والزاجرات التي لا يعلم تفاصيلها إلا الله والزاسخون في العلم.

ثم أنه لا ينبغي الإصغاء إلى ما ربما يتوهم من أن السمك وإن كانت صفاراً إلا أنها أجسام ثقيلة فكيف تتصاعد مع الأبخرة وتداخل الماء المأخوذ من البحر، إذ فيه بعد تسليم الأصول الظاهرة والطبايع المقررة بحكمته ومشيتته سبحانه أنه يمكن أن يكون ذلك بنوع من القسر وإن لم يحط علوماً بوجوهه وأسبابه ومقتضياته على التفصيل.

(١) المغطط: المضطرب.

(٢) الضحضاح: مارق من الماء، أو الكثير.

(٣) عزلج: النظم.

(٤) بحار الأنوار ج ٨٧ ص ٤٥.

نعم صرّح غير واحد ممّن صنّف في غرائب البحر وسمعت ذلك ايضاً ممّن ركبّه أنّه شاهد غير مرّة أنّه قد يتصاعد من موضع من البحر أبخرة قويّة مجتمعة متراكمة متّصلة بحيث يحصل من مشاهدة اتّصال تصاعدها شبه العمود القايم على سطح الماء وقد يكون قطره نحو ميل متواصل إلى عمق الماء بحيث قد انفلق البحر بقوة خروج الأجزاء البخاريّة المتكوّنة في عمقه باسباب لا تحصى، وذكروا أنّه ربما تقع فيها السّفن فتغرق، ولذا توصل أرباب السّفن وجهابذة البحر في إزالتها عن طرق السّفن بحيل لا يقتضي المقام إيرادها، وبالجملّة يمكن أن يتعرض لذلك البخار شيء من السمك الصّغار فترتفع معها بقوّتها الصّعوديّة الخارقة للماء حتّى إذا أزلت عنها الحركة العرضيّة والقشريّة سقطت ولعلّه هو المراد بقوله ﷺ: إنّ الغيم حين أخذ من ماء البحر تداخله سمك صغار فتسقط منه فلا تغفل.

الجمع بين قول الطبيعيين والأخبار

ثمّ أنّه قد سئل الشّيخ الأحسائي رحمه الله عن التوفيق بين قول الطبيعيين حسبما مرّ وبين ما ذكره الإمام ﷺ في الخبر المتقدّم فأجاب بأنّ البخار المتصاعد من البحار والانهار والاراضي الرّطبة بحرارة أشعة الشمس تتصاعد بجذب الاشعة متفرّقة فقبل أن تصل إلى الطبقة الزمهريريّة وهي البحر المكفوف بين السّماء والأرض وبحكمة الحكيم تتكوّن فيه حيتان صغار بمقتضى قابليّة الماء المجتمع بتقدير العزيز العليم والسّحاب يغترف الماء تارة من هذا البحر البخاري وتارة من البحر الأجاج الذي على وجه الأرض المعلوم، فالمطر الذي من البحر المكفوف بين السّماء والأرض يكون ملقحاً ينبت به الثّبات والكمأة والمعادن واللؤلؤ والصّدف

وما أشبه ذلك والمطر الذي من البحر المالح عقيم لا ينبت به شيء فالتوفيق بنحو ما سمعت هذه عبارته رحمه الله.

وقد ظهر منه وجه آخر في تنويع المطر ألا أن ما ذكره من تكون الحيتان الصغار في كرة البخار لا يخلو من تأمل، وليس في الخبر دلالة عليه أصلاً بل هو كالصريح في خلافه فلاحظ، وينبغي التأمل أيضاً فيما ذكره من نسبة التسليح إلى الأول والعقم إلى الثاني.

الثمرات من الماء

﴿فاخرج به﴾ بالماء النازل بأمره التكويني وان كان ذلك بسرعة له في تسبيحه وعبادته ﴿من الثمرات رزقا لكم﴾ إستنتاج لما سخر له القوى الفاعلية العلوية والمواد القابلة السفلية إتماماً لنعمته ونشراً لآثار رحمته، ولذا عطف الجملة بالفاء الدالة على الترتيب الاتصالي مع ما فيها من الإشعار على أنه ليس لترتب الآثار على ما جعلها أسباباً تامة حالة منتظرة وخروج الثمار وان كان بقدرته ومشيتته سبحانه إلا أنه تعالى جعل لكل شيء سبباً أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها والأسباب لا بد من اتصالها بمسبباتها فجعل فيما سخره لمصالح عباده من السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم وغيرها قوى فاعلة وقابلة يتولد من اجتماعهما ونزول الماء الذي هو كالنطفة للحيوان أو كالغذاء للبذور الملقاة في أرض القابلية أنواع الثمار في جميع الاقطار من النجوم والاشجار يسقى بماء واحد، ويفضل بعضها على بعض في الاكل لاختلاف قابلياتها واستعداداتها المجعولة ومقادير قواها والمشخصات المنضمة إليها بما أودع الله فيها من الطبائع والمنافع وغير ذلك من الودائع وان كان سبحانه قادراً على أن يوجد الأشياء كلها بلا

أسباب ومواد ولا سبق قابلية واستعداد، كما أفاض على الأصول الأولية من المجردات والماديات بابداعها وخلقها لا من شيء إذ كان الله ولم يكن معه شيء، لكن الحكيم قد قضت حكمته بابداع الاكوان وانشاء الأعيان من الأشرف فالأشرف فأبدع أولاً أنواراً قدسية وأرواحاً مطهرة أنسية تجلّى لها ربّها فاشرقت وطالعتها فتلاّت وألقى في هويتها مثاله فظهر عنها أفعاله فخلق من اشراق أشعة تلك الأنوار جميع الملائكة والروحانيين والأنبياء والمرسلين والسّموات والأرضين وسائر الخلق أجمعين وأخذ عليهم الميثاق ورتّبهم في مراتبهم من الخلاف والوفاق، وأعطى كلّ شيء خلقه، وساق إلى كلّ مخلوق رزقه، وسخرهم بما أعطاهم من القابليات وأفاض عليهم بما منحهم من العطيات، وجعل فواعلها مختلفة في الحركات وقوابلها مختلفة في قبول أضواء النيرات المعدة لنشوء الكائنات فأدار البعض على البعض واستبح عنها المواليد في سلسلي الطول والعرض.

أنظر الى العرش على مائه سفينة تجري بأسمائه
واعجب له من مركب دائر قد أودع الخلق بأحشائه
يسبح في لجّ بلا ساحل في جندل الغيب وظلمائه
وموجه احوال عشاقه وريحه أنفاس أحبابه
ولو تراه بالورى سائراً من الف الخط إلى بائه
ويرجع العود على بدئه ولا نهايات لإبدائه
يكوّر الصبح على ليله وصبحه يُغني بإمسائه

لا يدري أحد من أين إلى أين إلا مدبرها ومحصيا بعلمه وقدرته، فسبحان
الذي بيده ملكوت كلّ شيء وإليه ترجعون

ردّ قول الأشاعرة

وأما ما ذكره بعض المفرطين في جنب الله المحجوبين عن مشاهدة أنوار قدرته وحكمته من أنه سبحانه أجرى عادته بإفاضة صور الثمرات وكيفياتها على المادّة الممتزجة من الماء والتراب من غير أن يكون قد أودع في شيء من ذلك قوّة التأثير والتأثر كما هو مذهب الاشاعرة القائلين بشنائع لم يلتزم بها أحد من الملاحدة فناش عن الضلالة وفساد الطريفة وانهماكهم في التقصير والقصور، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور.

وقد ظهر ممّا مرّ أنّ «الباء» سببيّة وإن كانت جعليّة «ومن» إمّا للتبويض أو للتبيين، وقد يعتضد الأول بقوله: ﴿فأخرجنا به من كلّ الثمرات﴾^(١) أي بعض كلّها وقوله: ﴿فأخرجنا به ثمرات﴾^(٢) لتبادر التبويض من التنكير سيّما في جموع القلّة، وبأنّ المنكرين أعني ماء ورزقا يكتفانها وقد قصد بتنكيرهما معنى البعضيّة كأنه قيل: وأنزلنا من السّماء بعض الماء فأخرجنا به بعض الثمرات ليكون بعض رزقكم، وبأنّ هذا هو المطابق لصحة المعنى في الواقع لأنّه لم ينزل من السّماء الماء كلّّه، ولا أخرج بالمطر جميع الثمرات، ولا جعل الرزق كلّّه في الثمرات.

وعندي في الكلّ نظر فالتبيين أظهر بناء على كون التنوين في المكتنفين للتفخيم والتعظيم بل وكذا في الآية الثانية وهو أنسب بمقام الإمتنان حيث جعل رزق الانسان مصاصة لطايف الفلكيات والعنصريّات، وخلاصة نتایج الازدواجات، فيكون كقولك: أنفقت من الدّراهم ألفاً أي أنفقت ألفاً هو الدّراهم، وإن احتمل التبويض في المثال أيضاً، نعم قد يقال: إذا قلت أكلت من هذا الخبز كان للتبويض لا

(١) الاعراف: ٥٧.

(٢) فاطر: ٢٧.

غير، وإذا قلت أكلت من هذا الخبز الجيد المطبوع كان من بيانياً والجيد المطبوع مفعولاً.

ثم إن كانت «من» للبيان فالرزق بمعنى المرزوق على أنه مفعول لأخرج، «ولكم» في موضع الصفة ﴿ومن الثمرات﴾ حال عنه مقدّم عليه، ويحتمل بعيداً جداً كون المفعول الضمير المجرور بالباء على أن تكون للتعدية لا السببية، ومن الثمرات حالا عن الضمير ورزقا مفعولاً لاجله، لكنه ضعيف لفظاً ومعنى من وجوه لا تخفى، وإن كانت للتبعية فرزقاً منصوب على التعليل، أي لأن يرزقكم أو على المصدر بتقدير الفعل، ويحتمل الحال بناء على كونه بمعنى المفعول، وعلى كل حال فقوله من الثمرات في موضع المفعول به، أي بعض الثمرات وأما ما توهمه الطيبي^(١) والسيوطي من أنه إذا قدرت من مفعولاً كانت اسماً ففساده واضح جداً، فإن المراد كون الجار والمجرور في موضع المفعول بالواسطة.

مركز تحقيق كتاب تفسير علوم القرآن

الثمرة وإطلاقاتها

والثمرات جمع ثمرة بالثاء، قال الفيومي^(٢): الثمر بفتحتين والثمرة مثله فالأول مذكر ويجمع على ثمار مثل جبل وجبال، ثم يجمع الثمار على ثمر مثل كتاب وكتب، ثم يجمع الثمر على أثمار مثل عُنُق وأعناق، والثاني مؤنث والجمع ثمرات، مثل قصبه وقصبات، والثمر هو الحمل الذي تخرجه الشجرة سواء أكل أم لا.

(١) الطيبي: الحسن بن محمد بن عبد الله المفسر له شرح على كتاب «الكشاف»، توفي سنة (٧٤٣).

(٢) الفيومي: أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي الحسن اللغوي المقرئ، صاحب مصباح المنير توفي بعد سنة (٧٧٠) هـ.

أقول : ويطلق على الشجرة وكل ما تنبت الأرض والذهب والفضة وأنواع المال والنسل والولد كما في «القاموس» وغيره ولعل الأولى الحمل على الجميع ولو بعموم المجاز أو غلبته فيما له نفع، ومنه قولهم فيما لا نفع له : ليس له ثمر كما في «المصباح» وغيره وقضية اللام الاستغراق وعلى هذا فيسقط السؤال عن إشار الثمرات على الثمار مع كون الأولى للقلة والأولى بالمقام الكثرة فإن المعروف بلام الاستغراق يفيد العموم الجمعي، مع أن كثيراً من علماء الأدب والمعتنين بحفظ لغات العرب قد أنكروا القاعدة على أن بين الفارقين في خصوص الجمع بالألف والتاء اختلافات كثيرة والجمهور على الاشتراك وعلى الوجهين ورد في القرآن ففي آية الصيام ﴿ أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ ﴾^(١) وفي غيرها ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ﴾^(٢) مع أنه قد يجاب أيضاً بأن المراد بها جماعة الثمرة التي في قولك : فلان أدركت ثمرة بستانه تريد ثماره، ويعضده قراءة محمد بن السَّمِيعِ من الثمرة على التوحيد، وبأن الجموع تتعاود بعضها موقع بعض لالتقائهما في الجمعية كما وقعت القلة موضع الكثرة في قوله: ﴿ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ ﴾^(٣) والكثرة موضع القلة في قوله: ﴿ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾^(٤)، وبأن المقصود التنبيه على قلة ثمار الدنيا اشعاراً بتعظيم أمر الآخرة.

﴿ فلا تجعلوا لله انداداً ﴾ متعلق بقوله : اعبدوا بان يكون نهياً متفرعاً على

(١) البقرة: ١٨٤.

(٢) البقرة: ٢٠٣.

(٣) الدخان: ٢٥.

(٤) البقرة: ٢٢٨.

مضمون ذلك الأمر كأنه قيل إذا كنتم عبداً له واستحق ربكم الذي خلقكم وخلق أصولكم وارتزاقكم منكم العبادة وكنتم مأمورين بها فلا تشركوا أحداً في الطاعة والعبادة كما أنه ليس له شريك في الخلق والإفاضة فكونوا مخلصين في عبادته متوجهين إليه في مقاصدكم غير مشركين به في شيء من مراتب التوحيد الأربعة: أعني توحيد الذات والصفات والأفعال والعبادة، وقيل هي نهى معطوف على الأمر، وردّ بأن الأولى حينئذ العطف بالواو كقوله تعالى: ﴿أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً﴾^(١).

والتحقيق أن قضية العطف بالفاء هو الترتب على السابق فيرجع هذا الوجه إلى الأول، ومن هنا يظهر سقوط الإيراد وقد يجعل نفياً منصوباً بإضمار أن على جواب الأمر كما في زرني فاكرمك، وردّ بأن الشرط في ذلك كون الأول سبباً للثاني والعبادة لا تكون سبباً للتوحيد الذي هو مبناها مع أن الأول أقرب لفظاً لعدم الإضمار ومعنى لأن التصريح بالتهي أبلغ واردع مع وحدة المستفاد على الأحوال أو بقوله: ﴿لعلكم﴾ فنصب الفعل نصب فاطلع في قوله تعالى: ﴿لعلّي أبلغ الأسباب أسباب السموات فاطلع﴾^(٢)، وقوله: ﴿لعله يزكى أو يذكر فتنبه الذكرى﴾^(٣)، أما على تشبيه «لعل» بليت ولو لكونهم في صورة المرجو منهم مع التنبيه على تقصيرهم، والإشعار بأن المراد الراجع صار مستبعداً منهم كالمتمني فالمعنى خلقكم في صورة من يرجى منه الاتقاء أي الخوف من العقاب ليتسبب عن ذلك أن

(١) النساء: ٣٦.

(٢) غافر: ٣٦ - ٣٧.

(٣) عبس: ٣ - ٤.

لا تشركوا، فلا يرد أن ذلك إنما يجوز إذا كان في الترجي شائبة من التمني أبعد
المرجوة من الوقوع مع أن لعل مستعارة للأرادة التي فيها ترجيح طرف الوجود،
وذلك لما سمعت ونظيره في اعتبار الصورة ورعاية التنبيه قولك لمن همك همته :
ليتك تحدثني تتفرج عني بالنصب فإنه ليس تمنياً حقيقة لكن أجري عليه حكمه
ونبه به على تقصيره في التحديث، وأما على اشتراك «لعل» مع أشياء الستة في
كونها غير مثبتة حيث إن المطلوب بها غير موجود عند ذكرها ففيها حظر الوجود
والعدم فاشبهت الشرط ولذا استحققت الفاء ويحمل التقوى حينئذ على الاتقاء عن
العذاب كيلا يأبى جعل عدم الأنداد نتيجة لها محصورة قبلها مع أنه يمكن إرادة نفي
الأنداد في الطاعة أو بقوله الذي جعل باعتبار الإبتداء بالموصولة واخبر عنه بالنهي
على تأويل مقول فيه لا تجعلوا، وأدخلت الفاء على الجملة لتضمن المبتدأ معنى
الشرط كقولك الذي ياتيني فله درهم، ولعل الأولى على فرض تعلّقها بالموصول
رفعه مدحاً على أنه خبر لمحذوف على ما مرّ، فيكون نهياً مترتباً على ما تضمنته
تلك الجملة والمعنى هو الذي خلقكم وخلق أصولكم وارزاقكم فلا تعبدوا غيره ولا
تشركوا به شيئاً.

في تفسير كلمة الأنداد

والندّ المثل والعدل قال حسان^(١)؛

أتهجوه ولست له بندٌ فشرّكما لخيركما الفداء

(١) حسان بن ثابت الشاعر المتوفى سنة (٥٤) عن مئة وعشرين سنة كآبيه وجدّه.

وقال جرير^(١)؛

أَتَيْمًا تَجْعَلُونَ إِلَيَّ نَدَاً

وما تَيْمٌ لذي حسب نديد من نَدٍّ يَنْدُ نَدًّا وندوداً ونداداً بمعنى شرد ونفرَ ومنه التَّنَاد بمعنى التفرّق والتخالف، وناددته خالفته كأنَّ كَلًّا من النَّدِين ينادُ الآخر أي يقابله ويخالفه، ومن هنا يقال: إِنَّهُ بمعنى الضدَّ أو أَنَّهُ لا يقال إلا للمثل المخالف المعادي بل هو المراد بما في «المصباح» بعد تفسيره بالمثل، ولا يكون النَدُّ إلا الضدَّ.

وعن الهمداني في «كتاب الألفاظ» الأنداد والأضداد والأكفاء والنظراء والأشباه والأقران والأمثال والأشكال نظائر.

والحقُّ أَنَّها متقاربة تفترق إذا اجتمعت، وتجتمع إذا افتترقت وفي «مجمع البحرين» وغيره عن الرَّاغِب في الفرق بينها: أَنَّ النَّدَّ يقال فيما يشارك في الجوهرية فقط، والشكل يقال فيما يشارك في القدر والمسافة، والشبه يقال فيما يشارك في الكيفية فقط، والمساوي فيما يشارك في الكمية فقط، والمثل عامٌّ في الألفاظ كلها.

ثمَّ أَنَّهُ سبحانه وإن لم يكن له ضدٌّ ولا نَدٌّ لصمدانيته وفردانيته ووحدته الحقَّة المطلقة، إلاَّ أَنَّ المشركين لما اتَّخذوا من دونه آلهة سمَّوها شركاء له أو شفعاء لهم ليقربوهم إليه زلفى، وإن لم يعتقدوا مساواتها له في الذات والصفات، ولا مخالفتها له في الأفعال، ولم يأمرهم الله سبحانه بعبادتها ولا التقرب بها، ولم يأتوا البيوت من أبوابها شابهت حالهم حال من جعلها شركاء له في الذات والصفات ووجوب الطاعة والعبادة وصدور الأفعال والشؤون الإلهية مع أَنَّها مخلوقة مربوبة فانية دائرة مفتقرة

(١) هو جرير بن عطية بن حذيفة اليربوعي الشاعر توفي سنة (١١٠) هـ

إليه سبحانه في وجودها وبقائها وسائر شؤونها وصفاتها.

بل في الآية وجوه من التشنيع والتهكم عليهم حيث عبّر بالجعل الدال على الاختلاق والإفتراء كقوله: ﴿وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً﴾^(١).
وآثر من بين أسمائه سبحانه الإسم المقدم الجامع الدال على الذات المستجمع لجميع صفات الجلال والجمال التي من جعلتها نفي الأضداد والأنداد لغاية الكمال وعبّر عما اختلفوه إفكاً بصيغة الجمع الدال على أن التعدد دليل الحدوث والفناء بل عجز كل منها عن دفع غيره مع ضرورة الاختلاف والتفرق كما أشار إليه العبد الصالح يوسف بن يعقوب على نبينا وآله وعليه السلام: ﴿يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار﴾^(٢) وقال موحد الجاهلية زيد بن عمر بن نفيل^(٣):

أرباباً واحداً أم ألف ربٍّ أديبٍ إذا تقسّمت الأمور

تركّت اللات والعزى جميعاً كذلك يفعل الرجل البصير

ففي قوله أنداداً إستفطاع لشأنهم مرة من جهة المائدة، وأخرى من حيث إنهم جعلوا أنداداً كثيرة لمن لا يصح أن يكون له ندّ قط، مع ما في إيثار الجمع من الإشارة أيضاً إلى أن هؤلاء الشفعاء لو استحقوا العبادة لاستحققتها غيرها ممّا لا تحصى لا شراك الجميع في العجز ونفي الاستحقاق .

(١) الزخرف: ١٩.

(٢) يوسف : ٣٩.

(٣) زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي أحد الحكماء ونصير المرأة في الجاهلية مات قبل الهجرة سنة (١٧).

وقرأ محمد بن السميع^(١) فلا تجعلوا لله ندّاً.

﴿وأنتم تعلمون﴾ جملة حالّة من ضمير لا تجعلوا، وفائدتها زيادة التوبيخ والتشريب على شركهم لا تقييد الحكم وقصره، لوضوح أنّ العالم والجاهل المتمكّن من العلم سواء في التكليف وإستحقاق العقاب بالمخالفة، والمعنى أنّ حالكم وصفتكم أنّكم من أهل العلم والنظر وإصابة الرأي وصحّة المعرفة والتّمييز بين الصّحيح والفساد، والحقّ والباطل، لا يكاد يشتبه عليكم شيء من خفّيات الأمور وغوامض الأحوال، فكيف بهذا الأمر الواضح الجليّ الذي هو التّوحيد وخلع الأنداد، حيث إنّهُ قد ملأ الأنفس والآفاق من الآيات البيّنات والحجج الباهرات فلو تأملتم أدنى تأمل لا ضطّرت عقولكم إلى اثبات موجدٍ للممكنات متفرّد بوجوب الذات، متعال عن مشابهة المخلوقات.

وعلى هذا فمفعول ﴿تعلمون﴾ متروك، نزل منزلة اللازم، قصداً إلى اثبات حقيقة للفاعل في مقام المبالغة، ويجوز أن يُقدّر بناءً على وجود القرائن المقالية أو الحالّة، والمعنى أنّكم تعلمون أنّ الاصنام التي تعبدونها من دون الله لم تُنعم عليكم بهذه النعم الجليلة التي عدّناها، ولا بشيء منها أو من أمثالها كقوله تعالى ﴿هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء﴾^(٢) أو أنّ هذه النعم كلّها من الله سبحانه وإنّ تلك الأصنام لا تضرّ ولا تنفع ولا تُبصر ولا تسمع كقوله ﴿هل يسمعونكم إذا تدعون أو ينفعونكم أو يضرون﴾^(٣) ويؤيّده ما ذكره الإمام عليه السلام : ﴿فلا تجعلوا

(١) هو محمد بن عبد الرحمن بن السميع (بفتح السين) أبو عبد الله اليماني له اختيار في القراءة ينسب إليه شذّ فيه، قرأ على طاووس بن كيسان اليماني المتوفى سنة (١٠٦) - له ترجمة في غاية

النهاية ج ٢ ص ١٦١ - ١٦٢.

(٢) سورة الروم: ٤٠.

(٣) الشعراء: ٧٢ - ٧٣.

لله أنداداً ﴿١﴾. وأشباهاً وأمثالاً من الأصنام التي لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا تقدر على شيء ﴿٢﴾ وأنتم تعلمون ﴿٣﴾ أنها لا تقدر على شيء من هذه النعم الجليلة التي أنعمها عليكم ربكم ﴿٤﴾.

أو أنكم تعلمون أن الله هو الحق المبين، وأنه لا ضد له ولا ند، وإن أصررت على جحودكم وإنكاركم باللسان كقوله: ﴿٥﴾ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً ﴿٦﴾.

وقد ظهر ممّا مرّ أنّه لا تنافي بين وصفهم بالعلم في هذه الآية وبالجهل في قوله: ﴿٧﴾ قل أفغير الله تأمروني أعبد أيّها الجاهلون ﴿٨﴾ لا اختلاف المتعلق فيهما. وعن بعض المفسرين أنّ الخطاب لأهل الكتاب كما قال الطبرسي في المجمع عن مجاهد وغيره، والمراد أنكم تعلمون ذلك على ما قرأتم في الكتاب كقوله: ﴿٩﴾ ولا تلبسوا الحقّ بالباطل وتكتموا الحقّ وأنتم تعلمون ﴿١٠﴾ وهؤلاء وإن لم يتخذوا أصناماً آلهة من دون الله إلا أنّهم لما اتبعوا أهوائهم في مشاقة الحقّ ومناذة الرسول وكتمان ما أوتوا من العلم والمعرفة عوتبوا عتاب المشركين، مع أنّهم منهم في الحقيقة لقوله: ﴿١١﴾ أقرأيت من اتخذ إلهه هواه ﴿١٢﴾ وقوله «أبغض إليه عبد على وجه الأرض الهوى» وأمّا إيمانهم بالله فلا ينفعهم شيئاً إذ مع الغضب عن قولهم: ﴿١٣﴾ عزير ابن الله ﴿١٤﴾ ﴿١٥﴾ وإنّ الله ثالث ثلاثة ﴿١٦﴾ وغيره من مقالاتهم الفاسدة.

(١) تفسير الامام عليه السلام ص ١٤٣ وعنه البحار ج ٢ ص ٢٥ ح ١٠.

(٢) النمل: ١٤.

(٣) الزمر: ٦٤.

(٤) البقرة: ٤٢.

(٥) التوبة: ٣٠.

(٦) المائدة: ٧٣.

لم يكن ذلك على وجهه ومن بابہ الذي هو تصديق الرسول ﷺ .
ومن هنا يظهر أن الآية ناعية على أهل السنة أيضاً حيث لم يكن إيمانهم على الوجه الذي أمروا به من ولاية أولياء الأمر الذين جعلهم الله أبوابه وحجابه، بل هم الأعراف الذين لا يعرف الله تعالى إلا بسبيل محبتهم وولايتهم وطاعتهم كما في الأخبار الكثيرة المتواترة من الطريقين، ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم﴾ في علي أمير المؤمنين ثم ﴿لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت﴾ من ولايته وخلافته ووصايته ويسلموا له الأمر تسليماً^{(١)(٢)}.

ولعل في الآية إشارة إلى ذلك، فإنه سبحانه جعل أرض العبادات البدنية وظاهر الطاعات القلبية والقلبية فراشاً للمؤمنين يتقلبون فيها ويستقرون في إقامة مراسم دينهم عليها، وجعل سماء الاعتقادات الحقّة الأصولية من التوحيد والتبوة وما جاء به النبي ﷺ قبة مضروبة عليهم وهي قبة الإسلام وفسطاط الإيمان وأنزل من سماء الإيمان والتصديق بالله ورسوله ماء الرحمة الرحيمية ومعين الولاية العلوية، فإن شيعتهم خلقوا من فاضل طينتهم وعجنوا بماء ولايتهم، ﴿وأن لو استقاموا على الطريقة﴾ طريقة ولاية أمير المؤمنين وذريته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ﴿لاسقيناهم ماءً غدقاً﴾^(٣)، وهو ما أشرنا إليه من أنه من آثار رحمة الله الرحيمية يحبي به أراضى النفوس، فضلاً عن شؤونها من الطاعات والعبادات بعد موتها، فأخرج به من ثمرات الطاعات والعبادات الصالحة المقبولة والعلوم والمعارف الحقيقية التورانية رزقاً لهم يعيشون بها في الدنيا والاخرة.

(١) النساء: ٦٥.

(٢) مرآة العقول ج ٤ ص ٢٨٣ في شرح ح (٧) من الكافي ج ١ ص ٣٩١.

(٣) سورة الجن: ١٦.

ولذا أمرهم بأن لا يجعلوا له أنداداً في العبادة وفي الطاعة بموالاته الجبوت والطاغوت وسائر الشياطين الغاصبين لحقوق محمد وآله الطاهرين صلى الله عليهم أجمعين.

ثم أنه سبحانه جعل لنا أرض النفوس الإنسانية المتعلقة بالأبدان العنصرية فراشاً نتقلب فيها ونستقر عليها في هذا العالم، وإلا فلا هبوط لورقاء الروح وعنقاء القواد في هذه النشأة الجسمانية لولا النفوس الإنسانية المتصرفة في الأبدان العنصرية، وجعل سماء العقل الانساني والثور الشعشعاني سماء مرفوعاً عليكم وأنزل من سماء العقل إلى أرض النفس ماء العلوم الحقيقية والمعارف الإيمانية، فأخرج به بواسطة استعمال العقل واستخدامه للقوى النفسية من الشهوة والغضب وغيرها بعد تعليمها ما علمه الله وتأديبه بأداب المطيعين وصيرورتها آمنة مطمئنة أو راضية مرضية من ثمرات العقائد الحقّة والاخلاق الفاضلة والمحاسن الكاملة والاعمال الصالحة المرضية على حدود التعبّد وشروط الانقياد رزقاً لكم تعيشون به من حيث إنكم إنسان لا من حيث إنكم حيوان، فتنخرطون بها في سلك المستقين وأوليائه المقرّبين.

وتلك العلوم والمعارف هي المشار إليها بالحبّ والعنب وغيرهما في قوله: ﴿فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صباً ثم شققنا الأرض شقاً فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق غلباً وفاكهة وأباً متاعاً لكم ولأنعاكم﴾^(١) ولذا فسّر الامام عليه السلام الطعام بالعلم^(٢)، وستسمع تمام الكلام في موضعه انشاء الله، وقد

(١) عبس : ٢٤ - ٣٢.

(٢) الاختصاص للمفيد ص ٤.

فسرت الأرض في قوله: ﴿إِنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾^(١) بنفوس العلماء^(٢).

ولذا رتب بعض المحققين الأرض على درجات، ومراتب أعلاها النفوس الانسانية، ثم أنه سبحانه جعل لإيجادكم وإيجاد معاشكم ومصالحكم أرض الإمكان والقابلية بإنشاء المشيئة الإمكانية، وجعل سماء المشيئة التكوينية مبنية عليها مفاضة منه بنفسها لنفسها، وأنزل منها إلى أرض الإمكان ماء الوجود العيني والتعين الكوني فاخرج به من ثمرات عالم الإمكان أنواعاً من الرزق تستمد منها عقولكم وأفئدتكم وأرواحكم ونفوسكم ومثلكم وابدانكم في كينوناتها وبقائها.

تفسير الآية

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾

لما كان المقصود الأعظم من خلق بني آدم هو العبودية لخالق العالم كما أشير إليه فيما تقدم، وكانت العبادة متوقفة على المعرفة، بل هي ركنها الأقوى وغايتها القصوى، وكانت المعرفة تدور على الأركان الثلاثة التي هي التصديق بالتوحيد ونبوة النبي ﷺ وولاية أوصيائه الطيبين صلى الله عليه وآله وسلم عليهم أجمعين، وقد قرّر الأول في الآيتين المتقدمتين، وبين الطرق الموصلة إلى تحصيل العلم والتصديق به عقبه بذكر ما يدل على الثاني وهو الإتيان بالمعجزة الباقية على مرّ الدهور الدال على الثالث أيضاً من جهة ورود النص قبله، ودلالة الآيات التي تحدّى بها عليه أيضاً.

(١) الرعد: ٤١.

(٢) الكافي ج ١ ص ٣٨ كتاب فضل العلم.

ولذا ورد عن الصادق عليه السلام على ما رواه في كتاب الكافي والفضائل قال: نزل جبرئيل عليه السلام بهذه الآية هكذا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي^(١) انتهى.

وفي تفسير الإمام عليه السلام قال لما ضرب الله الامثال للكافرين المجاهرين الدافعين لنبوّة محمد صلى الله عليه وآله والناصبين المنافقين لرسول الله الدافعين ما قاله محمد صلى الله عليه وآله في أخيه علي عليه السلام والدافعين أن يكون ما قاله من الله تعالى وهي آيات محمد صلى الله عليه وآله ومعجزاته مضافاً إلى آياته التي يتنّها لعلي عليه السلام بمكة والمدينة ولم يزدادوا إلا عتوا وطغياناً قال الله تعالى لمرّة أهل مكة وعتاة أهل المدينة: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾ حتى تجحدوا أن يكون محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن يكون هذا المنزل عليه كلامي مع اظهاري عليه بمكة الباهرات من الآيات كالغمامة التي كانت تُظَلِّه بها في أسفاره، والجمادات التي كانت تُسَلِّم عليه من الجبال والصخور والاحجار، وكدفاعه قاصديه بالقتل عنه وقتله إياهم، وكالشجرتين المتباعدتين اللتين تلاصقتا فقعد خلفهما لحاجة ثمّ تراجعتا إلى مكانهما كما كانتا، وكدعائه الشجرة فجاءته خاضعة ذليلة، ثمّ أمره لها بالرجوع فرجعت سامعة مطيعة، فاتوا يا معشر قريش واليهود، ويا معشر النواصب المنتحلين بالاسلام الذين هم منه براء ويا معشر العرب الفصحاء البلغاء ذوي الألسن بسورة من مثله، من مثل محمد، من مثل رجل منكم لا يقرأ ولا يكتب ولم يدرس كتاباً ولا اختلف إلى عالم ولا تعلّم من أحد، وانتم تعرفونه في أسفاره وحضره، بقي كذلك أربعين سنة، ثمّ أوتي جوامع العلم حتى علم علم الأولين والآخرين، فان كنتم في ريب من هذه الآيات فأتوا من

(١) تفسير البرهان ج ١ ص ٧٠ عن الكافي.

مثل هذا الرجل بمثل هذا الكلام، ليبين أنه كاذب كما تزعمون، لأن كل ما كان من عند غيره سبحانه فسيوجد له نظير في سائر خلق الله، وإن كنتم معاشر قراء الكتب من اليهود والنصارى في شك مما جاءكم به محمد ﷺ من شرايعه ومن نصبه أخاه سيد الوصيين وصيًا بعد أن أظهركم معجزاته التي منها أن كلمته الذراع المسمومة، وناطقه ذئب، وحنن إليه العود وهو على المنبر، ودفع الله عنه السم الذي دسسته اليهودية في طعامهم، وغلب عليهم البلاء وأهلكهم به، وكثر القليل من الطعام ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾ يعني من مثل القرآن من التوراة والأنجيل والزبور وصحف إبراهيم والكتب المائة والأربعة^(١) عشر فانكم لا تجدون في سائر كتب الله سورة كسورة من هذا القرآن انتهى^(٢) على ما يأتي.

وفيه دلالة على تعميم الخطاب بالنسبة إلى الكفار والمشركين والمنافقين، وإن كان بعضهم منكرين للنبوّة وآخرون للولاية بناءً على أن إنكار شيء مما تضمنته الآيات ولو من الأحكام الفرعية فضلاً عن الأصلية على وجه العناد والمشاقة إنكار للآيات ولنبوّة النبي ﷺ بل جحود للرّبوبيّة أيضاً، ولذا ترى الفقهاء يحكمون بارتداد كل من أنكر حكماً معلوماً من الدين إذا عاد إلى إنكار صاحب الدين.

وفي الآية وجه آخر وهو مبني على اعتبار قوله في الآية المتقدمة ﴿وانتم تعلمون﴾ على وجه التقييد والمعنى انكم إن كنتم عالمين برّبوبيّته سبحانه

(١) في البحار ج ١١ ص ٣٢ ج ٢٤: المئة والأربعة عشر ولعله تصحيف لأن الصدوق قدس سره روى الحديث بإسناده عن النبي ﷺ وفيه: أنزل الله تعالى مائة كتاب وأربعة كتب.

(٢) بحار الأنوار ج ٩ ص ١٧٥ - ١٧٦ عن تفسير الإمام ﷺ.

ووحدايته فلا ينبغي لكم أن تشركوا به شيئاً في العبادة والطاعة، وإلا يكن لكم به علم بل كنتم في ريب وشبهة مما أنزلنا على عبدنا من الأمر بالتوحيد وخلع الانداد وإخلاص العبادة وملازمة الانقياد والطاعة حتى في سائر الأحكام فانظروا في دلائل النبوة من اعجاز القرآن وغيره كي يظهر لكم صحة قوله ولزوم طاعته ويضطر عقولكم إلى وجوب تصديقه فيما أتاه من التوحيد وغيره، فأنه كان مبعوثاً ليخرج الناس من ظلمات الكفر والشرك والفسق إلى نور الإيمان والعبادة والطاعة، ولذا كان ﷺ يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله^(١).

ثم المراد بالريب الشك مع تهمة، وإنما أضافه إلى التنزيل دون الإنزال، إذ كان من أسباب إرتيابهم وطعنهم فيه نزوله منجماً مفرقاً مدرجاً على قانون الخطابة والشعر من وجود ما يوجد منها شيئاً فشيئاً حيناً فحيناً بحسب ظهور المقتضيات المتجددة وعروض الحاجات المختلفة إذ كانوا يقولون إنه لو كان من عند الله سبحانه لأنزله جملة واحدة لعدم الحاجة حينئذ إلى سبق التروي وانتظار المصالح وتتبع المقتضيات، ولذا حكى الله تعالى عنهم ﴿وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة﴾^(٢) ف قيل لهم، إن إرتبتم في هذا الذي نزل تدريجاً كما يعطيه التكثير المستفاد من التفضيل فهاتوا أنتم بنجم من نجومه وسورة من سورته فأنه أيسر عليكم من أن ينزل الجملة دفعة واحدة يتحدى بمجموعه فقد جعل ما اتخذوه رتبة قاذحة في اعجازه وسيلة إلى كونه حقاً لا يحوم حوله شك وريبة تقوية للتحدي ودفعاً لما في صدورهم من الشبهة، وهذه غاية الإلزام والتبكي.

(١) بحار الأنوار ج ٣٧ ص ١١٣ عن تفسير القمي.

(٢) الفرقان: ٣٢.

وأضاف العبد إلى نفسه تكريماً وتشريفاً له وتنوياً بذكره، وتنبيهاً على شدة إختصاصه ﷺ به سبحانه، وإن ما ظهر منه من الدعوة والرسالة وسائر الشؤون فإنما هو بأمره وإيجابه فمن أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله. وقرء عبادنا يريد محمداً ﷺ وأوصيائه المعصومين الذين هم مهبط الوحي، وخزان العلم، وحملَةُ الكتاب، وهم المخصوصون بعلمه ومعرفة ظاهره وباطنه، وتنزيله وتأويله، وحقايقه وأسراره. ولذا أضيف إليهم مع ما قرر في محلّه من اتّحادهم له ﷺ في عالم الأنوار قبل النشأة البشريّة والكسوة العنصريّة إلّا أنّه صاحب التنزيل وعليّ صاحب التأويل.

وأما ما يقال^(١): من أنّه أراد محمداً وأئمته فإنما هو ناشٍ من العمى والقصور فإنها لا تعمى الأبصار لكن تعمى القلوب التي في الصدور ﴿ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور﴾^(٢).

العبد وشرافته

وأما حقيقة العبوديّة فقد مرّ الكلام فيها في تفسير الفاتحة، وهذا الإسم من أشرف أسمائه الشريفة، وأخصّ ألقابه المنيفة، ولذا قدّمه في تشهد الصلوة على الرسالة.

ويضاف في إطلاقه عليه مرّة إلى الاسم المقدّم الجامع وهو الله كقوله: ﴿وأنّه

(١) الكشف للزنجشري ج ١ ص ٩٧.

(٢) سورة النور: ٤٠.

لَمَّا قام عبد الله يدعوه^(١) وأخرى الى ضمير المتكلم والغائب كما في المقام، وخبر المعراج، والتشهد، وذلك لعبوديته المطلقة ووساطته الكلية التامة العامة في جميع الشؤون الالهية والفيوض الربانية من التكوينية والتشريعية، بحيث قد ألقى في هويته مثاله فأظهر عنه أفعاله كما في العلوي^(٢).

ولذا قال الصادق عليه السلام على ما في مصباح الشريعة: العبودية جوهرة كنهها الربوبية فما فقد من العبودية وجد في الربوبية وما خفي عن الربوبية أصيب في العبودية قال الله ﷻ ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق﴾ أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد^(٣) أي موجود في غيبتك وفي حضرتك وتفسير العبودية بذل الكلية، وسبب ذلك منع النفس عما تهوى، وحملها على ما تكره، ومفتاح ذلك ترك الراحة وحب العزلة، وطريقة الإفتقار إلى الله ﷻ، قال رسول الله ﷺ: أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

وحروف العبد ثلاثة: (ع ب د) فالعين علمه بالله تعالى، والباء بونه عمّن سواه، والذال دنؤه من الله تعالى بلا كيف ولا حجاب.

ثم قال عليه السلام: وأصول المعاملات تنقسم على أربعة أوجه: معاملة الله، ومعاملة النفس، ومعاملة الخلق، ومعاملة الدنيا، وكل وجه منها ينقسم إلى سبعة أركان أمّا أصول معاملة الله فسبعة أشياء: أداء حقه، وحفظ حده، وشكر عطائه، والرضا بقضائه، والصبر على بلائه، وتعظيم حرمة، والشوق إليه، وأصول معاملة النفس سبعة، الخوف، والجهد، وحمل الأذى، والرياضة، وطلب الصدق، والإخلاص،

(١) الجن: ١٩.

(٢) بحار الأنوار ج ٤٠ ص ١٦٥.

(٣) فصلت: ٥٣.

واخراجها عن محبوبيها، وربطها في الفقر، وأصول معاملة الخلق سبعة، الحلم، والعفو، والتواضع، والسخاء، والشفقة، والنصح، والعدل والانصاف، وأصول معاملة الدنيا سبعة: الرضا بالدون، والايثار بالموجود، وترك طلب المفقود، وبغض الكثرة، واختيار الزهد، ومعرفة آفاتها، ورفض شهواتها مع رفض الرياسة، فإذا حصل هذه الخصال بحقها في النفس فهو من خاصّة الله وعباده المقربين وأوليائه^(١).

وفي البحار قال وجدت بخط شيخنا البهائي قدس الله روحه ما هذا لفظه قال الشيخ شمس الدين محمد بن مكّي نقلت من خط الشيخ أحمد الفراهاني رحمه الله عن عنوان البصري، وكان شيخاً كبيراً قد أتى عليه أربع وتسعون سنة قال : كنت أختلف إلى مالك بن أنس سنين، فلما قدم جعفر الصادق عليه السلام المدينة أختلفت إليه وأحببت أن آخذ عنه كما أخذت عن مالك فقال لي يوماً إنّي رجل مطلوب، ومع ذلك لي أورد في كلّ ساعة من آناء الليل والنهار فلا تشغلي عن ذكرى، وخذ من مالك واختلف إليه كما كنت تختلف إليه، فاعتمدت من ذلك وخرجت من عنده، وقلت في نفسي لو تفرّس فيّ خيراً لما زجرني عن الاختلاف إليه والأخذ عنه، فدخلت مسجد الرسول ﷺ وسلمت عليه ثم رجعت من الغد إلى الروضة، وصليت فيها ركعتين، وقلت أسألك يا الله يا الله أن تعطف عليّ قلب جعفر وترزقني من علمه ما أهتدي به إلى صراطك المستقيم، ورجعت إلى داري مغتماً، ولم أختلف إلى مالك ابن أنس لما شرب قلبي من حبّ جعفر، فما خرجت من داري إلا إلى الصلوة المكتوبة حتى عيل صبري، فلما ضاق صدري تنعلت وترديت وقصدت جعفرأ، وكان بعد ما صليت العصر، فلما حضرت باب داره إستأذنت عليه فخرج خادم له فقال حاجتك؟ فقلت: السلام على الشريف، فقال: هو قائم في مصلاه، فجلست

بحذاء بابه، فما لبثت إلا يسيراً إذ خرج خادم فقال: أدخل على بركة الله، فدخلت
وسلمت عليه فردّ السلام وقال: اجلس غفر الله لك، فجلست فأطرق ملياً ثم رفع
رأسه وقال: أبو من؟ قلت: أبو عبدالله قال: ثبت الله كنيته ووفقك يا أبا عبدالله ما
مسألتك؟ فقلت: سألت الله أن يعطف قلبك عليّ ويرزقني من علمك وأرجو أن الله
تعالى أجابني في الشريف ما سألته، فقال: يا أبا عبدالله ليس العلم بالتعلم إنما هو
نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه، فإن أردت العلم فاطلب أولاً
في نفسك حقيقة العبوديّة واطلب العلم باستعماله واستفهم الله يفهمك، قلت: يا
شريف فقال: قل: يا أبا عبدالله فقلت: يا أبا عبدالله ما حقيقة العبوديّة؟ قال: ثلاثة
أشياء: أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوّله الله تعالى ملكاً، لأنّ العبيد لا يكون لهم
ملك يرون المال مال الله، يضعونه حيث أمرهم الله تعالى به، ولا يدبّر العبد لنفسه
تدبيراً، وجملة إشتغاله فيما أمره الله تعالى به ونهاه عنه، فاذا لم ير العبد لنفسه فيما
خوّله الله تعالى ملكاً هان عليه الاتفاق فيما أمره الله تعالى أن ينفق فيه، وإذا فوّض
العبد تدبير نفسه على مدبّره هان عليه الدّنيا وإبليس والخلق، ولا يطلب الدّنيا
تكاثراً وتفاخراً، ولا يطلب ما عند الناس عزّاً وعلوّاً، ولا يدع أيامه باطلاً، فهذا أول
درجة التّقى، قال الله تبارك وتعالى: ﴿تلك الدّار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون
علوّاً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين﴾^(١) قلت: يا أبا عبدالله أوصني، قال:
أوصيك بتسعة أشياء فإنّها وصيّتي لمريدي الطريق إلى الله تعالى والله أسأل أن
يوفقك لاستعماله: ثلاثة منها في رياضة النفس، وثلاثة منها في الحلم، وثلاثة منها
في العلم، فاحفظها وإياك والتّهاون بها قال عنوان: ففرغت قلبي له، فقال: أمّا اللّواتي
في الرياضة فإياك أن تأكل ما لا تشتهيه، فأنه يورث الحماقة والبله، ولا تأكل إلا

عند الجوع، وإذا أكلت فكل حلالاً وسَمَّ الله، واذكر حديث الرسول ﷺ : ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطنه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه، وأما اللواتي في الحلم فمن قال لك: إن قلت واحدة سمعت عشرأ فقل: إن قلت عشرأ لم تسمع واحدة، ومن شتمك فقل له: إن كنت صادقاً فيما تقول فاسأل الله أن يغفر لي، وإن كنت كاذباً فيما تقول فالحق أسأل أن يغفر لك، ومن وعدك بالخناء فعده، بالنصيحة والدعاء، وأما اللواتي في العلم فاسأل العلماء ما جهلت وإياك أن تسألهم تعتأ وتجربة، وإياك أن تعمل برأيك شيئاً، وخذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلاً واهرب من الفتيا هربك من الأسد، ولا تجعل رقبتك للناس جسراً، فم عني يا أبا عبدالله فقد نصحت لك ولا تفسد عليّ وردي، فإني امرء ضنين بنفسي والسلام على من اتبع الهدى^(١).

قوله: إياك أن تأكل ما تشتهيه في بعض النسخ: ما لا تشتهيه ولكل وجه، وقد تقدّم شطر من الخبر عند تفسير قوله: إياك نعبد مع بعض الكلام في شرحه وفي هذين الخبرين الشريفين كفاية وبلاغ لقوم عابدين.

تفسير ﴿فَاتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ﴾

أمر للتعجيز يظهر به عجزهم عن آخرهم عن الإتيان بمثل أقصر سورة منه، مع شدة حرصهم وغاية أنفتهم وحميتهم، وتوفر دواعيهم على المعارضة والمناقضة، وهم العرب الغرباء ومصاقع الخطباء، فأفجموا حتى كأنهم أبكموا، وقد سمعت في المقدمة العاشرة تمام البيان في وجوه إعجاز القرآن كما أنه قد مر في غيرها الكلام في اشتقاق السورة ومعناها.

وقوع التحدي بكل سورة منه دليل على إعجاز كل منها ولذا نكرها.
 و﴿من مثله﴾ إما متعلق بمحذوف على أن يكون صفة للسورة أي بسورة
 كائنة من مثله، والضمير لما نزلنا أو لعبدنا، فعلى الأول يحتمل أن يكون من بيانية
 على معنى تعلق الأمر التعجيزي بسورة هي مثل المنزل في حسن النظم وغرابة
 البيان فالمماثلة حينئذ في خصوص الكيفية، وإن تكون تبعية أي بسورة هي
 بعض مثل المنزل.

وربما يقال: إن الأول أبلغ لإيهام الثاني بأن للمنزل مثلاً محققاً عجزوا عن
 الاتيان ببعضه، مع أن المماثلة المصرح بها ليست من تنمة المعجوز عنه حتى يفهم
 أنها منشأ العجز.

وفيه نظر لوقوع التحدي حينئذ ببعض المماثل لاظهار عجزهم عنه فضلاً عن
 الكل مع حمل الموصولة على ما هي ظاهرة فيه من العموم، ومن هنا يظهر أن الثاني
 أبلغ وأنسب، وأن تكون زائدة كما عن الأخفش أي بسورة مماثلة له ويؤيده قوله
 في موضع آخر ﴿فَاتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ﴾^(١) وعلى الثاني^(٢) تكون ابتدائية لأن السورة
 تكون مبتدئة ناشئة من مثل العبد.

وأما متعلق بقوله: ﴿فَاتُوا﴾ فالضمير للعبد، ويجوز أن يكون للمنزل على ما
 يأتي بيانه، لكنه في «الكشاف»^(٣) قد اقتصر على الأول عاطفاً له على الأولين، ولذا
 استشكلوا فيه حتى صار معركة للأراء ومطرحاً لأنظار الفضلاء، سيما بعد ما
 استعمله العضدي عن علماء عصره بطريق الاستفتاء وهذه عبارته: يا أدلاء الهدى

(١) يونس: ٣٨.

(٢) تفسير البيضاوي ج ١ ص ٣٥.

(٣) الكشاف ج ١ ص ٩٨.

ومصاييح الدجى حيّاكم الله وبيّاكم وألهمنا بتحقيقه وإياكم ها أنا من نوركم مقتبس
وبضوء ناركم ملتبس، ممتن بالقصور لا ممتن ذا غرور ينشد بأطلق لسان
وأرق جنان؛

ألا قل لسكّان وادي الحمى هنيئاً لكم في الجنان الخلود

أفيضوا علينا من الماء فيضاً فنحن عطاش وانتم ورود

قد إستبهم صاحب الكشف ﴿من مثله﴾ متعلّق بسورة صفة لها أي بسورة كايّة من
مثله والضمير لما نزلنا أو لعبدنا، ويجوز أن يتعلّق بقوله: ﴿فأتوا﴾ والضمير للعبد
حيث جوّز في الوجه الأوّل كون الضمير لما نزلنا تصرّيحاً وحصره في الوجه الثاني
تلويحاً فليت شعري ما الفرق بين فأتوا بسورة كايّة من مثل ما نزلنا، وفأتوا من
مثل ما نزلنا بسورة، وهل ثمة حكمة خفيّة أو نكتة معنويّة أو هو تحكّم بحت، بل
هذا مستبعد من مثله، فإن رأيتم - كشف الزيّبة وإماطة الشبهة والإنعام بالجواب
أثبتتم أجزل الأجر والثواب، فأجاب عنه غير واحد ممن عاصره أو تأخّر عنه كلّ
منهم بشيء لا يخلو من شيء.

منها ما ذكره شيخنا البهائي طاب ثراه في رسالة صنفها في هذا الباب وهو
أن الآية الكريمة ما نزلت إلّا للتحديّ الذي هو طلب المثل عمّن لا يقدر على
الإتيان به، فاذا قال المتحدّي فأتوا بسورة بدون قوله من مثله، يفهم منه كلّ أحد أنّه
يطلب سورة من مثل القرآن، واذا قال فأتوا من مثله، فالظاهر منه أنّه يطلب ما
يصدق عليه أنّه مثل القرآن أي قدر كان سورة أو أقلّ منها أو أكثر، وإذا أراد
المتحدّي الجمع بين قوله بسورة وبين قوله من مثله فحقّ الكلام أن يقدّم من مثله
ويؤخّر بسورة، ويقول: فأتوا من مثله بسورة حتّى يتعلّق الأمر بالإتيان من المثل
أولاً بطريق العموم، وكان بحيث لو اكتفى به لكان المقصود حاصلًا والكلام مفيداً

لكن تبرع ببيان القدر المأتي به فقال بسورة فيكون من قبيل التخصيص بعد التعميم في الكلام والتعيين بعد الإبهام وهذا الأسلوب مما يعتني به البلغاء.

وأما إذا قال فاتوا بسورة من مثله، على أن يكون من مثله متعلقاً بفاتوا يكون في الكلام حشواً، وذلك لأنه لما قال : بسورة عرف أن المثل هو المأتي منه فذكر من مثله على أن يكون متعلقاً بفاتوا يكون في الكلام حشواً، وكلام الله تعالى منزّه عن هذا، فلهذا حكم بأنه وصف للسورة قال : وتلخيص الكلام أن التحدي بمثل هذه العبارة يقع على أربعة أساليب: الأول تعيين المأتي فقط، الثاني تعيين المأتي منه، الثالث الجمع بينهما على أن يكون المأتي منه مقدماً والمأتي به مؤخراً، والرابع العكس، ولا يخفى أن أساليب الثلاث الأولى مقبولة عند البلغاء والأخير مردود.

أقول : وفيه أن إعجاز القرآن لما كان من جهة بلاغته الغريبة التي فاق بها على كل كلام كان التصريح على المثلية بعد ذكر السورة لزيادة التنبيه على بلاغته وإيقاظ المخاطب لزيادة التأمل في وجوه إعجازه، وهذه فائدة بليغة في المقام وأين هذا من الحشو في الكلام سيما في مقام التحدي وزيادة الاهتمام في رعاية المماثلة التي هي باعتبار الكيفية فلا يستغنى عنه بذكر السورة المنساقة للتنبيه على الكمية، هذا مضافاً إلى ورود النقض عليه على فرض جعله وصفاً للسورة، وهو رحمه الله قد تنبه لذلك في أثناء كلامه ثم ذكر أن له فائدة جليلة وهي التصريح بمنشأ التعجيز فإنه ليس إلا وصف المماثلة وعند ملاحظة منشأ التعجيز أعني مثليته يحصل الانتقال إلى أن القرآن معجز وأنت خير بحصول الفائدة على فرض التعلق بفاتوا أيضاً بناءً على كون من مثله في موضع المفعول وبصورة بدلاً عنه حسبما يأتي بيانه.

ومنها ما ذكره التفتازاني وهو أن هذا أمر تعجيز باعتبار المأتي به، والدّوق شاهد بأن تعلق من مثله بالاتيان يقتضي وجود المثل ورجوع العجز إلى أن يؤتى

منه بشيء ومثل النبي ﷺ في البشرية والعربية موجود بخلاف مثل القرآن في البلاغة والفصاحة وأما إذا كان صفة السورة فالمعجوز عنه هو الإتيان بالسورة الموصوفة ولا يقتضي وجود المثل بل ربما يقتضي انتفاؤه حيث يتعلق به أمر التعجيز، وحاصله أن قولنا آت من مثل الحماسة يبيت يقتضي وجود المثل بخلاف آت يبيت من مثل الحماسة.

ورده شيخنا البهائي رحمه الله بأنه مبني على كون القرآن كلاً له أجزاء وكون التعجيز راجعاً إلى الإتيان بجزء منه، وأما إذا جعلناه كلياً يصدق على كله وبعضه، وعلى كل كلام يكون في لطيفة البلاغة القرآنية فقلنا نسلم أن الذوق يشهد بوجود المثل ورجوع العجز إلى أن يؤتى بشيء منه، بل الذوق يقتضي أن لا يكون لهذا الكلي فرد يتحقق والأمر راجع إلى الإتيان بفرد من هذا الكلي على سبيل التعجيز. وفي كل من الجواب والرد نظر أما في الأول فلأن دلالة على تحقق ثبوت المثل غير واضحة بل هو ظاهر الدلالة على فقدته وتعذره بعد حصول العجز عن الإتيان من مثله بسورة حيث أن من الواضح كون العجز ناشياً عن إيجاد المثل واختلافه لا عن مجرد الإتيان به مع تسليم الحمل على ظاهره وأما في الحقيقة فالإتيان بمثله ليس إلا على وجه الرسالة ونزول الوحي، ومن البين أنه متعذر بالنسبة إليهم وحيث إنهم عاجزون عن الإتيان فالتعجيز حاصل بالأمر بالإتيان، وليس المراد أن المماثلة لا تتحقق إلا بصفة كونه وحيماً بل الإتيان بمثل هذا الكلام لا يمكن إلا بالوحي.

وأما في الثاني فلأن القرآن على فرض كونه كلياً يصدق على الكل وعلى البعض الذي يحصل به الإعجاز لكنه لا يصدق على كل كلام يكون طبقة البلاغة القرآنية كما توهمه على أنه غير مذكور في الآية رأساً بل الضمير للموصولة الظاهرة بعمومه في الجميع وكونها كناية عن هذا المنزل الذي له أسماء باعتبارات شتى لا

يوجب اعتباره من حيث كونه مسمى للقرآن كما هو ظاهر.

ومنها ما ذكره صاحب الكشف^(١) في حاشية الكشف قال: إذا تعلق بسورة صفة له فالضمير للمنزل أو العبد ومن بيانية أو تبعية على الأول لأن السورة المفروضة مثل المنزل على معنى سورة هي مثل المنزل في حسن النظم أو لأن السورة المفروضة بعض المثل المفروض والأول أبلغ ولا يحمل على الإبتداء على غير التبعية أو البيان فإنهما أيضاً يرجعان إليه على ما إختاره الرّازي وابتدائية على الثاني، وأما إذا تعلق بالأمر فهي ابتدائية والضمير للعبد إلا أنه لا يبين إذ لا مبهم قبله وتقديره رجوع إلى الأول ولأن البيانية أبداً مستقرّ فلا يمكن تعلقها بالأمر ولا تبعية إذ الفعل حينئذ يكون واقعاً عليه كما في قولك: أخذت من المال واتيان البعض لا معنى له بل الاتيان بالبعض فتعين الابتداء ومثل السورة والسورة نفسها ان جعل مقحماً لا يصلحان مبدأً للاتيان بوجه فتعين أن يرجع الضمير إلى العبد وذلك لأنّ المعتبر في مبدئية الفعل المبدء الفاعلي أو المادي أو الغائي أو جهة يتلبس بها ولا يصحّ واحد منها انتهى.

وحاصله أنه بطريق السبر والتقسيم حكم بتعيين كون من للابتداء ثم يبين أن مبدئية الفعل لا يصلح إلا للعبد فتعين أن يكون الضمير راجعاً إليه واعترضه شيخنا البهائي رحمه الله باحتمال كونه للتبعية اذ وقوع الفعل عليه لا يلزم أن يكون بطريق الأصلة بل يجوز أن يكون بطريق التبعية مثل أن يكون بدلاً فكما يجوز أن يكون من الدّراهم مفعولاً صريحاً في المعنى على معنى بعض الدّراهم فكذا يجوز أن يكون بدلاً عن المفعول فكأنه قال بسورة بعض ما نزلنا فتكون بسورة مفعولاً

(١) الكشف عن مشكلات الكشف لعمر بن عبد الرحمن الفارسي القزويني المتوفى سنة (٧٤٥)

بواسطة الباء وتكون البعضية المستفادة من من ملحوظة على وجه البدئية ويكون الفعل واقعاً عليه بالتبع فيكون في حيّز الباء وإن لم يكن تقدير الباء عليه إذ قد يحتمل في التابعة ما لا يحتمل في المتبوعة كما في قولهم ربّ شاة وسخلتها، هذا مضافاً إلى جواز كونها للابتداء أيضاً بناءً على كون القرآن مبدأً مادياً للسورة من جهة التلبس ولا بأس به على ما تبّه عليه في كلامه فإنّ جهات التلبس أكثر من أن تحصى من جهة الكمية ولا تنتهي إلى حدّ من الحدود من جهة الكيفية وكون مثل هذا القرآن مبدأً مادياً للسورة من حيث التلبس أمر يقبله الذهن السليم والطبع المستقيم، على أنك لو حققت معنى الابتدائية يظهر لك أن ليس معناه إلا أن يتعلّق به على وجه اعتبار المبدئية الأمر الذي اعتبر له ابتداء حقيقة أو توهماً بل عن التفازاني أن كون مثل القرآن مبدأً مادياً للإتيان بالسورة ليس أبعد من كون مثل العبد مبدأً فاعلياً وإن قيل إنه أبعد منه بكثير فإنّ الأوّل على وجه المجاز من جهة التلبس والثاني على وجه الحقيقة إذ لو فرض وقوعه لا يكون العبد إلا مؤلفاً لتلك السورة مخترعاً لها فيكون مبدأً فاعلياً لها حقيقة وأين هذا من مجرد التلبس المصحح للسببية لكنّ الخطب سهل بعد اشتراكهما في صحّة الاطلاق.

ومنها ما هو المحكي عن حواشي الكشاف للقطب ^(١) رحمه الله من أنّه اذا تعلّق بقوله ﴿فأتوا﴾ فالضمير للعبد لأنّ من لا يجوز أن يكون للتبيين، لأنّ من البيانية تستدعي مبهماً تبيّنه فتكون صفة له فتكون ظرفاً مستقراً أو لغواً وأنّه محال، ولا يجوز أن تكون للتبعيض وإلا لكان مفعول فأتوا لكن مفعول فأتوا لا يكون إلا بالباء، فلو كان مثل مفعول فأتوا الزم دخول الباء في من وهو غير جائز فتعيّن أن تكون من للابتداء فيكون الضمير راجعاً إلى العبد لأنّ مثل العبد هو مبدأ الاتيان لا

(١) هو قطب الدين محمود بن مسعود الشيرازي المتوفى سنة (٧١٠) هـ

مثل القرآن وهو قريب ممّا ذكره صاحب «الكشف» وقد سمعت الجواب عنه كما أنّه قد ظهر لك من تضاعيف ما مرّ فساد ما ربما يذكر في المقام أيضاً من الوجوه التي لا طائل تحت الاطناب بذكرها في المقام سيّما بعد ما ظهر لك صحة كون الضمير للمنزل مع فرض التعلّق بالفعل كما لعلّه ظاهر القول المحكي في «المجمع» وهو وإن لم يكن على حدّ غيره من الوجوه الثلاثة المتقدمة في الظهور إلاّ أن ذلك لا يقضي عليه بالفساد ولا يوجب ترك التعرّض لذكره في عداد المحتملات ولذا ترى صاحب الكشف وغيره يتصدّون لذكر الوجوه والم احتمالات في الآيات من دون اقتصار منهم على خصوص الرّاجح منها في كلّ مقام، ومن هنا يظهر أنّه لا وجه لترك التعرّض لما مرّ من الاحتمال وإنّ شيئاً ممّا سمعت لا يصلح عذراً لذلك. نعم قد يقال إنّ ردّ الضمير إلى المنزل أوجه، وذلك لأوجه:

أحدها: المطابقة مع نظائره كقوله: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾^(١) وقوله ﴿فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ﴾^(٢) وقوله: ﴿عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ﴾^(٣). ثانيها: أن البحث إنّما وقع في المنزل لأنّه قال: ﴿وإن كنتم في ريب ممّا نزلنا﴾ فوجب صرف الضمير إليه فيفهم منه ضمناً إثبات نبوة المنزل عليه، ولو سيق الكلام للعكس لكان الأولى بالنظم أن يقال: وإن كنتم في ريب في أنّ محمداً ﷺ منزل عليه فهاتوا قرآناً من مثله.

ثالثها: أن الضمير لو كان عايدياً إلى القرآن لاقتضى كونهم عاجزين عن الإتيان بمثله سواء اجتمعوا أو تفرّدوا وسواء كانوا أميين أو كانوا عالمين محصلين

(١) يونس: ٣٨.

(٢) هود: ١٣.

(٣) الاسراء: ٨٨.

أما لو كان عايذاً إلى محمد ﷺ فذلك لا يقتضي إلا كون أحادهم من الأميين عاجزين عنه لأنه لا يكون مثل محمد ﷺ عندهم وفي أنظارهم إلا الشخص الواحد الأمي فلو اجتمعوا وكان كلهم أو بعضهم قارئين لم يكونوا مثله إذ الجماعة لا تماثل الواحد والقاري لا يكون مثل الأمي ومن البين أن التحدي على الوجه الأول أقوى.

رابعها: أنه مع عوده إلى العبد لا دلالة فيه على كون السورة ينبغي أن يكون مثل ما أتى به محمد ﷺ في البلاغة والفخامة وحسن النظم والأسلوب وقضية التحدي التنبيه عليه.

خامسها: إن عوده إلى العبد يوهم إمكان صدوره ممن لم يكن على صفته بأن كان ممارساً لدراسة العلوم وتتبع الكتب.

سادسها: أن عوده إلى المنزل هو الملائم لقوله: ﴿وادعوا شهداءكم﴾ وحرره بعضهم بأن المعنى في قوله: ﴿وادعوا شهداءكم﴾ إن كان، وادعوا من حضركم إلا الله فلا معنى للاستعانة بالكل على تقدير رجوعه إلى المنزل عليه، لأن المراد فأتوا بسورة من واحد آخر عربي مثله في الفصاحة وتركيب الكلام، وهذا مما لا حاجة فيه إلى الاستعانة سيما بجميع من سوى الله وإن كان المعنى وادعوا الهتكم و استظهروا بهم في المعارضة فلا يبقى للتهكم معنى لأن التهكم نشأ من طلب الأصنام للاتيان بمثل المنزل وإذا كان من يطلب منه المثل واحداً عريئاً ولا ندخل لغيره في الاتيان به فلا يكون في دعوة الأصنام تهكم بل لا يكون لدعوتها للمعارضة معنى مناسب فيتنافر النظم أيضاً وإن كان المعنى وادعوا زعمائكم الذين هم أمراء الكلام ليشهدوا انكم اتيتم بالمثل ففيه إيهام أن المأمور بالاتيان واحد من غيرهم فلا يتم الإعجاز بخلاف عوده إلى المنزل لعموم الخطاب.

هذا غاية ما وجه به الترجيح وكثير منه لا يخلو عن تكلف ثم أنه على فرضه لا يأبى عن الحمل على الوجه الآخر أيضاً ولو على وجه التأويل بعد وروده في تفسير الامام عليه السلام فإنه قد فسر على الوجهين معاً على ما مرّت عبارته عليه السلام.

وقال عليه السلام مضافاً إلى ما مرّ وإن كنتم يا أيها المشركون واليهود وسائر النواصب المكذّبين لمحمد في القرآن وفي تفضيله أخاه عليّاً المبرّز على الفاضلين الفاضل على المجاهدين الذي لا نظير له في نصرة المتقين وقمع الفاسقين واهلاك الكافرين وبثّه دين الله في العالمين، إن كنتم في ريب ممّا نزلنا على عبدنا في ابطال عبادة الأوثان من دون الله وفي النهي من موالاة اعداء الله ومعادات أولياء الله، وفي الحث على الانقياد لأخي رسول الله واتّخاذه إماماً واعتقاده، فاضلاً راجحاً لا يقبل الله ايماناً ولا طاعة إلا بموالاة وتظنون أنّ محمداً تقوله من عنده وينسبه إلى ربّه، فإن كان كما تظنون فاتوا بسورة من مثله أي من مثل محمد عليه السلام أمّي لم يختلف قطّ إلى أصحاب كتب وعلم ولا تلمذ لأحد ولا تعلم منه، وهو من قد عرفتموه في حضره وسفره، لم يفارقكم قطّ إلى بلد ليس معه منكم جماعة يراعون أحواله ويعرفون أخباره، ثم جاءكم بهذا الكتاب المشتمل على هذه العجائب، فإن كان متقولاً كما تظنون فأنتم الفصحاء والبلغاء والشعراء والادباء الذين لا نظير لكم في سائر الأديان ومن سائر الأمم، فإن كان كاذباً فاللغة لغتكم وجنسه جنسكم، وطبعه طبعكم، وسيتفق لجماعتكم أو لبعضكم معارضة كلامه هذا بافضل منه أو مثله، لأنّ ما كان من قبل البشر لا عن الله فلا يجوز أن لا يكون في البشر من يمكن من مثله، فاتوا بذلك لتعرضوه وسائر النظائر اليكم في أحوالكم أنّه مبطل كاذب على الله.

تفسير ﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾

يشهدون بزعمكم أنكم محقون، وأن ما تجيئون به نظير لما جاء به محمد ﷺ، وشهداءكم الذين تزعمون أنهم شهداؤكم عند رب العالمين لعبادتكم لها وتشفع لكم إليه، انتهت عبارته ﷺ في هذا المقام^(١).

وقال ﷺ متصلاً بما مرّت حكايته آنفاً ما عبارته: ثم قال لجماعتهم ﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ﴾ أدعوا أصنامكم التي تعبدونها يا أيها المشركون، وادعوا شياطينكم يا أيها النصارى واليهود، وادعوا قرناءكم من الملحدين يا منافقي المسلمين من النصاب لآل محمد وسائر أعوانكم على إرادتكم إن كنتم صادقين بأن محمداً تقول هذا القرآن من تلقاء نفسه لم ينزله الله ﷻ عليه، وإن ما ذكره من فضل عليّ ﷺ على جميع أمته وقلده سياستهم ليس بأمر أحكم الحاكمين^(٢) ﴿والشهداء﴾ جمع شهيد، ويكسر شينه على ما في القاموس، ويطلق بمعنى الحاضر، والقائم بالشهادة، والأمين في شهادة، والذي لا يغيب عن علمه شيء، والقستيل في سبيل الله، لأن ملائكة الرحمة تشهده، أو لأن الله تعالى وملائكته شهود له بالجنة، أو لأنه ممن يستشهد يوم القيامة على الأمم الخالية، أو لسقوطه على الشاهدة وهي الأرض، أو لأنه حيّ عند ربه حاضر، أو لأنه يشهد ملكوت الله تعالى وملكه على ما أشار إليها في «القاموس» والمعاني بجملتها كما ترى تدور على معنى الحضور، قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ﴾^(٣) وفي الخبر فليبلغ الشاهد الغائب.

ومعنى دون أدنى مكان من الشيء وأصله التّفاوت في الأمكنة، يقال لمن هو

(١) تفسير الإمام ﷺ ص ٢٠٠ - ٢٠١.

(٢) تفسير الإمام ﷺ ص ١٥٤.

(٣) البقرة: ١٨٥.

أنزل مكاناً من الآخر: هو دون ذلك، فهو ظرف مكان مثل «عند» إلا أنه ينبئ عن دنو أكثر وإنحطاط قليل، ومنه تدوين الكتب لجمعه، فإنه إدناء البعض إلى البعض، والشيء الدون للدني الحقيق، ودونك هذا أصله خذه من دونك أي من أدنى مكان منك، ويقال: هذا دون ذاك إذا كان أخط منه قليلاً خطأ محسوساً ثم استعير للتفاوت في الأحوال والرتب حتى صار استعماله فيه أكثر من الأصل فيقال: زيد دون عمرو في الشرف والعلم، ومنه قول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام حيث أثنى عليه بعض المنافقين: أنا دون ما تقول وفوق ما في نفسك^(١).

ثم اتسع في هذا المستعار فاستعمل في كل تجاوز حد إلى حد وإن لم يكن بينهما تفاوت قريب، وهو بهذا المعنى قريب معناه من معنى الغير، بل قيل: إنه بمعناه ولذا فسره به شيخنا الطبرسي في المقام^(٢) وفي «القاموس» دون بالضم تقيض فوق، ويكون ظرفاً وبمعنى أمام ووراء وفوق ضد، وبمعنى غير قيل: ومنه ليس فيما دون خمس أواق صدقة^(٣) أي في غير خمس أواق، وبمعنى سوى قيل، ومنه الحديث: أجاز الخلع دون عقاص رأسها أي بما سوى عقاص رأسها^(٤)، ومعنى الشريف والخسيس ضد، وبمعنى الأمر والوعيد.

ثم أنه في الآية يمكن أن يكون بمعنى التجاوز وهو الذي يقال إنها أداة

(١) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ١٧ ص ٤٦ طبع مصر سنة ١٣٧٨.

(٢) مجمع البيان ج ١ ص ١٣٦.

(٣) في لسان العرب: في حديث مرفوع: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، قال أبو منصور: خمس أواق: مائتا درهم.

(٤) في لسان العرب: الخلع تطليقة بآنة وهو ما دون عقاص الرأس يريد أن المختلعة إذا افتدت نفسها من زوجها بجميع ما تملكه كان له أن يأخذ ما دون شعرها من جميع ملكها.

استثناء، ويكون بمعنى غير كما في قوله:

يا نفس مالكِ دون الله من واق وما للسع بنات الدهر من راق^(١)،
وعلى هذا فالشهاد بمعنى القائم بالشهادة، فإن كان الظرف مستقراً على أن يكون
حالاً وأريد بالشهداء الأصنام فالمعنى أدعوا مَنْ إتخذتموهم آلهةً متجاوزين
المعبود الحق في دعواكم ألوهيتها وزعمكم أنها شهداءكم وشفعاؤكم يوم القيامة،
كأنه قيل أدعوهم ليعينوكم في معارضة القرآن المعجز.

وفيه تهكم بهم من جهة الاستظهار بالجماد، وتشبيه لهم بأنّها من الله بمكان،
ومبالغة في التهكم من حيث إنهم يدعون أنهم شهداء عند الله ثم يجعلونه شركاءه،
وترشيح له للدلالة على أنهم معترفون بنصرتهم وشهادتهم، ولذا أمرهم
بالاستظهار بهم.

وان أريد به الشهود على الحقيقة فالمعنى أدعوا أشرافكم ورؤسائكم الذين
هم أمراء الكلام وفرسان المقابلة ليشهدوا أنكم أيتّم بمثل القرآن متجاوزين أولياء
الله الذين لا شهادة عندهم بذلك، يعني أن أشرافكم أيضاً لا يشهدون بذلك حيث
تأبى عليهم الطباع وتجمع بهم الأنفة أن يرضوا لأنفسهم الشهادة بصحة الفاسد البين
عندهم فساد، فالكلام على إضمار مضاف أي من دون أولياء الله، فإن شهداءهم
أولياءهم، وعلى هذا فالدعاء لإقامة الشهادة بأنّ ما أتوا به مثل، وفيه دلالة على أنّ
عجزهم بمكان وأنّ أولياءهم وهم أصحاب المعارضة بالحقيقة معترفون بأنّه لا مثل

(١) أمية بن أبي الصلت الشاعر الجاهلي الحكيم لم يوفق للإسلام ومات سنة (٥) هـ والمراد ببنات
الدهر: الحوادث إستعارة، وكلمة (من) في الموضعين زائدة لتوكيد الاستغراق، أي لا حافظاً لك
إلا الله، ولا جابر لك إلا هو.

له، وإنما سُمّاهم شهداء لأنهم القائمون لهم بالشهادة، أو لأنهم يشاهدونهم عند المعاونة، والشهيد بمعنى المشاهد كالجليس والأكيل، ويمكن أن يكون الدّعاء للإستظهار والإستعانة، وللأعم من أمرين بناءً على عموم المجاز في الشهادة أيضاً، أو على أن يكون صفةً لكنّه على ما قيل حكاية لمعتقدهم الباطل لزيادة التّهكم لا ابتداء خطاب منه تعالى، فإنّ الدّعاء غير متعلّق حينئذ بقوله من دون الله أصلاً، مع أنّ الشرط في إطلاق «دون» التقابل أو التداخل، ومن البين أنّ قيام الأصنام بالشّهادة أنّهم يشهدون لهم يوم القيامة والقيام بالشّهادة في حقّه تعالى أن يقولوا الله شاهدٌ على ما نقول، ولا تقابل بينهما حتّى يمنع أحدهما ويثبت الآخر بل الجمع بينهما أظهر بالنسبة إلى مقاصدهم ولا إخراج إذ لا دخول، لكنّه قد يمنع الشرط المذكور وكذا معنى القيام بها في حقّه، وإن كان الظرف لغواً متعلّقاً بأدعوا فالمعنى أدعوا أوليائكم ولا تدعوا أولياءه، بناءً على ما سمعت من الإظهار، ويرجّحه أصل التعلّق بالفعل وصراحة إخراجهم من تعلّق الدّعاء بهم، وهو لإقامة الشهادة فيفيد التّهكم، ولو قيل لا تستظهِروا بالله فإنّه القادر عليه لفات معنى التّهكم إلى الأمر بالامتحان لتبيين العجز مع أنّه لا يصحّ استثناء الباري حينئذ لعدم دخوله في الشهيد بالمعنى المتقدّم، أو أنّ المعنى أدعوا شهداء من البشر، ولا تستشهدوا بالله ولا تقولوا الله يشهد أنّ ما ندّعيه حقّ كما يقوله المبهُوت العاجز عن إقامة الحجّة على صحّة دعواه، وفيه تعجيز وتبكيك لهم وبيان لدخول حجّتهم وانقطاع كلمتهم، وأنّه لم يبق لهم متشبّث غير قولهم: الله يشهد إنّنا صادقون، وإن كان الشهيد بمعنى الحاضر فالظرف إمّا متعلّق بالفعل والمعنى أدعوا من يحضركم من دون الله أيّ إلا الله فإنّه

أيضاً حاضر، والحاصل إستعينوا بغير الله ولا تستعينوا به، وأنا متعلق بشهادتكم أي حاضرين كائنين من دون الله، ويمكن أن يكون دون بمعنى قدام حيث أنها جهة دائية من الشيء، كما في قول الأعشى^(١): تُريك القذى من دونها وهي دونه أي تُريك القذى قدامها وهي قدام القذى.

فالشاهد بالمعنى الأول ودون ظرف له لغو، والمعنى: أدعوا الذين يشهدون لكم بين يدي الله للاستظهار بهم في المعارضة لا في أداء الشهادة بين يدي الله تعالى، وفيه تهكم وترشيح، ومن محمولة على التبويض، لأن الشهادة كالجلوس ونحوه يقع في بعض تلك الجملة، أو لأن صاحبها في بعضها.

وهذه الوجوه العشرة وإن ذكرت على وجه الاحتمال إلا أن بعضها بمكان من الضعف ولعلّه لا مانع من الحمل على الجلبل الكلي بناءً على عموم المجاز أو جواز الاستعمال في الجميع مطلقاً على ما مرّ غير مرة أو في خصوص الآيات القرآنية.

تفسير ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

وقوله ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ شرط حُذِف جوابه لدلالة ما قبله عليه، والمعنى إن كنتم صادقين، أنه من كلام البشر وأن محمداً تقوله من تلقاء نفسه إلى آخر ما مرّ عن التفسير أو أنكم مرتابون في التنزيل أو في المنزل فأتوا بسورة. و«إن» دخلت ههنا لغير شك لأن الله تعالى علم أنهم مرتابون، ولكن الله خاطبهم على عادتهم في الخطاب فيستعمل مع العلم بكل من الطرفين كما في

(١) الأعشى: عامر بن الحارث بن رباح الباهلي شاعر جاهلي.

طرفي الآية.

وكما في قوله الصادق عليه السلام لابن أبي العوجاء: إن كان الأمر كما تقول وهو كما نقول نجونا وهلكتم وإن كان الأمر كما تقولون وهو ليس كما تقولون كنا وإياكم شرعاً سواء ولا يضرنا ما صلينا وصمنا وزكينا وأقررنا^(١).

والصدق هو الإخبار المطابق، وقيل: منع اعتقاد المخبر أنه كذلك، وستسمع إن شاء الله تعالى تمام الكلام في سورة المنافقين.

والآية دليل على صحة نبوة نبينا ﷺ وإن الله تعالى تحدى بالقرآن وبعضه على ما مرّ التقريب في المقدمات في باب وجوه إعجاز القرآن.

تفسير الآية

﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ﴾

تقريع وتبكيث وتهكم وتعجيز وعظة ووعيد وإعجاز بعد إعجاز بوجوه من الإيجاز وذلك أنه سبحانه لما أرشدهم إلى ما هو قضية عقولهم من الجهة التي يتعرفون بها أمر النبي ﷺ وما جاء به حتى يعثروا على حقيقته وصدقه ويضطروهم عقولهم إلى تصديقه بعد النظر في معجزته وعجزهم من الاتيان بمثلها ولو مع الاستظهار بمن شاء من الانس والجن قال لهم، فإذا لم تعارضوه وظهر عجزكم جميعاً عن الاتيان بشيء مما يساويه أو يدانيه فقد صرح لكم الحق عن محضه واستدار الصدق على قطبه واضطركم عقولكم إلى وجوب التصديق به، فاتركوا العصبية وجانبوا الحمية الجاهلية وآمنوا به وخافوا العذاب المعد لمن كذب فكأنه

(١) بحار الأنوار ج ٣ ص ٣٥ عن الاحتجاج.

سبحانه مرتّب على ذلك الارشاد تكميلاً له شرطيّين: أحدهما محذوفة الجزء والآخرى محذوفة الشرط، والمعنى فإذا لم تعارضوه فقد ظهر لكم صدقه، وإذا ظهر لكم صدقه فأمنوا به واتّقوا النار حيث إنّ الايمان به حينئذ واجب يُعاقبُ تاركه ويُثاب فاعله.

لكنّ الاظهر كما قيل إنّ هذا باعتبار تقرير المعنى وبيان الملازمة من دون أن يكون هناك شرط محذوف وذلك لأنّ كون سبب السبب سبباً يكفي في إرتباط المسبّب به بكلمة الشرط من غير اضممار أو حذف، وليس كلّما كانت الملازمة محتاجة إلى وسط يقدر هنالك حذف، ولذا لم يلتزموا به في قولك كلّما كانت الشمس طالعة كانت الأرض مستضيئة، بل وكذا لو لم يكن اللازم بين التفرع بل كان محتاجاً إلى البيان كقولك كلّما كان محدّد الجهات موجوداً لزم أن يكون كروياً. وعبر عن الإتيان وما يتعلّق به بالفعل الذي ينزل في الأفعال منزلة الضمير في الاسماء اذ مبنى كلّ منهما على الاختصار ودفع التكرار، وهذا فنّ من البلاغة يسمّونه إيجاز القصر حيث وقع الفعل وحده موقع الإتيان بسورة من مثله مع الاستعانة بمن شاؤا وهو أبلغ من حذف متعلّق الاتيان، وأمّا جعله مطلقاً كناية عنه مقيّد بما تعلّق به فلا يدفع عنه وصمة التكرار.

ثمّ إنّ الفعل لا يقدر له مفعول أصلاً لجعله كنايةً وعموم معناه لسائر الأفعال وكونه من باب يعطى ويمنع حيث إنّ المراد بهما الغرائز أو مجرد صدور الفعل كما أنّه قد سبق الخطاب في المقام للاخبار عن نفي القدر وصدر الشرطيّة «بان» الذي للشك دون «إذا» الذي للوجوب مع أنّ المقام يقتضيه نظراً إلى أنّه سبحانه لم يكن شاكاً في عجزهم ولذا إعتراض بين الشرط والجزاء بما يدلّ على تأييد نفي إتيانهم بمثله لسوق الكلام معهم على حسب حسابهم حيث قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا فكانوا على طمعهم في التمكن من المعارضة متكئين على ما كانوا عليه من

الفصاحة واقتدارهم على أفانين الكلام، وذلك قبل التأمل منهم من دون أن ينقطع عن قلوبهم عرق العصبية أو تتقشع عن أبصارهم عشوة الجهالة، وللتهكم بهم كما يقول الموثوق بالقوة الواثق من نفسه بالغلبة إن غلبتك لم أبق عليك، وهو يعلم أنه غالبه تهكماً به.

و«تفعلوا» مجزوم بلَمْ لأنها واجبة الإعمال مختصة بالمضارع متصلة بالمعمول، دون حرف الشرط ولأنها لما دخلت على المضارع صيرته ماضياً منقياً فصارت كالجزء منه، ومدخول الشرط هو المنفي المعمول فكأنه قال فإن تركتهم الفعل، ولذا ساغ اجتماعهما.

و«لا» و«لن» أختان في نفي المستقبل إلا أن «لن» أبلغ وأدل على تأييد النفي وتأكيده توكيده، والأقرب أنه حرف مقتضب للدلالة على النفي والاستقبال، وزعم الفراء^(١) أن أصله وأصل لَمْ لا فأبدلت الألف ميماً في أحدهما ونوناً في الآخر، والخليل^(٢) في إحدى الروايتين والكسائي^(٣) أن أصله لا أن فحذفت الهمزة تخفيفاً والألف للسكون، وللفریقین وجوه ضعيفة، والأظهر الأشهر ما مر، نعم قد انكر نجم الأئمة^(٤) وابن هشام^(٥) وصاحب «القاموس» كونه للتأييد والتأكيد لفقد الدليل ولأنه لو كان للتأييد لم يقيّد منفيه باليوم في قوله: ﴿فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ

(١) الفراء : يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمي ابو زكرياء النحوي الكوفي ولد سنة (١٤٤) هـ ومات سنة (٢٠٧) هـ

(٢) خليل بن أحمد الفراهيدي الاديب اللغوي المولود (١٠٠) والمتوفى (١٧٠).

(٣) الكسائي: علي بن حمزة بن عبدالله الكوفي المقرئ النحوي اللغوي المتوفى (١٨٩) هـ

(٤) نجم الأئمة محمد بن الحسن الاسترابادي المعروف بالشارح الرضي المتوفى (٦٨٦) هـ

(٥) ابن هشام: عبدالله بن يوسف المصري النحوي المتوفى (٧٦١) هـ

انسياً^(١)، ولكان ذكر الأبد في قوله ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴾^(٢) تكراراً والأصل عدمه. وفي الكلّ نظر أما فقد الدليل فلتصريح جملة من اللغويين وكثير من المفسرين كشيخنا الطبرسي في مواضع من مجمعه، والزمخشري، والرازي، والبيضاوي، وغيرهم معن يعتبر قولهم في تعيين الأوضاع على ذلك وشهادة الإثبات مقدّمة، ولعلّ في التبادر شهادة أخرى أيضاً ويدلّ عليه أيضاً ما في تفسير الامام عليه السلام حيث صرح بالتأييد في تفسيره على ما يأتي^(٣).

وأما الآية الأولى فاليوم قرينة على نفي التأييد، وأن أفاد التأكيد أيضاً، ونظيره في الإثبات زيد قائم وإنّ زيدا قائم. وأما الثانية فمن البين أنّه ليس تكراراً بلفظه ولا بمرادفه بل دلّ بالمطابقة على ما يفهم غيرها دفعا لاستبعاد نفي تمسّي الموت على جهة التأييد. فان قلت: إنّ حاصل الشرطيّة تعليق الأمر بالاتقاء وإيجابه على العجز عن الفعل الذي هو الإتيان بسورة من مثله فيما مضى وفيما يأتي وأتى لهم العلم بذلك حتّى يتنجّز عليهم وجوب الإيمان بل لا يكفي مجرد العلم لمغائرتة لأبدية نفي الفعل الذي هو الشرط.

قلت من البين أنّ قوله: ﴿لَنْ تَفْعَلُوا﴾ معترضة بين الشرط والجزاء فالجملة الأولى هي الشرط، وهو كاف في الحجّة عليهم مضافاً إلى ما ظهر عنهم من أنّه ليس في قوّة البشر الإتيان بشيء من مثله أبد الدهر، فكانت الجملة الثانية تعبير عن

(١) مريم: ٢٦.

(٢) البقرة: ٩٥.

(٣) تفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام ص ١٥٤.

إنتفاء القدرة التي هي الأصل في الفعلية، ولذا كان يتحداهم بقوله: ﴿لَنْ أَجْتَمَعَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾^(١).

ووضع الأمر بالاتقاء موضع الأمر بالايمان وترك العناد بعد ما صحَّ عندهم صدق النبي ﷺ يتبين عجزهم عن المعارضة ايجازاً وتهويلاً لشأن العناد وتصريحاً بالوعيد الذي هو أنسب بالمقام وانجازاً له حيث طوى ذكر الوسائط بين ترك الفعل واتقاء العذاب تنبيهاً على أنهم من أهله ومستحقوه.

وتعريف النار للإشارة إلى الحقيقة التي تجمع الأوصاف المعهودة المعلومة فضلاً عن المذكورة في المقام.

وأما ما يقال: من أنه نزلت بمكة الآية التي في سورة التحريم وفيها ﴿نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾^(٢) فعرفوا فيها ناراً موصوفة بهذه الصفة ثم نزلت هذه بالمدينة مشاراً بها إلى ما عرفوه أولاً^(٣).

ففيه مع الغض من كون ما في التحريم خطاباً للمؤمنين وهذه للكفار أن سورة التحريم مدنية اتفاقاً، وخروج الآية عنها بعيد جداً، وما صحَّحوه عن ابن عباس وغيره يقتضي عكس ما ذكروه في المقام.

قال الإمام ﷺ في تفسير الآية ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا﴾ هذا الذي تحديتكم به ﴿وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ أي ولا يكون ذلك منكم ولا تقدرون عليه، فاعلموا أنكم مبطلون، وأن محمداً ﷺ الصادق الأمين المخصوص برسالة رب العالمين، المؤيد بالروح

(١) الإسراء: ٨٨

(٢) التحريم: ٦.

(٣) قاله الزمخشري في الكشاف ج ١ ص ١٠٢.

الأمين، وبأخيه أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين، فصّدّقوه فيما يخبركم به عن الله تعالى من أوامره ونواهيه وفيما يذكره من فضل عليّ عليه السلام وصيّيه وأخيه ﴿فَاتَّقُوا﴾ بذلك عذاب النار التي وقودها وحطبها الناس والحجارة حجارة الكبريت أشدّ الأشياء حرّاً أعدت تلك النار «للكافرين» بمحمّد والشاكّين في نبوّته والدّافعين لحقّ أخيه عليّ والجاحدين لامامته^(١).

وتوصيف النار بأنّ وقودها الناس والحجارة للمبالغة في الرّجر والتخويف بتهويل صفتها وتفضيع أمرها وتفاقم لهبها.

وقال عليه السلام في موضع آخر ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا﴾ أي إن لم تأتوا يا أيّها المقرّعون بحجّة ربّ العالمين ﴿وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ أي ولا يكون ذلك منكم أبداً ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحَجَارَةُ﴾ توقّد فتكون عذاباً على أهلها ﴿أَعْدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ المكذّبين بكلامه ونيّته، النّاصبين العداوة لولّيه ووصيّيه، قال فاعلموا بعجزكم عن ذلك أنّه من قبل الله ولو كان من قبل خلق الله لقد رتبتم على معارضته فلمّا عجزوا بعد التّقرّيع والتّحدّي قال الله ﴿قُلْ لَنْ أَجْتَمَعَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾^{(٢)(٣)}.

وما يقال من أنّ صلة الموصول أو خصوص الذي والتي يجب أن تكون قصة معلومة للمخاطب، وهؤلاء المكذّبون للنبي بل المنكروون للمعاد كيف علموا أنّ نار الآخرة توقّد بالنّاس والحجارة.

ففيه أنّه قد مرّ المنع عن ذلك مع أنّهم كانوا معنّ تمتّ عليهم الحجّة وحقّت

(١) تفسير الإمام عليه السلام ص ٢٠١ - ٢٠٢.

(٢) الإسراء: ٨٨.

(٣) تفسير الإمام عليه السلام ص ١٥٤ وعنه البحار ج ٨ ص ٢٩٩ ح ٥٤.

عليهم الكلمة ﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً﴾^(١) فإذا سمعوا بمثل هذه الآية تُتلى عليهم حصل لهم العلم بما تضمنته من الوعيد الشديد والتهويل الفظيع مثل ما يحصل من تذكّار من كان له علم سابق بذلك بل واعظم وأفزع. مضافاً إلى ما قد يُجاب من أنّه لا يمتنع أن يتقدّم لهم بذلك سماع من أهل الكتاب أو سمعوه من رسول الله ﷺ أو سمعوا قبل هذه الآية قوله في سورة التحريم ﴿ناراً وقودها الناس والحجارة﴾^(٢) والوقود بالفتح ما يُوقد به النار من حطب وغيره كالوضوء بالفتح لما يتوضأ به، وقد يجيء مصدراً لكن الاغلب فيه على ما صرح به سيبويه وغيره الضم وقرأ به عيسى بن عمر الهمداني^(٣) على ما في «الكشاف»^(٤)، وغيره بل في «القاموس» بعد تفسير الوقود محرّكة وساكنة والوقود بالضم والفتح بالنار واتقادها: أن الوقود كصبور: الحطب كالوقاد والوقيد وقرء بهن. لكنه لا يخفى أن الثلاثة من الشواذ مضافاً إلى ضعف الراوي والمروي عنه، وعموم قوله ﷺ «إقرأوا كما يقرأ الناس»^(٥) منصرف عن مثله، فلا حاجة إلى التكلف لتصحيحه باستعماله بمعنى المفعول مجازاً لغوياً بأن يراد به ما يُوقد به كما يراد بفخر قومه ما يفتخرون به، وبزين بلده ما يترّين به بلده، أو بالتزام التجوّز في الإسناد كما في قولك: حياة المصباح السليط، أي الزيت الجيّد، أو بحذف مضاف

(١) النمل: ١٤.

(٢) التحريم: ٦.

(٣) هو عيسى بن عمر أبو عمر الهمداني الكوفي القاريء الأعشى المتوفى (١٥٦) - غاية النهاية ج ١ ص ٦١٢.

(٤) الكشاف ج ١ ص ٢٥٠ قال: وقرأ عيسى بن عمر الهمداني بالضم (أي بضم الواو) تسمية بالمصدر كما يقال: فلان فخر قومه وزين بلده.

(٥) وسائل الشيعة ج ٦ ص ١٦٣ ح ٧٦٣٠ وفيه: «إقرأوا كما يقرأها الناس حتى يقوم القائم».

أي وقودها إحتراق الناس والحجارة.

نعم على القراءة المشهورة يحتمل المصدريّة على أحد الوجهين لكنّه مدفوع بالمرجوحية وبنص الإمام عليه السلام في تفسيره على ما مرّ^(١).

والحجارة جمع حجر، وهي الصخرة والذهب، والفضة، والرمل، وتجمع على أحجار، وأحجر، وحجارة، وحجار، ولعلّ هذه المادة مأخوذ فيها الإمتناع والتصلب، فالحجر بالكسر، العقل المانع عن إرتكاب القبائح، والمحجور عليه هو الممنوع عن التصرف، وهو في حجره: في كنفه وحمايته ومنعته، بل المناسبة أيضاً ظاهرة في اطلاق الحجر على القرابة، والحرام، والحجرة على البيت، والحجر على الصخرة واستحجار الطين على تصلبه.

والمراد بها في المقام على ما مرّ في كلام الإمام عليه السلام^(٢) حجارة الكبريت، وفي الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام لقد مررنا مع رسول الله ﷺ بجبل وإذا الدّموع تسيل من بعضه، فقال له ما يبكيك يا جبل فقال يا رسول الله كان المسيح مرّ بي وهو يخوف الناس بنار وقودها الناس والحجارة فأنا أخاف أن أكون من تلك الحجارة قال ﷺ لا تخف تلك حجارة الكبريت فقرّ الجبل وسكن وهذا^(٣).

وفي «البصائر» بالاسناد عن ابراهيم بن عبدالكريم الانصاري^(٤) أن رسول الله ﷺ دخل هو وسهل بن حنيف وخالد بن أيوب الانصاري حائطاً من حيطان

(١) تفسير الإمام عن علي بن الحسين عليه السلام ص ٢٠٢.

(٢) تفسير الإمام عليه السلام ص ٢٠٢.

(٣) البحار ج ١٠ ص ٤٠ عن الاحتجاج ص ١١١ - ١٢٠.

(٤) في البحار: عبد الأكرم الانصاري.

بني النجار، فلما دخل ناداه حجر على رأس بئر لهم عليها السواني^(١) يصيح عليك السلام يا محمد إشفع إلى ربك أن لا يجعلني من حجارة جهنم التي يعذب بها الكفرة، فقال النبي ﷺ ورفع يديه: اللهم لا تجعل هذا الحجر من أحجار جهنم ثم ناداه الرمل، السلام عليك يا محمد ورحمة الله وبركاته، أدع الله ربك أن لا يجعلني من كبريت جهنم فرفع النبي ﷺ يده وقال اللهم لا تجعل هذا الرمل من كبريت جهنم^(٢) الخبر.

وفي الخرائج من معجزاته ﷺ أنه لما غزا تبوك كان معه من المسلمين خمسة وعشرون ألفاً سوى خدمهم فمرّ ﷺ في مسيره بجبل يرشح من اعلاه إلى أسفله من غير سيلان قالوا ما أعجب رشح هذا الجبل فقال ﷺ أنه يبكي قالوا والجبل يبكي؟ قال ﷺ أتحبون أن تعلموا ذلك؟ قالوا: نعم، قال ﷺ: أيها الجبل ممّ بكاؤك فأجابه الجبل وقد سمعه الجماعة بلسان فصيح يا رسول الله مرّ بي عيسى بن مريم وهو يتلو نار وقودها الناس والحجارة، فأنّي أبكي منذ ذلك اليوم خوفاً من أن أكون من تلك الحجارة، فقال ﷺ اسكن مكانك فلست منها، إنما تلك الحجارة في حجارة الكبريت فجفّ ذلك الرشح من الجبل في الوقت حتّى لم ير شيء من ذلك الرشح ومن تلك الرطوبة التي كانت^(٣).

وهذا التفسير حكاه شيخنا الطبرسي عن ابن مسعود وابن عباس^(٤) وأمّا ما ذكره الزمخشري وتبعه الرازي والقاضي من أنه تخصيص بغير دليل وذهاب عمّا هو

(١) السواني جمع السانية: الساقية أو الناعورة.

(٢) بحار الأنوار ج ١٧ ص ٣٧٤ عن البصائر ص ١٤٨.

(٣) البحار ج ٨ ص ٢٩٧ ح ٥ عن الخرائج ص ١٦.

(٤) مجمع البيان ج ١ ص ١٣٨.

المعنى الصحيح الواقع المشهود له بمعاني التنزيل ^(١) بل علل الأخير كونه إبطالاً للمقصود بأن الغرض تهويل شأنها وتفاقم لهبها بحيث تتقد بما لا يتقد به غيرها، والكبريت تتقد به كل نار وإن ضعفت فإن صح هذا عن ابن عباس فلعله عني به أن الأحجار كلها لتلك النار كحجارة الكبريت لسائر النيران ^(٢).

ففيه أن ضعف الوجهين واضح، أمّا الأول فلصحة النقل من طرقنا بل ومن طريق من خالفنا فإنهم حكوه في تفسير الآية عن ابن مسعود كما رواه عنه الطبراني والحاكم والبيهقي وغيرهم وعن ابن عباس كما رواه ابن جرير ^(٣) وغيره.

وأمّا الثاني فلأن حجارة الكبريت أشدّ حرّاً وضراً وأسرع وقوداً وأبطأ خموداً وأكثر التهاباً وأفزع ايلاًماً، وتزيد على غيرها من الأحجار بشدة تن الرّيح والسيلان على الأبدان والالتصاق بها والإحاطة عليها بحرارتها المنضّعة إلى حرارة النار فهي نار جامدة إذا مستها النار ذابت نارا، ألا ترى أن الرّيح إذا هبت على بعض الجبال الكبريتية عادت سموماً كالحميم، **﴿ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم﴾** ^(٤).

على أن ما استفادوه من الحصر والاختصاص ممنوع بل هو على فرضه ملحوظ باعتبار آخر، وهو صيرورة الأحجار كبريتاً في جهنم كما يؤمى إليه «خبر البصائر» في دعائه **﴿للمل أن لا يجعله الله من كبريت جهنم﴾** ^(٥)، ولذا نقول إنها تشمل الأصنام المتخذة من الحجارة، بل المتخذ من المعادن والفلزات وغيرها بناءً

(١) الكشف ج ١ ص ٢٥٢.

(٢) تفسير البيضاوي ج ١ ص ٥٨.

(٣) تفسير الطبري ج ١ ص ١٩٣ - ١٩٤.

(٤) الذاريات: ٤٢.

(٥) البصائر: ١٤٨.

على أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر فهي كالأحجار.
 وإنما قرن الناس بالحجارة ومعهم وقوداً لأنهم قرنوا بها أنفسهم في الدنيا
 حيث نحتوها أصناماً وجعلوها لله أنداداً، وعبدوها من دونه، وجعلوها شفعاء له
 وشهداء عليهم، استجلبوا بها المسار، واستدفعوا بها المضار فقرنها الله معهم في
 عذاب النار كما قال: ﴿أنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم﴾^(١) فكان هذه
 الآية مفسرة لما نحن فيه على بعض الوجوه فقوله: ﴿أنكم وما تعبدون من دون
 الله﴾ في معنى الناس والحجارة و﴿حصب جهنم﴾ في معنى وقودها فعذبوا بما هو
 منشأ جرمهم إبلاغاً في إيلاهم وإغراقاً في تحسيرهم حيث عاد نفعها عليهم ضرراً
 وخيرها عليهم شراً كما عذب الكافرون بما كنزوه من الذهب والفضة التي شسحوا
 بها، ومنعوها عن حقوقها وجعلوها عدّة وذخيرة ليوم فاقتهم، فعادت عليهم، وبالأ
 ونكالا ﴿يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم
 هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون﴾^(٢).

ومن هنا يظهر الوجه فيما يقال من تفسير الحجارة في المقام بالجواهرين
 اللذين قد سمعت اطلاق الحجر عليهما كما صرح به في «القاموس» وغيره.
 فهذه أقوال ثلاثة لا تمنع من إرادتها جميعاً.

وأما ما يقال من أن المراد أن أجسادهم تبقى على النار بقاء الحجارة التي
 توقد بها النار بتقية الله إياها، وربما يؤيد بقوله: ﴿كلما نضجت جلودهم﴾^(٣) الآية.

(١) الانبياء: ٩٨.

(٢) التوبة: ٣٥.

(٣) النساء: ٥٦.

أو أنهم يُعَذَّبون بالحجارة المحماة بالنار، أو أن المراد بذكر الحجارة الإشعار على عظم تلك النار، لأنها لا تأكل الحجارة إلا وهي في غاية الفظاعة والهول، أو أن المراد بالناس حدود الإنسانيّة وبالحجارة حدود الجسمانيّة، فالمعنى أن ما بين الحدين داخل في وقودها، لانحطاطهم عمّا خلقوا لأجله، وترددهم بين الحدين، فالخطب فيها هيّئ بعد رجوع بعضها إلى ما مرّ ومخالفة غيره لظاهر القرآن والخبر.

نعم يمكن أن يقال بعد النظر إلى ما مرّ من الكلام في مادة الحجر أن المراد بالحجارة في تفسير الباطن هي القلوب القاسية التي هي للمنافقين والكفار والمشرّكين فإنّ قلوبهم في الحقيقة حجارة جامدة من نار تصلّبت بطبخ حرارة النار، ورطوبة الحميم في جحيم العناد والعصيان، وإليه الإشارة بقوله: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾^(١) ولذا قيل إنّ المشبّه عين المشبّه به في القرآن على ما ستسمع عليه البرهان في موضع آخر، فمعنى الآية فهي الحجارة بل أشدّ قسوة منها، وقد روي عن النبي ﷺ أنّه كان قاعداً مع أصحابه في المسجد فسمعوا هذه عظيمة فارتاعوا فقال ﷺ: أتعرفون ما هذه الهدّة؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال ﷺ: حجر ألقي في أعلى جهنّم منذ سبعين سنة الآن وصل إلى قعرها، وسقطه فيها هذه الهدّة، فما فرغ من كلامه إلا والصّراخ في دار منافق من المنافقين قد مات وكان عمره سبعين سنة، فقال رسول الله ﷺ: الله أكبر، فعلمت الصّحابة أن هذا الحجر هو ذلك وأنّه منذ خلقه الله تعالى يهوي في جهنّم فلمّا مات حصل في قعرها قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾^(٢).

وروي أيضاً ما معناه أن النبي ﷺ كان يرعى الغنم قبل النّبوة فسمع هذه

(١) البقرة: ٧٤.

(٢) النساء: ١٢٥.

عظيمة وجفلت الغنم، ولما نزل عليه جبرئيل ﷺ بعد النبوة سأله عن تلك الهدّة فقال: هذه صوت وقع صخرة ألقيتها في جهنّم منذ سبعين سنة، والآن وصلت إلى قعر جهنّم وأخبر ﷺ أنّه يهوديّ مات وعمره سبعون سنة^(١).

وفي «العيون» في حديث المعراج أنّه ﷺ قال ثمّ سمعت صوتاً أفرعني فقال لي جبرئيل أسمع يا محمّد؟ قلت نعم؛ قال: هذه صخرة قذفتها عن شفير جهنّم منذ سبعين عاماً، فهذا حين إستقرّت، قالوا: فما ضحكك رسول الله ﷺ حتى قبض^(٢).

قال بعض المحقّقين: إنّما كان لسقوط ذلك المنافق تلك الهدّة لسرعة ذلك الهويّ بسبب قوّة ميل إنيّته وطبيعته إلى معاصي الله الكبائر التي هي ثمرات النار وسخط الجبار بما هي عليه من العذاب، وإنّما كان سريع الهويّ لثقل إنيّته، وإنّما ثقلت إنيّته لخلوصها في إرادة المعاصي وتبذّخه بها وعدم التفات نفسه إلى الله وإلى جهة طاعته فلهذا كان بغفلته وانهماكه في معاصيه حجراً ثقيلاً لاجتماع مشاعره في جهات المعاصي، فيميل بماله من درجات الثقل التّطبعي الى مركزه من السّجين ثمّ قال اشارة إلى الأخبار الثلاثة المتقدّمة، فهذه ثلاثة أحاديث وردت في ثلاثة أوقات متباينة ظاهراً وفي نفس الأمر كلّها حكاية عن واقعة واحدة سمعها رسول الله ﷺ في وقت واحد قبل البعثة وبعد البعثة وفي ليلة المعراج قبل أن يصل السّماء الدّنيا، فانظر إلى هذا الفعل الرّبوبي كيف شهد كلّ شيء ممّا كان وممّا يكون منذ خلق الله القلم الذي هو عقل الكلّ إلى ما لا نهاية له فيما يكون كلّ شيء في وقته بل وما قبل العقل بما لا يكاد يتناهى لأنّه حين كان في مقام قاب قوسين في عروجه اشهده

(١) بحار الأنوار ج ٨ ص ٢٩١ عن تفسير القمي ص ٣٦٩.

(٢) بحار الأنوار ج ٨ ص ٢٩١ عن تفسير القمي.

العقل حين خلقه الله وانهى إليه علمه ثم كان حين كان في مقام أو أدنى أي بل أدنى أشهده خلق نفسه وعرفه إياها فهناك عرف ربه وبالجمله أشهده تعالى ليلة المعراج كل شيء في أول وقت كونه إلى آخر انتهائه وانهى إليه علمه من جميع ما كانت وما يكون مما هو محتوم الكون من الدنيا والاخرة إلا أنه في جرئتين كما أشار ﷺ في حديث العيون المذكور في المعراج قال في شأن البراق حين سار عليها ليلة المعراج فلو أن الله تعالى اذن لها لجالت الدنيا والاخرة في جرية واحدة فلما لم يأذن لها إلا في جرئتين جالت الدنيا في جرية والاخرة في جرية فافهم الإشارة.

وقوله: أعدت للكافرين صلة بعد صلة بلا عاطف على قياس ما يقع في الأخبار والصفات، وفيه تسجيل على كفرهم، وتنبه على أن النار المعتازة عن غيرها بأنها تنقد وتشتد لهبها بالناس والحجارة معدة لهم، فأنها جعلت عدة لعذابهم. أو استيناف ولو بمعونة أن عطف عليه (ويُشَرُّ) مبنياً للمفعول على قراءة زيد، أو حال لازمة بإضمار (قد) من النار، لا من ضمير وقودها، ولو على المصدرية لحصول الفصل بين الحال وصاحبها بالأجنبي، الذي هو الخبر، بخلاف الفاصل بينهما على الأول لأنه صفة لصاحب الحال، والأجود الأول.

وَقُرِءَ أُعْتُدَّتْ بالبناء للمفعول من العتاد بمعنى العدة قال «في القاموس» العتيد الحاضر المهيأ، والمعتد كمكرم المعد وقد عتد ككرم عتادة وعتاداً.

في أن نار جهنم مخلوقة

وفي الآية دلالة على أن النار مخلوقة معدة لهم حين نزول القرآن كما عليه جمهور المسلمين إلا شذمة من المعتزلة فانهم يقولون سيخلقان في القيامة، ولا

ينبغي الالتفات إليه بعد ظهور إجماع الامامية على ما سمعت، بل لا يبعد دعوى كونه ضرورياً عندهم ونسبة الخلاف إلى السيد الرضي عليه السلام غير ثابتة مضافاً إلى ظواهر الآيات الكثيرة كقوله في حق الجنة ﴿أَعَدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾^(١) ﴿أَعَدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾^(٢) ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ﴾^(٣) ﴿وَأَزَلَّتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾^(٤) وفي حق النار ﴿أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾^(٥) ﴿وَبَرَزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ﴾^(٦).

وحملها على التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي مبالغة في تحقيقه مثل ﴿ونفخ في الصور فاذا هم من الأجداث﴾^(٧) ﴿ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار﴾^(٨) خلاف الظاهر الذي هو الحجة حتى في فروع الأصول، فلا يصار إليه إلا بالقرينة.

وأما قصة آدم وحواء وإسكانهما الجنة ثم إخراجهما عنها بأكل الشجرة وكونهما يخصفان عليهما من ورق الجنة على ما نطق به الكتاب والسنة فلا دلالة فيها عليه بعد إستفاضة الاخبار بأن تلك الجنة كانت من جنان الدنيا وإنها من الجنتين المدهامتين، وأن من دخل جنة الخلد لا يخرج منها أبداً، ولذا وسوس إليه

(١) آل عمران: ١٣٣.

(٢) الحديد: ٢١.

(٣) النجم: ١٣.

(٤) الشعراء: ٩٠.

(٥) البقرة: ٢٤ وآل عمران: ١٣١.

(٦) الشعراء: ٩١.

(٧) يس: ٥١.

(٨) الاعراف: ٤٤.

الشيطان بقوله: ﴿يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى﴾^(١) نعم قد تكاثرت الأخبار بل تواترت على ما ذكرناه من سبق خلقهما كالأخبار الكثيرة الدالة على أنه لما أسري به إلى السماء دخل الجنة فرأى كذا وكذا من الحور والقصور والولدان والغلمان وأنه رأى على بابها مكتوباً بالذهب: لا إلا الله، محمد حبيب الله، عليّ وليّ الله فاطمة أمة الله، الحسن والحسين صفوة الله، على مبغضهم لعنة الله^(٢).

وفي تفسير النعماني والقمي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: وأما الرد على من أنكر خلق الجنة والنار فقوله تعالى: ﴿عنده جنة المأوى﴾^(٣) أي عند سدرة المنتهى^(٤) وقال رسول الله ﷺ دخلت الجنة فرأيت فيها قصرًا من ياقوت أحمر يرى داخله من خارجه وخارجه من داخله من نوره فقلت يا جبرئيل لمن هذا القصر قال لمن أطاب الكلام وأدام القيام وأطعم الصيام، وتهجد بالليل والناس نيام^(٥).

وقال لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها قيعاناً^(٦) ورأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وربما امسكوا، فقلت لهم: ما بالكم قد أمسكتهم، فقالوا: حتى تجيئنا النفقة فقلت: وما نفقتكم؟ قالوا: قول المؤمن: سبحان

(١) طه: ١٢٠.

(٢) الخصال ج ١ ص ١٥٧ وعنه البحار ج ٨ ص ١٩١ ح ١٦٧.

(٣) النجم: ١٥.

(٤) تفسير القمي ص ٦٥٢ وعنه البحار ج ٨ ص ١٣٣.

(٥) أمالي الطوسي ص ٢٩٣ مع تفاوت يسير وعنه البحار ج ٨ ص ١٩٠ ح ١٦٤ ح وعن تفسير

النعماني في ص ١٧٦ ح ١٢٩.

(٦) القيعان: جمع القاع: أرض سهلة مطمئنة.

الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فاذا أمسك أمسكنا^(١).

وقال ﷺ لما أسرى بي ربي إلى سبع سماواته أخذ جبرئيل بيدي وأدخلني الجنة واجلسني على درنوك من درانيك الجنة وناولني سفرجلة، فانفلقت نصفين وخرجت منها حوراء فقامت بين يدي وقالت: السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا رسول الله فقلت: وعليك السلام من أنتِ فقلت: أنا الراضية المرضية خلقتني الجبار من ثلاثة أنواع: أعلاي من الكافور، ووسطي من العنبر، وأسفلي من المسك، وعجنت بماء الحيوان، قال لي ربي: كوني فكنت لأخيك ووصيك علي بن أبي طالب ﷺ ثم قال ﷺ وهذا ومثله دليل على خلق الجنة وبالعكس من ذلك الكلام في النار^(٢).

وفي «التوحيد» و«الامالي» و«العيون» عن الهروي قال: قلت للرضا ﷺ: أخبرني عن الجنة والنار أهما اليوم مخلوقتان، فقال: نعم، وأن رسول الله ﷺ قد دخل الجنة ورأى النار لما عرج به إلى السماء، قال: فقلت له: فإن قوماً يقولون: إنهما اليوم مقدرتان غير مخلوقتين، فقال ﷺ: ما أولئك منا^(٣) ولا نحن منهم، من انكر خلق الجنة والنار فقد كذب النبي ﷺ وكذبنا، وليس من ولايتنا على شيء وخلد في نار جهنم، قال الله ﷻ: ﴿هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن﴾^{(٤)(٥)}.

أقول والأخبار بمثله كثيرة جداً، وفي أخبار كثيرة أنه ﷺ رأى ليلة أسرى به

(١) بحار الأنوار ج ٨ ص ١٧٧ عن تفسير النعماني.

(٢) بحار الأنوار ج ٨ ص ١٧٧ وفيه: قالت: السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا أحمد، السلام عليك يا رسول الله.

(٣) لا هم منا.

(٤) الرحمن: ٤٣ - ٤٤.

(٥) بحار الأنوار ج ٨ ص ١١٩ عن التوحيد والامالي والعيون.

إلى السماء نساء معذبات في النار من شأنهنّ كذا وكذا^(١).

وحملها على ارتفاع الزمان عنده لدخوله حينئذ في صقع الملكوت، فكان الزمان بطرفيه من الماضي والمستقبل حالاً بالنسبة إليه، ولذا ورد أنّه رأى كذا وكذا وإن لم يقع إلّا بعد انقضاء الزمان وحشر الأبدان، مخالفٌ لصريح ما يستفاد من تلك الأخبار بل هو جرأة على ردّ النصوص والإنكار على أهل الخصوص، وما المانع عن التصديق به بعد دلالة قواطع الأدلة عليه.

بل قد ورد أنّ هذه النار الدنيوية من نار جهنم، وذلك أنّ آدم على نبينا وآله وعليه السلام لما هبط من الجنة إلى الأرض هو وحواء إحتاجا إلى نار لينتفعا بها في عمل طعامهم وغيره فنزل جبرئيل وأخذ من نار جهنم جذوة فغسلها في نهر الكوثر سبعين مرة، وفي رواية وضعها في الكوثر سبعين سنة ولولا ذلك لأحرقت الأرض ومن عليها.

ولذا قال الصادق عليه السلام فيما رواه القمي وغيره أنّ ناركم هذه جزء من نار جهنم وقد اطفأت سبعين مرة بالماء ثمّ التهمت ولولا ذلك ما استطاع آدمي أن يطفأها وأنها ليؤتى بها يوم القيامة حتى توضع في النار فتصرخ صرخة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه فزعاً من صرختها^(٢).

ثمّ أعلم أنّ التحدي بالقرآن قد جاء فيه على وجوه متدرّجة إلى الأدنى كقوله: ﴿فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى﴾^(٣) وقوله: ﴿لئن أجمعت الانس والجنّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله﴾^(٤) وقوله: ﴿قل فأتوا بعشر

(١) راجع البحار ج ٨ ص ٣٠٩ فيه حديث مفصل عن العيون ص ١٨٤ - ١٨٥.

(٢) بحار الأنوار ج ٨ ص ٢٨٨ عن تفسير القمي.

(٣) القصص: ٤٩.

(٤) الإسراء: ٨٨.

سور مثله مفتریات^(١)، وقوله: ﴿قل فأتوا بسورة من مثله﴾^(٢).

ونظير هذا من يتحدّى صاحبه بتصنيفه فيقول: إيتني بخير منه، إيتني بمثله، أو بعشرة، أو بمسألة منه، وهذا هو الغاية في التحدي وإزاحة العلة، سواء كان ذلك من جهة الفصاحة أو الصّرفة أو الأعم من الوجهين، أو غيرهما من الوجوه التي مرّت إليها الإشارة في المقدمات.

دليل اعجاز القرآن

ثمّ أنّه قد يقرّر الدّلالة في هاتين الآيتين على الإعجاز من وجوه:-
أحدها: أن العرب مع ما كانوا عليه من الحميّة والانفة والعداوة الشديدة لرسول ﷺ والجهد الأكيد والحرص الشديد في إبطال أمره واطفاء نوره قد حداهم بالتفريع والتهديد وتعليق الوعيد على العجز عن الإتيان بأقصر سورة من مثله، فعجزوا عن آخرهم مع كثرتهم وفصاحتهم عن الإتيان به حتى التجأوا إلى مفارقة الأوطان وبذل المهج وسبي الذراري والنساء ولم يأتوا بشيء من مثله.
ثانيها: أنّه يتضمّن الأخبار عن الغيب على ما هو به فإنهم لو عارضوه بشيء في عصر من الأعصار لأمتنع خفاؤها عادة مع توقّر الدّواعي واجتماع الهمم وتصلّب أهل الباطل في النّقض عليه في كلّ عصر.
ثالثها: أنّه ﷺ لو لم يكن قاطعاً بصحة نبوّته لما قطع في الإخبار بأنهم لا يأتون بمثله مخافة أن يعارض ولو في عصر من الأعصار المتأخّرة فتصبح حجّته

(١) هود: ١٣.

(٢) الإسراء: ٨٨.

داحضة.

رابعها: أنه ﷺ وإن كان متهما عندهم فيما يتعلق بالنبوة فلقد كان معروفاً عندهم بالأمانة وحصافة العقل وسداد الرأي وحسن النظر في العواقب فلو تطرقت التهمة إلى ما ادّعاه من النبوة لما استجاز أن يتحداهم ويبلغ في التحدي إلى نهايته، بل كان خائفاً وجلا من وخامة العقوبة فيظهر منه أنه كان عالماً بعجزهم عن ذلك إلى غابر الدهر ولذا حملهم على المعارضة بأبلغ الطرق والأخيران كما ترى ثم أنه قد يستدل بهذه الآية ونحوها على بطلان القول بالجبر وفساده في نفسه أظهر من أن يستدل عليه بالظواهر.

تفسير الآية (٢٥)

﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾

جرت عادته سبحانه وهو اللطيف الرحيم في كتابه الكريم أن يلطف بعباده ويدعوهم الى ما يقربهم إليه والناس وإن كانوا في ايمانهم على درجات شتى ومراتب لا تُحصى، فمنهم من يعبد حياءً أو شكراً أو تاهلاً أو ترقياً أو إستلذاذاً أو غير ذلك إلا أن العامة لو لم نقل الكافة يجمعهم الخوف والرجاء، ولذا تراه سبحانه شفع الترهيب بالترغيب وذكر الإنذار مع الإيثار، ولما ساق الكلام في التهديد والوعيد على تاركى العبادة ومنكري التوحيد والنبوة والولاية وأنذرهم بالعقوبة الفظيعة على الأعمال السنيعة عقبه ببشارة من كان من أهل البشرى. وهم الذين ينتقربون إليه زلفى، بالعلم النافع والعمل الصالح كما قال: ﴿فبشّر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه﴾^(١) والمأمور بقوله: بشّر هو النبي ﷺ فإنه هو

المتحمل لآعباء الرسالة المخاطب بقوله: ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً﴾^(١) ثم أوصياؤه المعصومون الذين ﴿أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً﴾ فإنهم الدعاة إلى الله، والأدلاء على مرضاة الله والمُظهرين لأمر الله ونهيه، وعباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ثم خلفاؤهم ونوابهم الذين هم مستودع علمهم ومشكاة أنوارهم في سائر القرون والأعصار وهم القرى الظاهرة الذين جعلهم الله تعالى وسائط بين الناس وبين القرى المباركة صلوات الله عليهم أجمعين ثم سائر المؤمنين من شيعة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.

وشمول الخطاب للجميع باعتبار الأصالة والتبعية لظهور عموم نبوته، وتوقف التبليغ إلى الكل على تلك الوسائط وغيرها، فهو المبلغ في الحقيقة والمبشر المنذر بجميع الخليفة فإذا قال أحد لغيره: بَشِّرِ المشائين إلى المساجد في ظلم الليالي بالثور الساطع يوم القيامة فكأنه هو المبشر لكل من بلغه هذا الخطاب كما أنه هو المبلغ لسائر الأحكام بعد قوله: فليبلغ الشاهد الغائب.

وأما ما يقال من أن توجيه الخطاب إلى كل أحد أحسن وأجزل لأنه يؤذن بأن الأمر لعظمه وفخامة شأنه محقوق بأن يبشر به كل من قدر على البشارة به^(٢). ففيه أنه يكفي في فخامة الأمر كونه ممّا صدع لتبليغه خاتم النبيين وسيد المرسلين من وحي رب العالمين.

ولعلّ النكتة في توجيه الخطاب بالإشارة إليه دون الإنذار المتقدم مع أنه البشير النذير أن هؤلاء إنما بشرُوا بما بشرُوا به لإيمانهم بالنبي ﷺ وتصديقهم له

(١) سبأ: ٢٨.

(٢) قال الزمخشري في الكشاف ج ١ ص ١٠٤.

في نبوته وفيما جاء به من الله سبحانه، فلما جعلوه واسطة في إيصال الفيوض الإلهية وتبليغ الشرائع الدينية بُشّروا من جهة توصلهم به وانقطاعهم إلى تصديقه، وأمّا من لم يصدّقه في حياته ووساطته فالأنسب بحاله أن يجاهر بالتوبيخ والتهديد والوعيد الشديد من دون أن يجعل ذلك من جهة وساطته، ولذا عطف القصة على القصة من جهة تناسبها في جهة الإيثار والإنذار المتعلقين بطرفي المطلوب واحد من دون اعتبار آحاد الجمل الواقعة فيها اذ المعتبر في عطف الجمل المسوقة لغرض على الجمل المسوقة لأخر إنما هو التناسب بين القصتين لا بين جمل القصتين، وذلك نظير ما يقال في عطف المفرد في مثل قوله: ﴿هو الأول والآخر والظاهر والباطن﴾^(١) أن الواو الوسطى، لعطف مجموع الصفتين الآخرين على مجموع الأولين، فلو اعتبرت عطف كل مفرد بالاستقلال لانتفى التناسب بينهما.

ومن هنا يظهر أنه ليس عطفاً على خصوص قوله «فاتّقوا» حتى يقال، إنه جواب للشرط فمع العطف يكون التقدير فإن لم تفعلوا فبشّر الذين آمنوا ولا ارتباط بينهما، وإن عطف الأمر لمخاطب على الأمر لمخاطب آخر إنما يحسن إذا صرح بالنداء وأما بدون التصريح به فقد منعه النحاة نعم قد يقال: الربط حاصل والمخاطب متحد، وذلك لأنّ المعنى فاتّقوا النار واتّقوا ما يغيظكم من غبطة أعدائكم وهم المؤمنون، فاقم ﴿وبشّر الذين آمنوا﴾^(٢) ليدلّ على أنه مقصود لذاته أيضاً لا لمجرد غيظهم.

وفيه أنّ المنساق من الآية مقابلة الإنذار بالإيثار لا الإشعار على ما يغيظ

(١) الحديد: ٣.

(٢) الحديد: ٣.

الكفار، بل لعل الأولى ما سمعت أنه من عطف القصة على الأخرى، فلا داعي أيضاً إلى التكلف بتضمين الخبر معنى الإنشاء أو العكس، أو تقدير «قل» قبل «يا أيها الناس» أي قل كذا وكذا وبشر المؤمنين على ما هو المحكي عن صاحب «المفتاح»^(١) أو تقدير جملة بعد «أعدت» أي فانذر الذين كفروا بتلك النار، و«بشر الذين آمنوا» وهو المحكي عن «صاحب الايضاح»^(٢) واستحسنه صاحب «الكشف»^(٣) قال وهو نظير ما اختاره الزمخشري في قوله: ﴿وأهجرني ملياً﴾^(٤) وفي قراءة زيد بن علي عليه السلام وبُشر على لفظ المبني للمفعول عطفاً على أعدت بناءً على احتمال كونه استينافاً فيكون استينافاً اذ لا يستقيم على غيره من الوجوه.

والبشارة الخبر السار لما يظهر من أثر السرور على البشارة التي هي ظاهر جلد الإنسان، وأصل المادة للظهور، ومنه البشر في مقابل الجن المستتر، وبشارة الأرض ما ظهر من نباتها، وتباشير الصبح ما ظهر من أوائل ضوئه إلا أنه غلبت البشارة بالكسر والضم على الإخبار الأول بالشيء السار، ولذا ذكر الفقهاء أنه لو حلف ليعطين من بشره بكذا فهو لمن يخبره به أولاً به، إلا أن يكون المخبر متعدداً بأن نطقوا جميعاً دفعةً واحدة فيشتركون فيه، بخلاف ما لو قال: من أخبرني فإن الثاني مخبر كالأول.

وأما اطلاقه على غير السار كقوله:

(١) هو أبو يعقوب السكاكي المتوفى (٦٣٦) هـ حكي تقدير (قل) قبل يا أيها الناس عن السكاكي في الايضاح ج ١ ص ٢٦٢.

(٢) هو الخطيب القزويني المتوفى (٧٣٩) هـ.

(٣) هو أبو زرعة أحمد بن الحافظ عبدالرحيم العراقي المتوفى (٨٢٦) هـ والكشف حاشيته على الكشف.

(٤) سورة مريم: ٤٦.

﴿فبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾^(١) فعلى عموم المجاز، أو استعارة أحد الضدين للآخر تهكماً واستهزاءً للقصد إلى زيادة غيظ المستهزاء به وتألم قلبه، وعلى طريقة قوله: تحية بينهم ضرب وجيع، من حيث أنه غير سارّ وإن لم يكن فيه تهكم. وكنتى عن المبشرين بالرسول تكريماً لهم وتنوياً بذكرهم وتفخيماً لشأنهم، وللإشارة إلى السبب الذي استحقوا به تلك البشارة وهو جمعهم بين الإيمان الذي هو التصديق القلبي والعمل الصالح الذي هو من فعل الجوارح مع مراعاة الترتيب بينهما على ما هو عليه.

والصالحات جمع صالحة وهي من الصفات الغالبة تجري مجرى الاسماء حيث تستعمل بلا قصد إلى موصوف كالحيثية والسيئة.

وهي من الأعمال ما حسنه الشرع وأمر به سواء كان ذلك بلسان العقل الذي هو الحجة الباطنة أو بلسان الشرع الظاهر الذي صدع به الأنبياء والأوصياء ونوابهم الخاصة والعامة، وتأنيتها بتأويل الفعل أو الخصلة أو الخلّة أو ما ضاهاها، وليست اللام فيها لاستغراق الأفراد أو الجمع أو المجموع وإن قلنا بظهور الجمع المحلى فيه، ولا للعهد، بل لجنس الجمع لأن البشارة ليست مقصورة على ما حازها بأجمعها بحيث لا يشدّ عند شيء منها، بل يشترك فيها كلّ من آمن بالأصول المقررة التي هي التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد إذا قرن الإيمان بفعل جملة من الطاعات، نعم للجزاء المبشّر به مراتب ودرجات كثيرة منطبقة على مراتب الإيمان والأعمال الصالحة، فأعلاها وأرفعها لمن فاز بالإيمان الكامل ووفق للإتيان بجميع الأعمال الحسنة بحيث لا يشدّ عنه شيء منها، حسبما يقتضيه وضع الجمع المحلى أو ظاهره، فالمثوبة العظمى والجزاء الأوفى مختصة بهم، لأنهم الذين تسنّموا الذروة

(١) آل عمران ك ٢١.

العلياء من الإيمان وفازوا منه بأوفر النصيب من المعلى والرقيب، وأمّا من دونه من أصحاب الدرجات النازلة فإنما ينالون من تلك البشارة والمثوبة على قدر مراقبهم في الإيمان.

ولذا ورد أنّه ما ورد آية في حق المؤمنين إلّا وعليّ أميرها وشريفها وسابقها ورأسها^(١) لأنه أول المؤمنين إيماناً وأسبقهم تصديقاً وأعظمهم يقيناً وأعملهم بأنواع الطاعات والقربات، ولذا سمي أمير المؤمنين، وإنّما ينال من ينال شيئاً منها بوساطتهم وشفاعتهم، بل قد ورد أن نزول هذه الآية أيضاً فيهم وفي شيعتهم.

ففي تفسير فرات عن الباقر عليه السلام في قوله: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ قال عليه السلام: هو عليّ بن أبي طالب والأوصياء من بعده وشيعتهم^(٢) وفيه عن ابن عباس في هذه الآية قال: نزلت في عليّ وحزمة وجعفر وعبيدة بن الحرث.

وروى الجبري وهو من أعيان علماء العامة عن ابن عباس قال فيما نزل في القرآن من خاصة رسول الله ﷺ وعليّ وأهل بيته دون الناس من سورة البقرة: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ الآية نزلت في عليّ وحزمة وجعفر وعبيدة بن الحرث بن عبدالمطلب^(٣).

وفي تفسير الامام عليه السلام: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بالله وصدّقوك في نبوّتك فاتّخذوك نبياً وصدّقوك في أقوالك وصدّوبك في أفعالك واتّخذوا أخاك عليّاً بعدك ولك وصياً مرضياً وإنقادوا لما يأمرهم به وصاروا إلى ما أصارهم إليه، ورأوا له ما يرون لك إلّا النبوة التي أفردت بها وأنّ الجنان لا تصير لهم إلّا بموالاته وموالاته من

(١) تفسير فرات ص ٣ و ٤ وعنه البحار ج ٣٦ ص ١٢٨ - ١٢٩.

(٢) تفسير فرات ص ٤ - ٥ وعنه البحار ج ٣٦ ص ١٤٩.

(٣) رواه تفسير الكنز ج ١ ص ٢٨٣ عن تفسير الفرات ص ٢.

ينصّ لهم عليه من ذريته وموالاته سائر أهل ولايته ومعاذة أهل مخالفته وعداوته، وأن النيران لا تهدأ عنهم ولا تعدل بهم عن عذابها إلا بتكبيهم عن موالاته مخالفيهم وموازنة شائيتهم وعملوا الصالحات من أداء الفرائض واجتناب المحارم ولم يكونوا كهؤلاء الكافرين بك أن لهم جنّات بساتين تجري من تحتها الأنهار من تحت أشجارها ومساكنها^(١).

﴿وأنّ لهم﴾ منصوب المحلّ بنزع الخافض، وإفضاء الفعل إليه كما هو مذهب الخليل وغيره، أو مجرور بتقدير الجار كما قواه سيبويه قال: وله نظائر نحو لا أبوك الله لافعلن.

الجنّات ونعيمها

والجنّات جمع الجنّة وهي البستان من النخل والشجر الملتف المظلل بالتفاف أغصانه من جنّه إذا ستره، ومدار التركيب والترتيب على الستر، ومنه الجنّ لتسترها عن عيون الناس، والجنون لأنّه يستتر العقل، والجنّة لأنّه يستتر البدن، والجنين لتستره بالرّحم، وجننت الميّت، وأجننته وأريته، وأجننت الشيء في صدري أكننته، والجنن بالفتح القبر لأنّه يستتر، والجنان بالفتح القلب لأنّ الصدر يستتره، وهيئة الجنّة المرّة من الستر، كأنّها سترة واحدة لفرط إتفافها.

وفي «الصحيح» أنّ العرب تسمي النّخيل جنّة، وفي «المصباح» أنّها الحديقة ذات الشجر وقيل ذات النخل، وفي «القاموس»: أنّها الحديقة ذات النخل والشجر والجمع ككتاب، ثمّ أنّها غلبت على دار كرامة الله ومحلّ رضوانه ومقرّ أوليائه بما فيها من الحور والقصور والولدان والغلمان والأشجار والأنهار فإنّها مستورة عن عقول أهل الدّنيا وإدراكاتهم ﴿فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما

(١) كنز الدقائق ج ١ ص ٢٨١ - ٢٨٣ عن تفسير الامام عليه السلام.

كانوا يعملون»^(١).

وفي القدسيّات: أعددت لعبادي الصّالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر^(٢).

وفي «العلل» سئل النّبي ﷺ لم سمّيت الجنة جنة، قال: لأنها جنيّة خيِّرة نقيّة وعند الله تعالى ذكره مرضيّة^(٣).

أبواب الجنة

وتكبرها لتفخيم شأنها وتعظيم أمرها، وجمعها باعتبار تعدّدّها في نفسها فإنّها ثمانية على ما ذكره بعض المحقّقين الأولى: جنة الفردوس، الثانية الجنة العالية، الثالثة جنة النّعيم، الرابعة جنة عدن، الخامسة جنة دار السلام، السادسة جنة دار الخلد، السابعة جنة المأوى، الثامنة جنة دار المقام.

قال وجنان الحظائر سبع كلّ حظيرة ظلّ لجنّة من جنان الاصل وأما جنة عدن فلا ظلّ لها ففي الآخرة خمسة عشر جنة ثمان هي الأصول المعروفة كلّ سماء فوقها جنة والثامنة فوق الكرسي وسبع جنان الحظائر وهي تحت الثّمان وأقل منها.

وفي الحديث: أنّ جنان الحظائر يسكنها ثلاث طوائف من الخلائق مؤمنوا الجنّ، واولاد الزّنا من المؤمنين، واولاد اولادهم إلى سبعة أبطن والمجانين الذين لم يجبر عليهم التّكليف الظاهر ولم يكن لهم من أقربائهم شفعاء ليلحقوا بهم وأسماء جنان الحظائر أسماء الأصل مثل الشّمس التي في السّماء الرابعة فإن اسمها الشّمس

(١) السجدة: ١٧.

(٢) الخصال ج ١ ص ٧٩ وعنه البحار ج ٨ ص ١٩١ ح ١٦٧.

(٣) علل الشرائع ص ١٦١ وعنه البحار ج ٨ ص ١٨٨ ح ١٥٧.

واشراقها في الأرض اسمه الشمس.

أقول أمّا الاسماء المذكورة فلم أظفر بها في شيء من الأخبار على ما مرّ من التفصيل والترتيب ونسبه في موضع آخر إلى القيل ثم قال في الجنة الرابعة وهي التي لا حظيرة على ما يؤمّي إليه اشارات بعض الأخبار.

نعم في «الخصال» عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن جدّه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : إنّ للجنة ثمانية أبواب : باب يدخل منه النبيون والصدّيقون، وباب يدخل منه الشهداء والصّالحون، وخمسة أبواب يدخل منها شيعةنا ومحّبونا فلا أزال واقفاً على الصّراط أدعو وأقول: ربّ سلم شيعةي ومحبي وأنصاري وأوليائي ومن تولاني في دار الدّنيا فاذا النّداء من بطنان العرش: قد أجيب دعوتك وشفّعت في شيعةك ويشفع كلّ رجل من شيعةي ومن تولاني ونصرني وحارب من حاربي بفعل أو قول في سبعين من جيرانه وأقربائه، وباب يدخل منه سائر المسلمين ممّن يشهد أن لا إله إلاّ الله ولم يكن في قلبه مثقال ذرّة من بغضنا أهل البيت^(١).

وفيه عن الباقر عليه السلام : أحسنوا الظّن بالله واعلموا أنّ للجنة ثمانية أبواب عرض كلّ باب منها مسيرة أربعين سنة^(٢).

وفي «الفضائل» و«الروضة» عن النّبي صلى الله عليه وآله قال لما أسرى بي قال لي جبرئيل قد أمرت الجنة والنّار أن تعرض عليك قال صلى الله عليه وآله فرأيت الجنة فيها ثمانية أبواب^(٣)، الخبر على ما يأتي ان شاء الله في تفسير قوله : ﴿وفتحت أبوابها﴾^(٤).

وفي «الامالي» في خبر عثمان بن مظعون عن النّبي صلى الله عليه وآله : إنّ للجنة ثمانية

(١) الخصال ج ٢ ص ٤٠٧-٤٠٨ ح ٦.

(٢) الخصال ج ٢ ص ٤٠٨ ح ٧.

(٣) بحار الأنوار ج ٨ ص ١٤٤ عن الفضائل.

(٤) الزمر: ٧٣.

أبواب وللتأثر سبعة أبواب^(١) إلى غير ذلك مما يدل على جملة العدد.
والظاهر أن المراد بالأبواب في هذه الأخبار ما يعبر عنه بالجنان، فما روته
العامّة عن ابن عباس من أنها سبع جنة الفردوس وجنة عدن وجنة نعيم ودار الخلد
وجنة المأوى ودار السلام^(٢) وعليّون ممّا لا ينبغي الإصغاء إليه، نعم ربّما يستفاد
من بعض الأخبار زيادة الأبواب على ذلك.

ففي الكافي عن الباقر عليه السلام قال : أمّا الجنان المذكورة في القرآن فأنهنّ جنة
عدن، وجنة الفردوس، وجنة النعيم وجنة المأوى قال : وإنّ لله جنّاناً محفوفة
بهذه الجنان، وإنّ المؤمن ليكون له من الجنان ما أحبّ واشتهى يتنعمّ فيهنّ كيف
شاء^(٣).

وفي المناقب عن أمير المؤمنين عليه السلام إنّ للجنة إحدى وسبعين باباً يدخل
من سبعين منها شيعتي وأهل بيتي، ومن باب واحد سائر الناس^(٤).
وفي بعض الأخبار أنّ للجنة باباً يقال له الرّيسان لا تفتح إلّا يوم القيامة
للصّائمين والصّائمات وإنّ من الجنان جنة الجلال^(٥).

وفي الإكمال عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في أجوبته عن مسائل اليهودي:
أنّ منزل محمّد عليه السلام من الجنة في جنة عدن، وهي وسط الجنان وأقربها من عرش
الرحمن جلّ جلاله، والذين يسكنون معه في الجنة هؤلاء الاثني عشر عليه السلام^(٦).

(١) الأملاني ص ٤٠ وعنه البحار ج ٨ ص ١٧٠ ح ١١٢.

(٢) تاج العروس ج ٩ ص ١٦٦.

(٣) الكافي الروضة ص ١٠٠ وعنه البحار ج ٨ ص ١٦١ ح ٩٨.

(٤) بحار الأنوار ج ٨ ص ١٣٩ ح ٥٥ عن المناقب.

(٥) معاني الأخبار ص ١١٦ وعنه البحار ج ٨ ص ١٩٤ ح ١٧٥.

(٦) إكمال الدين ص ١٧٢ - ١٧٣ وعنه البحار ج ٨ ص ١٨٩ ح ١٦١.

ولعلّ كون هذه الجنّة وسطاً باعتبار كونها خيراً من الكلّ كقوله: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطاً﴾^(١) مع كونها مركز الجميع بمعنى كونها مقدّماً على الجميع في الخلقة ومنشأ لتعلّق الفيوضات والأنوار منها إلى الجميع كما أنّ محمّداً وآل محمّد صلّى الله عليهم أجمعين أوّل المخلوقات وأفضل الموجودات وكلّ ما في الكون يستمدّون منهم في التكوين والتشريع، فإنّ عالم الكون قد خلق من فاضل أشعة أنوار وجودهم حتّى السّموات والأرض والعرش والكرسي والجنّة وغيرها كما استفاضت به الأخبار.

ففي كتاب «الأنوار» لأبي الحسن البكري استاد الشهيد الثاني عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: كان الله ولا شيء معه فأوّل ما خلق نور محمّد ﷺ قبل خلق الماء والعرش والكرسي والسموات والأرض واللّوح والقلم والجنّة والنار والملائكة وآدم وحوّاء أربعة وعشرين وأربعمائة ألف عام (ثم ساق الخبر بطوله إلى أن قال): ثمّ خلق الله من نور محمّد ﷺ الجنّة وزيّنها بأربعة أشياء: التعظيم والجلالة والسخاء والأمانة: وجعلها لأوليائه وأهل طاعته^(٢): الخبر.

وفي مصباح الأنوار^(٣) للشيخ الطوسي عن النّبي ﷺ قال: إنّ الله خلّقني وخلق عليّاً وفاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق آدم حين لا سماء مبنية ولا أرض مدحجة ولا ظلمة ولا نور ولا شمس ولا قمر ولا جنّة ولا نار فقال العباس:

(١) البقرة: ١٤٣.

(٢) بحار الأنوار ج ١٥ ص ٢٧ - ٣٠ ح ٤٨ عن ابن الحسن البكري ولا يخفى أن نسبة كتاب الأنوار إلى أبي الحسن البكري استاذ الشهيد الثاني لا تصحّ راجع في ذيل البحار ج ١٥ ص ٢٦.

(٣) نسبته في الكتاب إلى الشيخ الطوسي أيضاً لا تصح بل هو للشيخ هاشم بن محمد - راجع البحار ج ١٥ هامش ص ١٠.

فكيف كان بدو خلقكم يا رسول الله فقال يا عمّ لما أراد الله أن يخلقنا تكلم بكلمة خلق منها نوراً ثم تكلم بكلمة أخرى فخلق منها روحاً ثم خلط^(١) النور بالروح، فخلقني وخلق عليّاً وفاطمة والحسن والحسين، فكنا نسبّه حين لا تسبيح، وتقّده حين لا تقدّس، فلمّا أراد الله أن ينشأ خلقه فتق نوري فخلق منه العرش فالعرش من نوري، ونوري من نور الله، ونوري أفضل من العرش، ثم فتق نور أخى عليّ فخلق منه الملائكة، فالملائكة من نور عليّ، ونور عليّ من نور الله، وعليّ أفضل من الملائكة، ثم فتق نور ابنتي فخلق منه السماوات والأرض، فالسماوات والأرض من نور ابنتي فاطمة، ونور ابنتي فاطمة من نور الله، وابنتي فاطمة أفضل من السماوات والأرض، ثم فتق نور ولدي الحسن وخلق منه الشمس والقمر، فالشمس والقمر من نور ولدي الحسن، ونور الحسن من نور الله، والحسن أفضل من الشمس والقمر، ثم فتق نور ولدي الحسين فخلق منه الجنة والحدور العين، فالجنة والحدور العين من نور ولدي الحسين، ونور ولدي الحسين من نور الله، ولدي الحسين أفضل من الجنة والحدور العين^(٢) الخبر.

فانظر كيف جعل الجنة في الخبر الأوّل من نور محمّد ﷺ وفي الثاني من نور الحسين ﷺ تنبيهاً على أنّها في الأصل واحد وإن كان هذا من ذاك، ثم كيف عبّر في كلّ موضع من الخبر بمن التي للابتداء لا التبويض للاشعار على أنّه لا يساوق أصله في السنج والجوهرية بل إنّما نشأ منه بطريق الشعاع والفرعية، ثم كيف صرّح في كلّ منها بالوسائط من حيث كونها وسائط مع حفظ حدود التوحيد وإظهار المراتب، وأمّا اختلاف الاخبار المتقدمة في عدد الأبواب فلعلّ المراد أنّ الثمانية عدد

(١) في البحار: ثم مزج النور.

(٢) تأويل الآيات ج ١ ص ١٣٨.

الأبواب الجنان الكلية التي تتميز حقائقها لأربابها بالنوع، وأما غيرها من الأعداد فهو باعتبار البساتين والجنان الجزئية التي يمكن تعددها لمؤمن واحد كما مرّت الإشارة إليه في الاخبار المتقدمة.

وقوله ﴿تجري من تحتها الأنهار﴾ في موضع النصب صلة للجنّات، والمعنى من تحت أشجارها ومساكنها كما مرّ في عبارة الامام عليه السلام، والنهر بالفتحتين وسكون الهاء لغتان، والأوّل أفصح على الأصحّ، ولذا قيل: إنّ قد كثر استعماله في كلام البلغاء، وقال الزمخشري: إنّ اللغة العالية، وهو المجرى الواسع فوق الجدول ودون البحر، يقال للنيل نهر مصر، وللفرات نهر الكوفة، من النهر محرّكة بمعنى السعة ومنه نهر نهر ككتف أي واسع، أو من نهر الماء إذا جرى في الأرض، ولذا قال في «الصحاح»: إنّ كل كثير جرى فقد نهر واستنهر، ومنه التهور للسحاب، والأنهران للهواء والسماك لكثرة مائها وانتهاز البطن لاستطلاقه، والتسمية على الأوّل باعتبار المحلّ وعلى الثاني باعتبار الحال، ونسبة الجريان إليها على وجه الإضمار أي ماؤها أو المجاز اللغوي تسمية للماء باسم مجراه، أو العقلي بارادة المجاري أنفسها، واللام للإشارة إلى الجنس من دون النظر إلى استغراقه وعدمه كما في قولهم: أهلك الناس الدرهم والدينار: أي هذان الحجران أو إلى ما عرف عظم خطره أي الأنهار التي عرفت أنّها النعمة العظمى واللذة الكبرى، أو إلى العهد الخارجي والمعهود هو المعلوم من أخبار النبي صلى الله عليه وآله، أو من قوله: ﴿فيها أنهار من ماء غير آسن﴾^(١) الآية على تقدير سبق نزولها والجموع الثلاثة وهي أمنوا وجنّات والأنهار لم يلحظ فيها الطباق المطلق بل الأعم من ذلك ومن مجرد الاشتراك، ومن انفراد كلّ مفرد من السابق بافراد من اللاحق على ما هو الظاهر من الوضع الهيئي للجملة.

وأما ما يقال من أن العرب إذا قابلت جمعاً بجمع حملت كل مفرد من هذا على مفرد من ذاك كما في قوله: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾^(١)، ﴿ولا تنكحوا ما نكح آبؤكم﴾^(٢) و﴿ليأخذوا حذرهم وأسلحتهم﴾^(٣)، ففيه أنه إنما يكون كذلك مع قيام القرينة الخارجة ولو من جهة إتّحاد المتعلّق وأما بمجرد المقابلة فلا، ولذا لا يستفاد ذلك من قوله: ﴿لا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾^(٤)، ﴿ليستأذنكم الذين ملكت إيمانكم﴾^(٥).

وقوله: قَلَمُوا أَظْفَارَكُمْ، أَدَبُوا أَوْلَادَكُمْ إلى غير ذلك، ومن هنا يجوز أن يكون أنهار كثيرة في جنة وجنان كثيرة لمؤمن، بل ورد عن النبي ﷺ: أنه ليس من مؤمن في الجنة إلا وله جنان كثيرة معروشات وغير معروشات وأنهار من خمر وأنهار من ماء وأنهار من لبن وأنهار من عسل^(٦).

وهذا بناء على ارادة الجنان الجزئية وأما مع الحمل على الكلية فالأمر واضح، ويحتمل أن يكون الضمير في تحتها في الآية للمفرد المدخول عليه بالجمع، وإِنَّمَا خَصَّ الأنهار بالذكر من بين جميع ما في الجنان من النعم العظيمة واللذائذ الجسمية لأنها كالأصل لجميع ذلك، والقطب الذي يدور عليه ما هنالك، فإن الماء مظهر الرحمة الكلية والعناية الربانية وأصل الأشياء ﴿وجعلنا من الماء كل شيء

(١) المائدة: ٦.

(٢) النساء: ٢٢.

(٣) النساء: ١٠٢.

(٤) النور: ٣٣.

(٥) النور: ٥٨.

(٦) بحار الأنوار ج ٨ ص ١٦٠ ح ٩٨ عن روضة الكافي ص ٩٥ - ١٠٠.

حيّ»^(١) وهو مادة البقاء وطعمه طعم الحياة، وكما الأعمال الصالحة الصادرة من المؤمنين كانت مقترنة بصدق النية وحسن الاعتقاد وخلوص السر وصفاء الضمير وكانت صحة تلك الأعمال الظاهرة من الصلاة والصوم والحج وغيرها مشروطة بالنية التي هي روح العبادة وحياتها وهم قد جمعوا في عبادتهم بين قوالب تلك العبادات التي هي كالاجساد وبين أرواحها وهي النية المقترنة بها فكذلك يجمع الله سبحانه في جزائهم بين الجنّات المشتملة على الأشجار والرياحين والفواكة وغيرها وبين الأنهار التي هي كالأصل المقوم لها وبها حياتها.

ثم إنّ أنهار الجنة ليست على حدّ غيرها من أنهار الدنيا ففي «الاختصاص» عن الباقر عليه السلام.

قال : إنّ أنهار الجنة تجري في غير أخدود أشدّ بياضاً من الثلج، وأحلى من العسل، وألين من الزبد، طين النهر مسك أذفر، وحصباه الدر والياقوت، تجري في عيونه وأنهاره حيث يشتهي ويريد في جنته وليّ الله، فلو أضاف من في الدنيا من الجنّ والانس لأوسعهم طعاماً وشراباً وحللاً وحلياً لا ينقصه من ذلك شيء^(٢).

وفي جامع الأخبار سئل النبي ﷺ عن أنهار الجنة كم عرض كل نهر منها فقال ﷺ عرض كل نهر مسيرة مائة عام^(٣) يدور تحت القصور والحجب تتغنى أمواجه وتسيح وتطرب في الجنة كما يطرب الناس في الدنيا^(٤).

رزقنا الله تعالى من هذا الماء المعين وحشرنا مع نبيّه محمّد وآله الطيّبين الطاهرين.

(١) الانبياء: ٣٠.

(٢) بحار الأنوار ج ٨ ص ٢١٩ ح ٢١١ عن الاختصاص.

(٣) في المصدر: خمسمائة عام - وفي البحار: خمسين مائة عام.

(٤) جامع الأخبار ص ١٢٦ وعنه البحار ج ٨ ص ١٤٦ ج ٧١.

﴿كَلَّمَا رَزَقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾^(١).

استئناف حيث إنه لما وقع الإيشار بالجنات والأنهار، وكان الغرض المهم منها الأخبار فلربما يقع في خلد السامع أن ثمارها هل تشابه أو تشاكل ثمار جنات الدنيا أو لا تجانسها، فيكون وعداً بغير معلوم ولا معهود فقليل إن ثمارها تشابه أو تشاكل ثمار جنات الدنيا وتجانسها وإن تفاوتت إلى غاية لا يعلمها إلا خالقها. أو صفة بعد صفة الجنات فمحل الجملة على الأول الرفع، وعلى الثاني النصب.

وكلها منصوب على الظرفية للفعل الذي بعده، وقد سمعت أن ضم كل إلى ما الجزاء يجعله من أدوات التكرار.

وأما احتمال كونه خبراً عن محذوف بتقدير شأنها كلما رزقوا فمع ما فيه من التكلف في جعل ظرف الزمان خبراً عن جنة مدفوع، بعود الكلام حينئذ في تلك الجملة على أحد الوجهين بعد الالتزام بحذف أقوى ركني الكلام.

ولم يبين الفعل للفاعل إنكالا على وضوح أن الرزاق في الحقيقة هو الله سبحانه، أو لأن الجملة إنما سيقّت لإفادة وصول الرزق إليهم من دون قصد إلى تعيين من هو منه، أو لأن الوسائط لا يعرفها بأعدادها ومراتبها فضلاً عن أشخاصها أحد إلا هو أو لأنهم يرون أثمارها متدلية دانية منهم بحيث إنهم إذا اشتهوا شيئاً وجدوه حاضراً عندهم فأخذوه بأيديهم وأفراحهم من دون طلب منهم ولا انتظار أصلاً.

ثم أنهم ذكروا في بيان معنى حرفي الجر وتعيين متعلقهما وجوهاً:

منها: أنَّهما لا ابتداء الغاية والظرفان إمَّا لغوان متعلقان برزقوا على وجه إبدال الثاني عن الأول وتعلق الحرفين بمعنى واحد بفعل واحد سايغ على قصد التبعية، ويمكن اعتبار الاختلاف في المتعلق بالفتح أيضاً بأن تكون من الأولى متعلقة بالرزق مطلقاً، والثانية متعلقة به مقيداً بكونه من الجنات، فيجعل الفعل المطلق وهو رزقوا مبتدأ من الجنات وبعد تقييده بالابتداء منها جعل مبتدأ من الثمرة، هذا فيجوز كونهما لغوين لا على البدلية، وإن كان الأول أظهر.

وأما مستقرَّان واقعان موقع الحال، وصاحب الحال الأولى رزقاً وصاحب الحال الثانية ضميره المستكن فيما تعلق به الظرف، ويكون التقييد بحاله من دون تجوُّز أو الأول لغو والثاني حال أو الأول حال والثاني بدل.

ثمَّ أنَّ يمكن أن يكون رزقاً مفعولاً ثانياً لرزقوا على أن يكون بمعنى المرزوق، ويجوز أن يكون بمعنى الحدث فينصب على أنَّه مفعول مطلق.

فهذه وجوه عشرة أضعفها الأخير وأوجهها الأول، والحرفان على الوجوه للإبتداء، فلا يجوز أن يراد بالثمرة الواحدة من أفراد نوع نوع لأنَّها نفس المرزوق حينئذ فالرزق لم يبتدأ منهما، بل إنَّما هو هي ألا ترى أنك إذا قلت أكلت من هذا الطعام وأشرت إلى شخص تعين من للتبويض كقولك : أخذت من الدراهم وإذا أشرت إلى جنسه كان صالحاً له وللإبتداء

ومنها أن يكون ﴿من ثمرة﴾ بياناً من باب التجريد على حدِّ قولك رأيت منك أسداً أي أنت أسد بأن ينتزع من ذي صفة آخر مثله ايهاً ما لكمالها فيه كأنك جردت من المخاطب شيئاً يشبه الأسد وهو نفسه وكذا هنا جرَّد من ثمرة رزق وهو هي، فيكون رزقاً أخصَّ من ثمرة باعتبار إنتزاع وصف المرزوقية منها بكمال هذا المعنى فيه، فعلى الأول يكون الرزق عاماً خصَّص بالجنات ثمَّ بالثمرة وعلى الثاني الثمرة عام خصَّص الرزق بها بانتزاعه منها، وعلى هذا يصح أن يراد بالثمرة النوع

والفرد، فالرزق حينئذ بمعنى المرزوق، ﴿ومن ثمرة﴾ حال مقدم ﴿ومنها﴾ ظرف لغو، ثم أن ذلك مبني على كون من التجريدية للتبيين، والأشبه وفقاً لبعض المحققين كونها للابتداء ففي قولهم: رأيت منك أسداً كأنه قيل: رأيت أسداً كائناً منك تصويراً لشجاعته بصورة أسد منتزع منه فقد انتزعت من صفته ذاتاً وصفة، وفيه من المبالغة ما لا يخفى بخلاف الأول الذي قيل إنه ليس بأبلغ من نحو أنت أسد، نظراً إلى أن الاجمال والتفسير لا مدخل له في المبالغة والتشبيه.

ثم أنه قد يحتمل أن يكون من الثانية للتبويض، لأن الرزق بعض الثمرة أي نوعها وهم يرزقون بعضها في كل وقت، وأن يكون مزيدة كما هو ظاهر شيخنا الطبرسي رحمه الله، وقوله ﴿من قبل﴾ مبني منصوب المحل على الظرفية للفعل الذي يليه، أي من قبل هذا في الدنيا كما صرح به الإمام عليه السلام في تفسيره.

قال عليه السلام ﴿كلما رزقوا منها﴾ من تلك الجنان من ثمرة من ثمارها رزقاً وطعاماً يؤتون به ﴿قالوا هذا الذي رزقنا من قبل﴾ في الدنيا فأسماء ما في الدنيا من تفاح وسفرجل ورماني، وكذا وكذا، وإن كان ما هناك مخالفاً لما في الدنيا، فإنه في غاية الطيب، وأنه لا يستحيل إلى ما يستحيل إليه ثمار الدنيا من عذرة وسائر المكروهات من صفراء وسوداء ودم وبلغم، بل لا يتولد من مأكلهم إلا العرق الذي يجري من اعراضهم أطيب من رائحة المسك^(١).

ويظهر منه أن المشابهة والاتحاد إنما هو من جهة الشكل والمثال ومجرد التعبير بالاسم لتمثيل النفوس إليها أول ما رأتها لأنسها بالمألوف وليظهر لها بالنظر إلى ما في الدنيا قدر النعمة وكمال المزية لا أنها باعتبار شيء من مراتب الكمال فضلاً من أن يكون من جميع الجهات.

(١) تفسير البرهان ج ١ ص ٦٩.

وأما ما يقال من احتمال أن يكون المراد من قبل في الجنة حيث إن ثمارها إذا جنت من أشجارها عاد مكانها مثلها فيشتبه عليهم فيقولون هذا الذي رزقنا من قبل هذا وإن المعنى كالذي رزقنا وهم يعلمون أنه غيره، ولكنهم شبهوه به في طعمه ولونه وريحه وطيبه وجودته.

فمما لا ينبغي الإصغاء إليه بعد ما سمعت من تصريح من هو من خزنة العلم وأهل بيت الوحي، سيما مع رجحان الأول عليهما لسلامته عن التخصيص في كلما رزقوا بغير المرة الأولى فإنه يدل على ترديدهم كل مرة رزقوا حتى الأولى ولبقاء ﴿من قبل﴾ على إطلاقه، وللزوم قبيليات متجددة متجددة على الآخرين مع عدم إشعار اللفظ بها ظاهراً، وأما قبليّة الدنيا فقبيلية واحدة مطلقة، ولأنه يتعين على الآخرين أن لا يكون إستينافاً لعدم سبق الداعي إلى السؤال عليهما دون الأول المتضمن لفرائد الاستيناف، مع ما فيه من فخامة المعنى من حيث ارادة الغبطة العظيمة والابتهاج البالغ وإن التشابه في الحقائق والاختلاف بالصفات أتم في باب التشابه وأدعى للتعجب والقرآن يحمل على أحسن الوجوه وإن كان ذلولاً ذا وجوه ﴿وأتوا به متشابهاً﴾ إستيناف آخر كأنه قيل: إن ثمار الدنيا مشتملة على الجيد والزدي مختلفة في صفات الكمال جداً فهل ثمار الآخرة أيضاً كذلك؟ كما يوهمه الحمل المتقدم فأجيبوا بذلك وعلى هذا فالضمير للرزق.

ولذا قال الإمام عليه السلام: وأتوا به بذلك الرزق من الثمار من تلك البساتين متشابهاً يشبه بعضها بعضاً بأنها كلها خيار لا رذل فيها، وبأن كل صنف منها في غاية الطيب واللذة ليس كثمار الدنيا بعضها ني^(١) وبعضها متجاوز لحد النضج والادراك إلى حد الفساد من حمضوة ومرارة، وسائر ضروب المكاره، ومتشابهاً أيضاً متفقات الألوان

(١) النية (بكسر النون) ما لم ينضج من اللحم وغيره وبالفارسية: خام ونارس.

مختلفات الطعوم^(١).

وعلى هذا فالتشابه في الآخرة بين ضروب الثمرات وأنواعها أو أفراد النوع الواحد في صفات الكمال واللذة والجودة من حيث مرافقتها للدار الآخرة. وقد سأل مولانا الصادق عليه السلام على ما رواه في الاحتجاج من أين قالوا إن أهل الجنة يأتي الرجل منهم إلى ثمرة يتناولها فإذا أكلها عادت كهيئتها فقال عليه السلام: نعم ذلك على قياس السراج يأتي القابس فيقتبس منه فلا ينقص من ضوئه شيئاً وقد امتلأت الدنيا منه سرجاً^(٢).

وربما يحتمل كون الضمير للجنس المرزوق في الدنيا والآخرة جميعاً كأنه قيل أتوا به متشابهاً نوعاً، أي النوع الذي في الآخرة والنوع الذي في الدنيا، وذلك لأن قوله: ﴿هذا الذي رزقنا من قبل﴾^(٣) أي مثله يدل على المشترك بين المثلين، واعتراض بأن المرزوق فيهما جميعاً غير المأتي به في الآخرة وأجيب بأن المراد بقوله إلى المرزوق في الدنيا والآخرة جميعاً إلى الجنس الصالح لتناول كل منهما لا المقيد بهما، فإنه حينئذ يكون أخص من كل منهما، ولا يدفع سؤال التشابه والإتيان بالجنس حاصل في ضمن الإتيان بأي نوع كل الاستحالة انفكاك النوع من الجنس. ولا يخفى عليك ما فيه من التكلف على أنه يكون حينئذ تقريراً وتأكيدياً للجملة السابقة، هذا مضافاً إلى أن التشابه هو التماثل في الصفة وهو مفقود بين ثمرات الدنيا والآخرة ولذا قيل ليس في الجنة من أطعمة الدنيا إلا الأسماء وتنزيله على مجرد التماثل في الهيئة واللون على فرضه ليس بذلك، نعم يحتمل على وجه

(١) تفسير البرهان ج ١، ص ٦٩ عن تفسير الامام عليه السلام.

(٢) بحار الأنوار ج ٨ ص ١٣٦ ح ٤٨ عن الاحتجاج ص ١٩٢.

(٣) البقرة: ٢٥.

التأويل مضافاً إلى ما مرّ من التنزيل أن يراد التماثل بين ثمار الجنة محسوسها ومعقولها وبين ما منحوه في الدنيا من العلوم والمعارف والفضائل النفسانية والاخلاق الروحانية والملكات القدسيّة والعبادات القلبية والأعمال الصالحة البدنية سيّما على ما ذهب إليه جمع من المحققين من القول بتجسم الأعمال في القيامة ويشهد له جملة من الاخبار فالمعنى كلّما رزقوا من ثمرات الجنة رزقاً من المطاعم والملابس ورفع الدرجات وظهور التجليات قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا فان الدنيا مزرعة الآخرة والأعمال الدنيوية بذر للثمرة الآخروية وأعطوا رزقهم في الجنة متشابهاً لما وفقوا له في الدنيا من الايمان والأعمال الصالحة.

بسط في المقال

لتحقيق مسألة تجسم الأعمال

مركز تحقيق كتاب ميرزا محمد باقر

وفيه بحثان:

الأول إعلم أنّ المتشبهين بذيل الاسلام قد اختلفوا في أنّ النعيم والجحيم الموعودين في الدار الآخرة هل هما جسمانيان أو روحانيان أو هما معاً لكلّ أحد كل على حسب درجته ورتبته في الوجود الشرعي أو الأوّل للبعض والآخر للآخرين على أقوال لا جدوى للتعرض لها ولا للقائلين بها في المقام لكن الذي ينبغي القطع به بل لا ريب في قيام ضرورة المذهب بل الذين عليه ثبوت الجسمانيين في الجملة الى ما ورد التصريح به في الآيات الكثيرة والاختبار المتواترة وأمّا ما اشتهر نقله عن بعض الحكماء من انكار الجنة والنار المحسوستين نظراً إلى إنكار المعاد الجسماني وأنّ العالم عالمان عالم الأجسام المادية وعالم العقول المجردة وأنّ النفوس الناقصة الهيولانية منسوخة بعد الموت ونفوس الصالحاء والزهاد تتعلق بجرم بخاري أو سماوي لتحصل لهم فيها سعادة وهميّة كما

تحصل لنفوس الأشقياء عقوبات خيالية من نيران وحيات تلسع وعقارب تلدغ إلى غير ذلك من المزخرفات فمما لا ينبغي الإصغاء إليه ولا يعد قائله من زمرة المسلمين بعد قيام ضرورة الدين على ثبوت المعاد الجسماني والجنة والنار الجسمائيتين.

وأما ما ذكره الصدوق في اعتقاداته حيث قال طاب ثراه إعتقادنا في الجنة والنار أنها دار البقاء و دار السلامة لا موت فيها ولا هرم ولا سقم ولا مرض ولا آفة ولا زمانه ولا غم ولا هم ولا حاجة ولا فقر وأنها دار الغناء والسعادة ودار المقامة والكرامة لا يمَسُّ أهلها فيها نصب ولا لغوب لهم فيها ما تشتهي النفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون وأنها دار أهلها جيران الله وأوليائه وأحبائه وأهل كرامته وهم أنواع على مراتب منهم المتنعّمون بتقديس الله وتسيّحه وتكبيره في جملة ملائكته ومنهم المتنعّمون بأنواع المأكّل والمشارب والفواكه والارائك وحوار العين واستخدام الولدان والجلوس على النمارق والزرابي ولباس السندس والحريّر كلّ منهم إنّما يتلذذ بما يشتهي ويريد حسبما تعلّقت عليه همته ويعطي ما عبدا لله من أجله.

وقال الصادق عليه السلام : أنّ الناس يعبدون الله على ثلاثة أصناف صنف منهم يعبدونه رجاء ثوابه فتلك عبادة الاجراء، وصنف منهم يعبدونه خوفاً من عقابه فتلك عبادة الخدام، وصنف منهم يعبدونه حباً له فتلك عبادة الكرام انتهى^(١) فلا دلالة فيه على إنكار الجنة المحسوسة ولو للمتنعّمين بالتقديس والتسيّح، بل ظاهره إثبات الجنة المحسوسة المشتملة على أنواع النعم للجميع.

ولذا قال بعد ما سمعت حكايته، واعتقادنا في الجنة والنار أنهما مخلوقتان

(١) بحار الانوار ج ٨ ص ٢٠٠ عن عقائد الصدوق ص ٨٩-٩٢.

وأنه لا يخرج أحد من الدنيا حتى يرى مكانه من الجنة أو من النار^(١).
وبالجملة ثبوت الجنة أو النار المحسوسين لكل أحد من الضروريات التي لا ينبغي إنكاره، نعم منهم المشاركون للملائكة في التنعم بالتقديس والتسبيح وإن كان لهم الجنة المحسوسة إلا أنه لا التفاف لهم إلى التنعم بها بل عمدة تنعمهم وقرّة أعينهم هو السرور والابتهاج بمناجاته وعبادته والاستشمام من نسائم رياض أنسه ومحبه.

كما يستفاد ذلك من حديث الإسراء: يا أحمد أن في الجنة قصرًا من لؤلؤة فوق لؤلؤة ودرة، ليس فيها قصم ولا فصل، فيها الخواص، أنظر إليهم في كل يوم سبعين مرة، وأكلهم كلما نظرت إليهم ازداد ملكهم سبعين ضعفًا، وإذا تلذذ أهل الجنة بالطعام والشراب تلذذوا أولئك بذكرى وبكلامي وحديثي^(٢).

وفي كتاب الاختصاص في خبر طويل عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وفيه بعد ذكر كثير من مطاعم أهل الجنة ومشاربهم ومناكحهم وتنعمهم بها أنه.

قال: فيينا هم كذلك اذ يسمعون صوتاً من تحت العرش: يا أهل الجنة كيف ترون منقلبكم فيقولون: خير المنقلب منقلبنا وخير الثواب ثوابنا، قد سمعنا الصوت واشتبهنا النظر إلى أنوار جلالك وهو أعظم ثوابنا وقد وعدته ولا تخلف الميعاد، فيأمر الله الحجب فيقوم سبعون ألف حجاب فيركبون على النوق والبراذين وعليهم الحلّي والحلل فيسيرون في ظلّ الشجر، حتى ينتهي إلى دار السلام وهي دار الله دار البهاء والنور والسرور والكرامة، فيسمعون الصوت فيقولون: يا سيّدنا سمعنا لذاذة منطقتك فأرنا نور وجهك فيتجلّى لهم سبحانه وتعالى حتّى ينظرون إلى نور وجهه

(١) البحار ج ٨ ص ٢٠٠ عن عقائد الصدوق ص ٨٩-٩٢.

(٢) بحار الأنوار ج ٧٧ ص ٢٣ ح ٦.

تبارك وتعالى المكنون من عين كل ناظر، فلا يتمالكون حتى يخروا على وجوههم سجداً فيقولون : سبحانك ما عبدناك حقّ عبادتك يا عظيم.

قال : فيقول: عبادي إرفعوا رؤسكم ليست هذا بدار عمل إنما هي دار كرامة ومسألة ونعيم، قد ذهبت عنكم اللغوب والنصب، فإذا رفعوها وقد أشرق وجوههم من نور وجهه سبعين ضعفاً، ثم يقول تبارك وتعالى: يا ملائكتي أطعموهم واسقوهم فيأتون بأنواع الأطعمة إلى أن قال ﷺ : فيقولون يا سيّدنا حسبنا لذّة منطقتك والنظر إلى نور وجهك لا نريد به بدلاً ولا نبتغي عنه حولاً^(١) الخبر.

والمراد حصول غاية المعرفة المعبر عنها بالرؤية كما في العلوي المشهور، أو مشاهدة أنوار النبي ﷺ والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين المعبر عنهم بالمثل الأعلى ووجه الله تبارك وتعالى على ما يستفاد من الآيات والاختبار، أو نور من أنوار شيعتهم من الكرويين والملائكة العالين وغيرهم كما يستفاد من الخبر المتضمن لتجليهم لموسى النبي ﷺ على نبينا وآله وعليه السلام.

وفي الكافي عن الصادق عليه السلام قال الله تبارك وتعالى يا عبادي الصديقين تنعموا بعبادتي في الدنيا فانكم تنعمون بها في الآخرة^(٢).

أي بنفس العبادة لا على وجه الكلفة والمشقة بل على وجه التمتع واللذة إلى غير ذلك من الاختبار الكثيرة ومن هنا يظهر أنه لا يرد على الصدوق ما أورده عليه المفيد في شرح الكلام المتقدم حيث قال وثواب أهل الجنة الابتذال بالماكل والمشارب والمناظر والمناكح وما تدركه حواسهم ممّا يطبعون على الميل إليه ويدركون مرادهم بالظفر به وليس في الجنة من البشر من يلتذّ بالتسبيح والتقديس

(١) بحار الأنوار ج ٨ ص ٢١٥ ح ٢٠٥ عن الاختصاص.

(٢) الكافي ج ٢ ص ٨٣ وعنه البحار ج ٧٠ ص ٢٥٣ ح ٩.

من دون الأكل والشرب والقول بذلك شاذ عن دين الإسلام وهو مأخوذ من مذهب النصارى الذين زعموا أنَّ المطيعين في الدنيا يصيرون في الجنة ملائكة لا يطعمون ولا يشربون ولا ينكحون وقد أكذب الله تعالى هذا القول في كتابه بما رغب العالمين فيه من الأكل والشرب والنكاح فقال تعالى: ﴿أَكْلُهَا دَائِمٌ وَظُلُّهَا تِلْكَ عَقَبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾^(١) وقال تعالى أيضاً: ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ﴾^(٢) الآية وقال: ﴿حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ﴾^(٣) قال: ﴿وَزَوْجَانَهُمْ بِحُورٍ عِينٍ﴾^(٤)، وقال: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكَهُونٍ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ﴾^(٥) وقال: ﴿وَأَتُوا بِهِمْ مِثْلَ آبَائِهِمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾^(٦).

فكيف استجاز من أثبت في الجنة طائفة من البشر لا يأكلون ولا يشربون ويتنعمون ممّا به الخلق من الأعمال ويتألمون، وكتاب الله شاهد بضد ذلك، والاجماع على خلافه لولا أن قلّد في ذلك من لا يجوز تقليده، أو عمل على حديث موضوع^(٧) انتهى.

اذ بما سمعت يرتفع التنافي بين الكلامين، والحاصل أنّه لا نزاع بين المسلمين في ثبوت الجنة المحسوسة لكل واحد من المؤمنين، بل لكل فرد من أفراد البشر وإن ورثها غيره مع عدم قابليته لها، وعبرة الصدوق ظاهرة في ذلك أيضاً بل صريحة على ما سمعت، واستدلّاه بالخبر المتضمن لأصناف العباد لا دلالة فيه

(١) الرعد: ٣٥.

(٢) محمد: ١٥.

(٣) الرحمن: ٧٢.

(٤) الدخان: ٥٤.

(٥) يس: ٥٥ - ٥٦.

(٦) البقرة: ٢٥.

(٧) بحار الأنوار ج ٨ ص ٢٠١ - ٢٠٢ عن مقالات المفيد.

على عدم التذاذ المحيين بنعيم الاخرة ولذاتها الحسية.

وتوهم أن الاكل والشرب واللبس وغيرها من المشتبهات النفسانية والنعم الجسمانية كلها دفع الالم فإن الأكل مثلاً إنما هو لسدّ الجوع وبعده لا لذة فيه أصلاً، وكذا البواقي وحيث إنه لا شيء من الآلام في الجنة فلا يمكن التمتع بتلك النعم.

مدفوع بعد الغض عما فيه بأنه لا يقاس النعم الاخرية بشيء من النعم الدنيوية التي يراد أكلها وشربها لدفع ألم الجوع والعطش ولباسها للتوقي عن الحر والبرد ونكاحها للتوالد وحفظ النوع، وذلك لأن بينهما بوناً يبتأ فإن للنعم الاخرية من النور والسرور والصفاء والبهاء ما لا يدركه عقول أهل الدنيا بل لا شركة بينهما إلا في الاسم على وجه الاستعارة والتمثيل لا الحقيقة، على أن ذلك يفضي إلى سدّ باب الجنة الحسية مطلقاً ولا ينبغي لمن آمن بالله وبرسوله وباليوم الآخر أن يسدّها على نفسه، هذا مضافاً إلى أن الجنة المعقولة كما تتصور في ثمرات العلوم والمعارف والابتهاج بالانوار القدسية وغيرها من النعم الروحانية التي لوح عليها بقوله : ﴿ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ﴾^(١)، وبقوله في الوحي القديم أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر^(٢) كذلك يمكن حصولها في ضمن التمتع بالمستلذات الجسمانية سيما مع ما هو المعلوم من قوة مشاعرهم وزيادة قواهم وصفاء حواسهم بحيث لا يكاد يشغلهم تنعم عن تنعم ولا توجه عن توجه ولا ادراك عن ادراك على ما هو المقرّر في محل آخر.

ولذا قال شيخنا المجلسي رحمه الله أن للتلذذ بالمستلذات الجسمانية أيضاً مراتب ودرجات بحسب اختلاف أحوال أهل الجنة، فمنهم من يتلذذ بها كالبهائم يرتعون في رياضها ويتمتعون بنعيمها كما كانوا في الدنيا من غير استلذاذ بقرب

(١) السجدة : ١٧.

(٢) بحار الانوار : ج ٨ ص ١٩١ ج ١٦٨.

ووصول أو ادراك لمحبة وكمال، ومنهم من يتمتع بنعيمها من حيث إنها دار كرامة الله التي اختارها لأوليائه واکرمهم بها وإنها محلّ رضوان الله تعالى وقربه، فمن كلّ ريحانة يستنشقون نسيم لطفه، ومن كلّ فاكهة يذوقون طعم رحمته، ولا يستلذون بالهور إلاّ لأنّه أكرمهم بها الربّ الغفور، ولا يسكنون في القصور إلاّ لأنّه رضيها لهم المالك الشكور، فالجنة جنتان، روحانية وجسمانية، والجنة الجسمانية قالب للجنة الروحانية، فمن كان في الدنيا يقنع من العبادات والطاعات بجسد بلا روح ولا يعطيها حقها من المحبة والاخلاص وسائر مكملات الاعمال ففي الآخرة أيضاً لا ينتفع إلاّ بالجنة الجسمانية، ومن فهم في الدنيا روح العبادة وآنس بها واستلذ منها وأعطاها حقها فهو في الجنة الجسمانية لا يستلذ إلاّ بالنعم الروحانية، ولنضرب لك في ذلك مثلاً لمزيد الايضاح فنقول : ربّما يجلس بعض سلاطين الزمان على سريره، ويطلب عامّة رعاياه ووزرائه وامرائه ومقربي حضرته، ويعطيهم شيئاً من الحلوات فكل صنف من أصناف الخلق ينتفع بما يأخذه من ذلك نوعاً من الانتفاع ويلتذ نوعاً من الالتذاذ على حسب معرفة لعظمة السلطان ورتبة انعامه، فمنهم جاهل لا ينتفع بذلك.

إلاّ لأنّه حلوا ترغّب الذائقة فيه فلا فرق في ذلك عنده بين أن يأخذه من بايعه في السوق أو من يد السلطان، ومنهم من يعرف شيئاً من عظمة السلطان ويريد بذلك الفخر على بعض أمثاله أو من هو تحت يده أن السلطان أكرمني بذلك، وهكذا حتى ينتهي الأمر إلى من هو مقربي حضرة السلطان ومن طالبي لطفه واکرامه فهو لا يلتذ بذلك إلاّ لأنّه خرج من يد السلطان، وأنّه علامة لطفه واکرامه، فهو يرضنّ بذلك ويخفيه، ويفتخر بذلك ويبيديه، مع أنّ في بيته أضعاف مبدولة لخدمه وعبيده، فهو لا يجد من حلواته إلاّ طعم القرب والاکرام، ولو جعل السلطان علامة اكرامه في بذل أمر الأشياء وأبشعها لكان عنده أحلى من جميع الحلوات، ولذا ترى في عشق

المجاز إذا ضرب المعشوق محبة ضرباً وجيعاً على جهة الإكرام فهو أشهى عنده من كل ما يستلذ منه سائر الأنام، فإذا كان مثل ذلك في المجاز ففي الحقيقة أولى وأحرى، فإذا فهمت ذلك عرفت أن أولياء الله تعالى في الدنيا أيضاً في الجنة والنعيم إذ هم في عبادة ربهم متلذذون بقربه ووصاله، وفي التمتع بنعيم الدنيا إنما يتلذذون لكونه ممّا خلقه لهم وبهم ومحبوبهم وحباهم بذلك ورزقهم وأعطاهم، وفي البلايا والمصائب أيضاً يلندون بمثل ذلك لأنهم يعلمون أن محبتهم ومحبوبهم إختار لهم ذلك وعلم فيه صلاحهم، فبذلك امتحنهم فهم بذلك راضون شاكرون، فتنعمهم بالبلايا كتعنمهم بالنعم والهدايا إذ جهة الاستلذاذ فيهما واحدة عندهم، فهم في الدنيا والاخرة بلطفه وقربه وحبّه يتنعمون، وفيهما لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإذا فازوا بهذه الدرجة القصوى ووصلوا إلى تلك المرتبة الفضلى لا يعبدونه تعالى خوفاً من ناره وأنها محرقة بل لأنها دار الخذلان والحرمان، ومحل أهل الكفر والعصيان ومن سخط عليه الرحمان، ولا طمعاً في جنته من حيث كونها محل المشتبهات النفسانية والملاذ الجسمانية، بل من حيث إنها محل رضوان الله وأهل كرامته وقربه ولطفه، فلو كانت النار محلّ أهل كرامة الله لاختاروها كما اختاروا في الدنيا محبتها ومشاقها لعلمهم بأنّ رضى الله فيها، ولو كانت الجنة محلّ من غضب الله عليه لتركوها وفرّوا منها كما تركوا ملاذ الدنيا لما علموا أنّ محبوبهم لا يرتضيها، وإذا دريت ذلك حقّ درايتته سهل عليك الجمع بين ما ورد من عدم كون العبادة للجنة والنار والمبالغة في طلب الجنة والاستعاذة من النار وما ورد في بعض الروايات والدعوات من التصريح بكون العبادة لا ابتغاء الدار الاخرة فإنّ من طلب الاخرة لقربه ووصاله لم يطلب إلا وجهه، ومن طلبها لاستلذاذه وتمتعه الجسماني لم يعبد

إلا نفسه^(١).

أقول وهو جيّد وجيه غير أنّ هناك جنان أخرى معقولة نسبتها إليه كنسبة المعقول الى المحسوس، وقد مرّ التلويح إليه في الاخبار المتقدّمة ونظيره في هذا العالم اللّذة الحاصلة للعارف الموحّد من النظر في العلوم الحقيقية والمعارف الالهية والمكاشفات الواقعية والمشاهدات اليقينيّة والتجليات الجلالية والجمالية وغيرها ممّا لم يخطر على قلب بشر فإنّ اللذات الحسية ولو على الوجه الذي بسط في شرحها ليس لها قدر بالنسبة إلى هذه الأمور فضلاً عن غيرها ممّا لم تصل إليه عقولنا وممّا اشتهر نقله عن مولانا أمير المؤمنين ورواه الشيخ ابن جمهور الاحسائي في «المحلى» عنه عليه السلام أنّه قال : إنّ الله تعالى شرباً لأوليائه اذا شربوا سكروا واذا سكروا طربوا واذا طربوا طابوا واذا طابوا ذابوا واذا ذابوا خلصوا واذا خلصوا طلبوا واذا طلبوا وجدوا واذا وجدوا وصلوا واذا وصلوا اتصلوا واذا اتصلوا لا فرق بينهم وبين حبيبهم^(٢).

ولعلّ هذا الشراب هو المشار إليه بقوله : ﴿وسقاهم ربهم شراباً طهوراً﴾^(٣). وما ذكرناه من التجليات وغيرها هو المعبر عنه بالرؤية من الاعتبار على وجه لا تأبى عنه ضرورة المذهب.

ففي «التوحيد» للصدوق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أخبرني عن الله تعالى هل يراه المؤمنون يوم القيامة، قال : نعم وقد رأوه قبل يوم القيامة

(١) بحار الأنوار ج ٨ ص ٢٠٢ - ٢٠٥.

(٢) عدّ من الاخبار الضعيفة التي تمسك بها الصوفية كما في كتاب الخبراتية في إبطال طريقتهم ج ٢ ص ٣٣٥.

(٣) الانسان : ٢١.

فقلت: متى قال حين قال لهم: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾^(١) قالوا بلى، ثم سكت ساعة، ثم قال: وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَيُرُونَهُ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ السَّيِّئَةُ تَرَاهُ فِي وَقْتِكَ هَذَا؟ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ: فَقُلْتُ لَهُ: جَعَلْتَ فِدَاكَ فَأَحْدَثَ بِهَذَا عَنْكَ؟ قَالَ: لَا فَإِنَّكَ إِذَا حَدَّثْتَ بِهِ فَأَنْكَرَهُ مِنْكَ جَاهِلٌ بِمَعْنَى مَا تَقُولُهُ ثُمَّ قَدَّرَ أَنَّ ذَلِكَ تَشْبِيهِ وَكَفَرُ وَلَيْسَتْ الرُّؤْيَا بِالْقَلْبِ كَالرُّؤْيَا بِالْعَيْنِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُصِفُهُ الْمُشَبِّهُونَ وَالْمُلْحِدُونَ^(٢).

البحث الثاني

أَنَّ الْقَائِلِينَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ الْمَحْسُوسَتَيْنِ وَلَوْ فِي الْجُمْلَةِ اِخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الثَّوَابَ وَالْعِقَابَ هَلْ هُمَا جَزَاءُ آتٍ عَلَى الْأَعْمَالِ مُغَايِرَانِ لَهَا أَمْ هُمَا الْأَعْمَالُ الْحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ قَدْ ظَهَرَتْ بِصُورَةٍ أُخْرَى مُنَاسِبَةً لِلذَّارِ الْآخِرَةِ بِاعْتِبَارِ مَجْرَدِ اِخْتِلَافِ أَحْكَامِ الدَّارِ وَسُنْخِ الْعَالَمِ كظهور شيء واحد في عوالم مختلفة بصور متخالفة كما أنك ترى زيدا مرة بصورته الحسيّة بالبصر وأخرى بصورته الملكوتية بتصوره إذا غاب عنك أو باعتبار عروض طواريء النمو والتربية عليها كظهور النّواة شجرة ذات أوراق وأغصان وثمار بعد سنين وظهور النطفة إنساناً عالماً آمراً ناهياً بعد حين.

فذهب كثير من المسلمين إلى الأوّل نظراً إلى أَنَّ الْأَعْمَالِ أَعْرَاضُ قَائِمَةٌ بِمَحَالِّهَا، فَهِيَ فَانِيَةٌ بِانْقِضَاءِ أَزْمَنَتِهَا وَمَحَالِّهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهَا بَقَاءٌ أَوْ عَوْدٌ أَصْلًا مُضَافًا إِلَى الْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ بِظَوَاهِرِهَا عَلَى كَوْنِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ جَزَاءً عَلَى الْأَعْمَالِ وَمُقَابَلَةً لَهَا بِمِثْلِهَا، مَعَ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ بِمَا فِيهِمَا مِمَّا يَثَابُ بِهِ أَوْ يُعَاقَبُ كَانَتْ مَخْلُوقَةً قَبْلَ خَلْقِ بَنِي آدَمَ، وَلَوْ كَانَتْ مَخْلُوقَةً مِنْ أَعْمَالِهِمْ لِتَأْخِرَ خَلْقُهَا عَنْ خَلْقِهِمْ الْمَتَدْرَجِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ ظَوَاهِرِ

(١) الاعراف: ١٧٢.

(٢) بحار الأنوار ج ٤ ص ٤٤ ح ٢٤ عن التوحيد.

الآيات والأخبار وغيرها، حتى أنه ذهب المفيد^(١) وجماعة إلى إنكار وزن الأعمال بظاهره نظراً إلى أنها أعراض ومعاني لا يتعلّق تجسّمها ولا وزنها، بل المراد من الميزان التعديل بين الأعمال والجزاء عليها لا على وجه الإحباط على ما يأتي، وإلا فلا وزن ولا ميزان على الحقيقة وقال الآخرون منهم أن الميزان بظاهرة حق إلا أن الله تعالى يخلق بأزاء الأعمال ومناسباتها صوراً حسنة أو قبيحة وتكون هي الموزونة في الميزان الحقيقي.

وذهب ثالث إلى أن الموزون صحايف الأعمال لا نفسها لظواهر بعض الاخبار التي ستسمعها عند التّعرض للمسألة في تفسير الآيات المتعلقة بها انشاء الله تعالى.

وذهب جمع من المحققين إلى الثاني وهم بين من أثبت تجسّم الأعمال وتجوهر الأعراض على وجه القضية الجزئية، بمعنى إثباتها للبعض أو للكل، والكل بعض ما في الجنّات من الحور والقصور وغيرها، وبين من أثبتته على الكلية، فليس عندهم لها وجود ولا ظهور إلا بمواضع الأعمال وصورها، قال الملا صدرا^(٢) بعد كلام طويله، فتحقّق وتبيّن أن الجنّة الجسمانيّة عبارة عن الصور الإدراكية القائمة

(١) أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام البغدادي شيخ المشايخ المجلّة ورئيس رؤساء الملّة ومحيي الشريعة توفي ليلة الثالث من شهر رمضان سنة (٤١٣) هـ قال السيّد الجليل السيد حسين البروجردى في نخبه المقال:

وشيخنا المفيد بن محمّد عدل له التوقيع هاد مهتد
استاذ صدوق السعيد

وبعد عزّ (٧٧) رُحِم المفيد (٤١٣) - هدية الأحباب ص ٢٤٤ -

(٢) هو صدر الدين محمد بن ابراهيم الشيرازي الحكيم المتألّه فارس حكّاء فارس، صاحب الأسفار وشرح أصول الكافي توفي بالبصرة حال توجهه الى الحج سنة (١٠٥٠) هـ وقد أشار اليه السيّد المؤلّف البروجردى في نخبه المقال بقوله: «ثم ابن ابراهيم صدر الأجل، في سفر الحج (مريض ١٠٥٠) ارتحل قدوة أهل العلم والصفاء ويروي عن الداماد والبهائي.

بالنفس الخيالية مما تشتهيها النفس وتستلذها ولا مادة ولا مظهر لها إلا النفس، فكذا فاعلها وموجدتها القريب وهو هي لا غيره وإن النفس الواحدة من النفوس الانسانية مع ما تتصور وتدركه من الصور بمنزلة عالم عظيم نفساني أعظم من هذا العالم الجسماني بما فيه، وإن كل ما يوجد فيها من الأشجار والأنهار والأبنية والغرفات كلها حيّة بحياة ذاتية، وحياتها كلها حياة واحدة، وهي حياة النفس التي تدرکها وتوجدّها وإن ادراكها للصور هو بعينه ايجادها لها، لا أنّها ادركتها فوجدتها أو أوجدتها فادركتها كما في أفعال المختارين ممّا في هذا العالم، حيث إنّنا نتخيّل شيئاً ملائماً بالحركة أو الكتابة أولاً فنفعله ثانياً ثم نتخيّله بعد ما فعلناه، بل ادركتها موجودة وأوجدتها مدركة بلا تقدّم وتأخّر ولا مغايرة إذ الفعل والادراك هنا شيء واحد^(١).

أقول والتحقيق أنّ إنكار الجنّة والنار الاخر وبتين الموجودتين في نفسيهما مع قطع النظر عن طاعة المطيعين ومعصية العاصين ممّا يخالف ما هو المعلوم بالضرورة من الدين، وتأويل الآيات والأخبار بتنزيلها على الصور النفسانية أو الحاصلة منها أو من النفس الإنسانية ملعبة بشريعة سيّد المرسلين، والذي يستفاد من الاخبار الكثيرة أنّهما خلقتا قبل خلق آدم وحوّا على نبيّنا وآله وعليهما السلام، وإنّ الجنّة مظهر الرحمة الكلية والولاية الحقيقية خلقت من أشعة أنوارهم ﷺ، وإنّ طينة المؤمنين مأخوذة من الجنّة، وأنّ فيها شجرة تسمّى المزن فاذا أراد الله أن يخلق مؤمناً قطر منها قطرة فلا تصيب بقلّة ولا ثمرة أكلها مؤمن أو كافر إلا أخرج الله تعالى من صلبه مؤمناً، إلى غير ذلك ممّا يدل على سبقها على أهلها خلقاً وإنّها

أعدت لهم وأنهم وعدوها ويجزون بها، وأنه كما قال تعالى: ﴿فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين﴾^(١) وأنهم يدخلونها ويخلدون فيها، وإنّ التفضل بها على الكلّ أو الجبل ليس بالاستحقاق ومقابلة العمل فضلاً عن تكونها منه بل مجرد الفضل والرحمة كما يستفاد من قوله: ﴿من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه﴾^(٢) ﴿ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد ابداً﴾^(٣) إلى غير ذلك ممّا يعنى ضرورة المذهب بل الدّين عن الإطناب فيه، نعم ربما يستفاد ذلك بالنسبة إلى بعض الأعمال الدنيوية أو بعض المثوبات والعقوبات الآخروية من ظواهر بعض الآيات كقوله: ﴿إنّما تجزون ما كنتم تعملون﴾^(٤) ﴿يستعجلونك بالعذاب﴾^(٥) وإنّ جهنّم لمحيطّة بالكافرين﴾^(٥) ﴿يصلونها يوم الدّين وما هم عنها بغائبين﴾^(٦) ﴿كلّا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين﴾^(٧)، ﴿يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرّة شراً يره﴾^(٨)، ﴿يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تودّ لو أنّ بينها وبينه أمداً بعيداً﴾^(٩)، ﴿إنّا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم

(١) السجدة: ١٧.

(٢) الأنعام: ١٦.

(٣) النور: ٢١.

(٤) التحريم: ٧.

(٥) المنكوت: ٥٤.

(٦) الانفطار: ١٥ - ١٦.

(٧) التكاثر: ٥ - ٧.

(٨) الزلزال: ٦ - ٨.

(٩) آل عمران: ٣٠.

سرادقها»^(١)، «إِنَّ المجرمين في ضلال وسعر»^(٢)، «إِنَّ المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر»^(٣)، «إِنَّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارا»^(٤)، «ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه»^(٥)، «إِنَّ المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون»^(٦)، «عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً»^(٧)، «إِنَّ الأبرار لفي نعيم»^(٨).

بل يستفاد من كثير من الأخبار أيضاً فمن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال قلت: يا أمير المؤمنين أخبرني عن حوض النبي ﷺ في الدنيا أم في الآخرة قال: بل في الدنيا قلت فمن الذي عنه؟ قال: أنا بيدي ولأوردته أوليائي ولأصرفن عنه أعدائي^(٩).

وفي النبوي: إِنَّ الذي يشرب في أنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم^(١٠).

وروى القمي في تفسيره عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضة.

(١) الكهف: ٢٩.

(٢) القمر: ٤٧.

(٣) القمر: ٥٤.

(٤) النساء: ١٠.

(٥) الحجرات: ١٢.

(٦) الدخان: ٥١ - ٥٢.

(٧) الإنسان: ٦.

(٨) الانفطار: ١٣.

(٩) مختصر بصائر الدرجات ص: ٤٠، بحار الأنوار ج ٥٣ ص ٦٨ ح ٦٦.

(١٠) في البحار ج ٦٦ ص ٥٣١ عن المجازات النبوية: للشارب في أنية الذهب والفضة.

وربما أمسكوا فقلت لهم، ما بالكم ربما بنيتم وربما أمسكتم؟ فقالوا: حتى تسجيئنا النفقة؟ فقلت لهم وما نفقتكم؟ فقالوا: قول المؤمن في الدنيا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا قال بنينا وإذا أمسك أمسكنا^(١).

وقد روي في النبوي أيضاً أنّ في الجنة قيعاناً وإنّ غراسها قول سبحان الله والحمد لله^(٢).

وعن أبي أيوب الانصاري عنه عليه السلام أنّه قال لما أسرى بي مرّ بي إبراهيم عليه السلام فقال مر أمتك أن يكثر من غرس الجنة فإنّ أرضها واسعة وتربتها طيبة قلت وما غرس الجنة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله^(٣).

وفي تفسير الامام عليه السلام أنّ الله تعالى إذا كان أوّل يوم من شعبان أمر بابواب الجنة فتفتح، ويأمر شجرة طوبى فتطلع أغصانها على هذه الدنيا ثمّ ينادي منادي ربّنا عليه السلام: يا عباد الله هذه أغصان شجرة طوبى فتعلّقوا بها تؤدّيكُم إلى الجنان، وهذه أغصان شجرة الزقوم فأياكم وإياها لا تؤدّيكُم إلى الجحيم، ثمّ قال: فو الذي بعثني بالحق نبياً أنّ من تعاطى باباً من الخير في هذا اليوم فقد تعلّق بغصن من أغصان شجرة طوبى فهو مؤدّيه إلى الجنان.

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله فمن تطوّع لله بصلاة في هذا اليوم فقد تعلّق منه بغصن، ومن تصدّق في هذا اليوم فقد تعلّق منه بغصن ثم ذكر أنواع كثيرة من أنواع المعروف وإن فعلها هو التعلّق بغصن من أغصانها وإنّ من تعاطى باباً من أبواب الشر فقد تعلّق بغصن من أغصان الزقوم^(٤).

(١) بحار الأنوار ج ١٨ ص ٤١٩ ج ١٢٠ عن تفسير القمي ص ٢٠.

(٢) في البحار ج ٧ ص ٢٢٩: وإنّ غراسها: سبحان الله وحمده.

(٣) مسند أحمد ج ٥ ص ٤١٨، مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٩٧، البحار ج ١٨ ص ٢٥٣ ح ٣٦.

(٤) بحار الأنوار ج ٨ ص ١٦٦ - ١٦٧ عن تفسير الامام عليه السلام.

وفي الأمالي عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله ﷺ: من قال سبحان الله غرس الله له بها شجرة في الجنة ومن قال الحمد لله غرس الله له بها شجرة في الجنة. ومن قال لا إله إلا الله غرس الله له بها شجرة في الجنة. ومن قال الله أكبر غرس الله له بها شجرة في الجنة، فقال رجل من قريش: يا رسول الله إن شجرنا في الجنة لكثير قال: نعم ولكن إياكم أن ترسلوا عليها نيرانا فتحرقوها، وذلك لأن الله ﷻ يقول ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (١)(٢).

وفي الكافي عن الصادق عليه السلام أن الله تعالى يقول ما من شيء إلا وقد وكلت به من يقبضه غيره إلا الصدقة، فإني ألقفها بيدي تلقفاً حتى أن الرجل ليتصدق أو المرأة لتتصدق بالتمر أو بشق التمرة فأربيها له كما يربي الرجل فلوله وفصيله يتأتي يوم القيامة وهو مثل أحد وأعظم من أحد (٣).

وفي الكافي عن الصادق عليه السلام في خبر طويل قال: إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال يقدمه أمامه، كلما رأى المؤمن هولاً من أهوال يوم القيامة قال له المثال: لا تفزع ولا تحزن وأبشر بالسرور والكرامة من الله ﷻ، حتى يقف بين يدي الله ﷻ، فيحاسبه حساباً يسيراً ويأمر به إلى الجنة، والمثال أمامه فيقول له المؤمن: يرحمك الله نعم الخارج خرجت معي من قبري، وما زلت تبشّرني بالسرور والكرامة من الله ﷻ حتى رأيت ذلك، فمن أنت فيقول أنا السرور الذي كنت أدخلته على أخيك المؤمن في الدنيا خلقتني الله ﷻ منه (٤).

وفيه عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: أن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من أيام

(١) محمد: ٣٣.

(٢) الأمالي للصدوق ص ٣٦٢ وعنه البحار ج ٨ ص ١٨٦ - ١٨٧ ح ١٥٤.

(٣) الكافي ج ٤ ص ٤٧ ح ٦.

(٤) الكافي ج ٢ ص ١٩٠ وعنه البحار ج ٧٤ ص ٢٩٠ - ٢٩١.

الدنيا إلى - أن قال - فان كان ولياً لله أتاه أطيب الناس ريحاً وأحسبهم منظرأً وأحسنهم رياشاً فقال أبشر بروح وريحان وجنة نعيم ومقدمك خير مقدم فيقول له أنا عملك الصالح^(١).

وفي خبر آخر عن الصادق عليه السلام فيقول أنا رأيك الحسن الذي كنت عليه وعملك الصالح الذي كنت تعمله^(٢) الخبر.

وهو كما ترى صريح في تجسم كل من الأعمال والاعتقادات، وتحقيق ذلك أن الحقائق والماهيات لها تقرّر في نفس الأمر ولها وجود في إدراك العقل، وفي المشاعر الباطنة والظاهرة المتنزلة عن الإدراك العقلي المغاير لوجودها بحسب الواقع، والحاصل أنها تنصبغ بأحكام العوالم التي هي مظاهر الوجود ومحال الظهور، ولذا ترى الحقيقة الانسانية مثلاً تظهر في البصر بالصورة المعينة المكتنفة بالعوارض المادية ملازمة لوضع معين من قرب وبعد وغير ذلك، وهي بعينها تظهر في الحس المشترك بصورة تشابهها من غير تلك الشرايط وهي في الحالين تقبل التكثر بحسب الاشخاص كصورة زيد وبكر، ثم تظهر تلك الحقيقة في العقل بحيث لا تقبل الكثرة وتصير الافراد المتكثرة في الصورة المبصرة والمتخيّلة متحدة في الصورة العقلية، فظهر من ذلك أن الحقيقة الواحدة مع وحدتها الذاتية قد تظهر في صور كثيرة متخالفة الحكم في نفسها مع مغايرتها للجميع، ومن هذا الكلام يفتح لك باب تعبير المنام فإن الأشياء قد يظهر لك في الرؤيا بصورة جوهرية مع كونها أعراضاً في الخارج كظهور العلم فيها بصورة اللبن، وتعليم الحكمة غير أهلها بتعليق الدر في أعناق الخنازير، واذان المؤذن في شهر رمضان قبل الفجر بالختم على أفواه الرجال

(١) البحار ج ٦ ص ٢٢٥ عن تفسير القمي.

(٢) البحار ج ٦ ص ٢٦٧ ح ١١٤ عن الكافي ج ١ ص ٦٦.

وفروج النساء، ويظهر فيها العدو بصورة الكلب والحية ونحوهما، والسرور، بصورة الماء الصافي والحمى بصورة الحمام، والغم والحزن بصورة شيء من الحلويات وغير ذلك مما لا يحصى، فإذا أُلقي إلى المعبر تصرف فيها من جهة المناسبة المعبرة بينهما فيخبر بالشيء قبل وقوعه.

ومن هنا قد ورد أن الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا^(١).

ففي هذا العالم ينظرون إلى الأشياء ولا يعرفونها بحقايقها التي هي عليها وإنما يتوهمون في الطاعات والتقيد بحدود الشرعة مرارة وكلفة وثقلاً ومشية، وفي مخالفة الأوامر وغضب الأموال وأكلها بالباطل وهتك الحرمات حلاوة وسروراً ونشاطاً، ولا يعلمون أن حلاوة الدنيا مرارة الآخرة، ومرارة الدنيا حلاوة الآخرة، والأنبياء والأوصياء وخلفاؤهم هم المعبرون من الحق بالحق لرؤيا الخلق، وإن اتفقت كلمة الطغاة لجفافة العصاة على تكذيبهم والرد عليهم ولم يصدقهم إلا أقل قليل، إما لمشاهدة الحقائق على ما هي عليها كما يرون الدنيا جيفة وطالبتها كلاباً، وإما لتصديق الرسل والأنبياء إيماناً بالغيب أو لغير ذلك، بخلاف غيرهم ممن هو من شقوة لازمة وغفلة دائمة فلا يتنبهون إلا بنفخة الصور فاذا انتقلوا عن هذه الدار واستيقظوا من رقدتهم وتنبهوا من غفلتهم فيقال للكافر الجاحد: ﴿لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد﴾^(٢)، فيظهر سوء الخلق بصورة ضغطة القبر كما قال ﷺ في سعد بن معاذ^(٣) أنه قد أصابته ضمة إنه كان في خلقه

(١) بحار الأنوار ج ٤ ص ٤ و ج ٦ ص ٢٧٧.

(٢) ق: ٢٢.

(٣) هو سعد بن معاذ بن النعمان الانصاري الاشهلي سيد الاوس الشهيد في غزوة الأحزاب سنة

(٥) هـ - التقریب ج ١ ص ٣٤٦ والعبر ج ١ ص ٧.

مع أهله سوء^(١) ويحشر المتكبر على صور الذر تطأهم أقدام الناس في المحشر، وتحشر من النساء من تؤذي زوجها معلقة بلسانها، ومن كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجها معلقة برجليها ومن كانت لا تغطي شعرها من الرجال معلقة بشعرها، ومن كانت تزين بدنها للناس تضرب فتأكل لحم جسدها، إلى غير ذلك مما استفاضت به الاخبار وقد مر شطر منها ومن الآيات الظاهرة في ظهور الاعمال وتجسمها بالصورة المناسبة لعالم الآخرة ككون أكل مال اليتيم ظلماً أكلاً للنار ملأ بطنه، والمغتتاب أكلاً للحم أخيه ميتاً، وعود التمرة التي تصدق بها صاحبه بعد تربيته سبحانه كجبل أحد وأعظم، وتجسم الخلق الحسن والاعمال الصالحة بالصور الحسنة المليحة وغير ذلك مما مر.

وقد ظهر من جميع ذلك أنه لا مانع من التجسم عقلاً باعتبار تربية نفس هذه الأعمال في صقع الملكوت بإيصال الامدادات والفيوض الغيبية على ما هو مقتضى التربية الإلهية، كما أنه لا شبهة في وقوعه وصحته في الجملة حسبما هو المقطوع به من الأدلة المتقدمة.

وأما أن حقيقة الجنة والنار لكل أحد هو ما كان عليه من الإيمان والكفر وجميع ما فيهما من أنواع النعيم وألوان العذاب هو نفس الاعمال والعقائد فلم يظهر عليه دليل من العقل والنقل، وظواهر الكتاب والسنة كون ذلك على وجه الجزاء والمقابلة والتفضل، بل التأمل في الكتاب والسنة يقضي على ذلك القول بنفي الكلية، وإن ظهر منهما صحته في الجملة ولو من جهة الاتحاد في الحقيقة أو اعتبار المماثلة في الجزاء كما قال سبحانه ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾^(٢)، ونحن إنما كلّفنا

(١) سفينة البحار ج ١ ص ٤٢٤.

(٢) الشورى : ٤٠.

بالإيمان بالغيب لا الرّجم بالغيب، والله العالم بالحقائق، وحججه هداة الخلائق.

﴿ولهم فيها أزواج مطهرة﴾^(١) الأزواج جمع زوج، وهو يقع على الرجل والمرأة، وإن اطلقت عليها الزوجة أيضاً وزوج كل شيء شكله ونظيره وضده من سنخه، كالرطب واليابس والحلو والمر، ولذا قال تعالى: ﴿خلق الزوجين الذكر والانثى﴾^(٢)، وقال: ﴿ومن كل شيء خلقنا زوجين﴾^(٣)، أي ضدين متوافقين في السنخ، وقال ﷺ: «بمضادته بين الأشياء عرف أن لا ضد له»^(٤)، وقالوا: كل ممكن زوج تركيبى أي مركب من الوجود والمهيّة، والطهارة هي النظافة والنزاهة من الاقدار والادناس ويقال: النساء فعلت والنساء فعلن، وهنّ فاعلة وفواعل، وهما لغتان فصيحتان، والمفرد بتأويل الجماعة في الإسناد والتوصيف وغيرهما، فالمعنى في المقام جماعة أزواج مطهرة، وقرأ زيد بن عليّ مطهرات وعبيد بن عمير^(٥) مطهرة بالتشديد، بمعنى متطهرة لكن في صيغة التفعيل من المبالغة في توصيفهنّ والفخامة لصفتهنّ ما ليس في غيرها.

وفي تقديم المسند على المسند إليه وعلى الظرف مع اللام المفيدة للإختصاص والتشريف، وتكثير المسند إليه على صيغة الجمع وجوه من الجزالة والفخامة والتخصيص بالكرامة، سيّما مع التوصيف بالتطهير الدال على الكينونة لا التصيير كما في آية التطهير، والمراد طهارتهنّ ممّا يختص بالنساء من الحيض

(١) البقرة: ٢٥.

(٢) النجم: ٤٥.

(٣) الذاريات: ٤٩.

(٤) الامالي للسيد المرتضى ج ١ ص ١٠٣، الاحتجاج ج ١ ص ٢٩٨.

(٥) هو عبيد بن عمير بن قتادة ابو عاصم الليثي المكي، ولد في زمن النبي ﷺ، وتوفي سنة (٧٤).

هـ وله ترجمة في غاية النهاية للجزري ج ١ ص ٤٩٦ رقم ٣٠٦٤.

والنفاس والاستحاضة والولادة ومما لا يختص بهنّ من دنس الطباع وسوء الاخلاق واضمار الشقاق والنفاق وغير ذلك من أعراض هذه الدار ومكارهها لأنّها على ما رواه في «الاحتجاج» عن الصادق عليه السلام: خلقت من الطيب لا تعترها عاهة، ولا تخالط جسمها آفة، ولا يجري في ثقبها شيء، ولا يدنسها حيض والرحم ملتزقة وكلما أتاها زوجها وجدها عذراء وهي تلبس سبعين حلة، ويرى زوجها مخ ساقها من وراء حللها وبدنها كما يرى أحدكم الدراهم إذا القيت في ماء صاف قدره قيد رمح^(١).

وفي البحار عن كتاب الحسين بن سعيد^(٢) بالاسناد عن النبي صلى الله عليه وآله: أن أدنى أهل الجنة منزلة من الشهداء من له إثني عشر ألف زوجة من الحور العين، وأربعة آلاف بكر، وإثني عشر ألف ثيب تخدم كل زوجة منهن سبعون ألف خادم، غير أن الحور العين يضعف لهنّ يطوف على جماعتهن في كل أسبوع، فإذا جاء يوم إحداهن أو ساعتها اجتمعن إليها يصوتن بأصوات لا أصوات أحلى منها ولا أحسن، حتى ما يبقى شيء إلا اهتز لحسن أصواتهن يقلن: ألا نحن الخالدات فلا نموت أبداً، ونحن الناعمات فلا نبؤس أبداً.

وفي الكافي عنه عليه السلام: إنّ لكل مؤمن سبعين زوجة حوراء وأربع نسوة من الآدميين، والمؤمن ساعة مع الحوراء، وساعة مع الآدمية، وساعة يخلو بنفسه على الأراك متكئاً ينظر بعض المؤمنين إلى بعض، وإنّ المؤمن ليغشاه شعاع نور وهو على أريكته فيقول لخدّامه، ما هذا الشعاع اللامع لعل الجبار لحظني؟ فيقول له

(١) البحار ج ٨ ص ١٣٦ ح ٤٨ عن الاحتجاج ص ١٩٢.

(٢) هو الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران الكوفي الهوازي توفي بقم وله ثلاثون كتاباً وهو ثقة جليل القدر، روى عن أبي الحسن الرضا وأبي جعفر الجواد وأبي الحسن الثالث عليه السلام - سفينة البحار ج ١ ص ٢٧٣.

خُدَّامَهُ قَدُوسٌ قَدُوسٌ جَلُّ جَلَالِهِ، بَلْ هَذِهِ حُورَاءٌ مِنْ نِسَاءِكَ، فَمَنْ لَمْ تَدْخُلْ بِهَا بَعْدَ أَشْرَفْتَ عَلَيْكَ مِنْ خِيَمَتِهَا شَوْقاً إِلَيْكَ، وَقَدْ تَعَرَّضْتَ لَكَ وَأَحْبَبْتَ لِقَائِكَ، فَلَمَّا أَنْ رَأَتْكَ مَتَكِّئاً عَلَى سَرِيرِكَ تَبَسَّمْتَ نَحْوَكَ شَوْقاً إِلَيْكَ، وَالشَّعَاعُ الَّذِي رَأَيْتَ وَالنُّورُ الَّذِي غَشِيكَ هُوَ مِنْ بَيَاضِ ثَغَرِهَا وَصَفَائِهِ وَنَقَائِهِ وَرَقَّتِهِ، فَيَقُولُ وَلِيُّ اللَّهِ: ائْذِنُوا لَهَا فَتَنْزِلْ إِلَيَّ فَيَبْتَذِرُ إِلَيْهَا أَلْفَ وَصِيفٍ وَأَلْفَ وَصِيفَةٍ يَبْشُرُونَهَا بِذَلِكَ، فَتَنْزِلُ إِلَيْهِ مِنْ خِيَمَتِهَا وَعَلَيْهَا سَبْعُونَ حَلَّةً مَنْسُوجَةً بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَكْلَلَةٌ بِالذَّرِّ وَالْيَاقُوتِ وَالزَّبْرِجَدِ صَبِغُهُنَّ الْمَسْكُ وَالْعَنْبَرُ بِالْوَانِ مَخْتَلِفَةٌ يَرَى مَخَّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ سَبْعِينَ حَلَّةً طَوَّلَهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً وَعَرَضَ مَا بَيْنَ مَنْكِبَيْهَا عَشْرَةَ أَذْرَعٍ، فَإِذَا دَنَتْ مِنْ وَلِيِّ اللَّهِ أَقْبَلَ الْخُدَّامَ بِصَحَافِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِيهَا الدَّرُّ وَالْيَاقُوتُ وَالزَّبْرِجَدُ، فَيَنْشُرُونَهَا عَلَيْهَا ثُمَّ يِعَانِقُهَا وَتَعَانِقُهُ فَلَا تَمَلُّ وَلَا يَمَلُّ^(١).

وفي تفسير الإمام عليه السلام: وَلَهُمْ فِيهَا فِي تِلْكَ الْجَنَانِ أَزْوَاجٌ مَطْهُرَةٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْأَقْذَارِ وَالْمَكَارِهِ، وَمَطْهُرَاتٌ مِنَ الْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ، لَا وَلَاجَاتٍ وَلَا خَرَاجَاتٍ وَلَا دَخَالَاتٍ وَلَا خَتَالَاتٍ وَلَا مَتَغَايِرَاتٍ، وَلَا لَازِوَاجِهِنَّ فَرَكَاتٍ وَلَا صَحَابَاتٍ، وَلَا عِيَّابَاتٍ، وَلَا فَحَاشَاتٍ، وَمِنْ كُلِّ الْمَكَارِهِ وَالْعُيُوبِ بَرِّيَّاتٍ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مُقِيمُونَ فِي تِلْكَ الْبَسَاتِينِ وَالْجَنَّاتِ^(٢).

أقول الولَاجَةُ الخِراجَةُ هي الكَثِيرَةُ الدُّخُولُ والخُرُوجُ وفي القاموس: رَجُلٌ خَرَجَ وَلَاجٌ كَثِيرُ الظَّرْفِ وَالْإِحْتِيَالِ وَالْدَّخَالَاتُ الْغَاشَاتُ الْمَفْسَدَاتُ أَوْ كَثِيرَةُ الدُّخُولِ فِي الْأُمُورِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي لَهَا الدُّخُولُ فِيهَا وَرَبَّمَا يَضْبُطُ الْوَلَاجَاتُ بِالْحَاءِ الْمَهْمَلَةِ مَفْسُورَةٌ بِالْحَمَالَةِ زَوْجِهَا بِمَا لَا يَطِيقُ، وَعَلَى هَذَا فَتَكُونُ الْخَرَاجَةُ الدَّخَالَةُ بِمَعْنَى كَثِيرَةِ الْخُرُوجِ وَالْدُّخُولِ وَالْخَتَالَاتُ الْخَدَاعَاتُ وَالْمَتَغَايِرَاتُ مِنَ الْغَيْبَةِ عَلَى

(١) بحار الأنوار ج ٨ ص ١٦٠ ح ٩٨ عن الكافي الروضة ص ٩٥ - ١٠٠.

(٢) بحار الأنوار ج ٨ ص ١٤٠ عن تفسير الإمام عليه السلام.

أزواجهن وفركات مبغضات والصّخابات بالصاد المهملة ثمّ الخاء المعجمة كثيرة الصياح والكلام وفي بعض النسخ بدلها ولا متخابات وهي المتخادعات والعيابات من العيب وفي بعض النسخ العتابات من العنب والفحاشات من الفحش وفي الصافي بدلها التّخاسات وفترها بالذّافات ولم أجدها في شيء من النسخ

﴿وهم فيها خالدون﴾ دائمون في النعمة والسرور والحبور، لا ينقص عيشهم بخوف الزوال، ولا يتطرق اليهم خوف الفناء والانتقال، بل هم متنعمون فيما أعدّ لهم من النعم فيما لا يزال فإن الخلود دوام البقاء من وقت مبتدأ على ما صرح به في «مجمع البيان» و«الصّحاح» و«القاموس» وغيرها وفي «الكشاف» أنّه الثبات الدائم والبقاء اللازم الذي لا ينقطع قال الله تعالى: ﴿وما جعلنا البشر من قبلك الخلد أفإن متّ فهم الخالدون﴾^(١).

وفي الصحيفة السجادية: اللهم يا ذا الملك المتأبد بالخلود^(٢).

وقال امرئ القيس:

ألا انعم صباحاً أيها الطلل البالي وهل ينعم من كان في العصر الخالي
وهل ينعم إلا سعيد مخلد قليل الهموم ما يبيت بأوجال^(٣).

ومن هنا يظهر أنّ ما ربّما يحكى في بعض الحواشي عن الزمخشري من أن الخلد من الأسماء الغالبة للمعنى كالدابة للعين فأنه في الاصل في الدوام الذي ينقطع ثمّ غلب استعماله في الدوام الذي لا ينقطع ممّا لا أصل له كما نبّه عليه في الكشف وغيره.

وأما ما ذكره القاضي تبعاً للرازي ناسباً له إلى أصحابه وهم الأشاعرة من أنّ

(١) الانبياء: ٣٤.

(٢) الدعاء: ٣٢.

(٣) الكشاف ج ١ ص ٢٦٢ ط بيروت دار الفكر.

الخلد والخلود في الاصل الثبات المديد دام أو لم يدم، ولذلك قيل للأثافي والأحجار خوالد، وللجزء الذي يبقى من الانسان على حاله ما دام حيّاً خلد، ولو كان وضعه للدوام كان التقييد بالتأييد في قوله : ﴿خالدين فيها أبداً﴾^(١) لغواً واستعماله حيث لا دوام كقولهم، وقف مخلد يوجب اشتراكاً أو مجازاً والأصل ينفيهما بخلاف ما لو وضع للاعمّ منه فاستعمل فيه بذلك الاعتبار كاطلاق الجسم على الانسان مثل قوله تعالى : ﴿وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد﴾^(٢)، الآية.

ففيه أنّ الثابت من التبادر وغيره من أمارات الوضع بل ومن تصريح أئمة اللغة وغيرهم وضعه لدوام البقاء لا من حيث كونه فرداً للثبات المديد بل من حيث الخصوصية فيكون مجازاً في غيره حتى في الجامع، مع أنّ اطلاق الآية دليل على كونه حقيقة فيما ذكرناه، كيف وقد اتفق من البشر من كان طوال الأعمار كخضر والياس بل وكذا مثل نوح وغيره.

وأما اطلاق الخوالد على الأثافي والصخور فبالإضافة على ضرب من المجاز.

ولذا قال في «الصحاح» إنه قيل لأثافي الصخور خوالد لبقائها بعد دروس الاطلال.

وأما ما يقال من أنّه لو كان التأييد داخلاً في مفهوم الخلد لكان ذلك تكراراً ففيه أنّه تأكيد لجزء معناه لا أنّه تكرار لتعظيمه كما تنبّه عليه في موضعه إن شاء الله.

وأما قيّدناه بوقت مبتدأ لعدم إطلاقه على من لم يزل ولا يزال، ولذا لا يوصف الله سبحانه بأنّه خالد.

(١) الاحزاب: ٦٥.

(٢) الانبياء: ٣٤.

ثم إن مذهب الامامية خلود أهل الجنة فيها دائماً أبداً ووافقهم فيه أكثر المخالفين كالمعتزلة وبعض الاشاعرة بل إدعى كثير من المحققين عليه إجماع المسلمين، وربما يعزى إلى بعضهم للقول بالانقطاع، والظاهر أن هذا القول كان منسوباً إليهم أيضاً في عصر الأئمة عليهم السلام.

روى الكشي في رجاله عن يحيى بن أبي بكر قال : قال النظام ^(١) لهشام بن الحكم ^(٢) أن أهل الجنة لا يبقون في الجنة بقاء الأبد فكيف يكون بقاءهم كبقاء الله ومحال يبقون كذلك فقال هشام إن أهل الجنة يبقون بمبق لهم والله يبقى وليس هو كذلك فقال : محال أن يبقوا للأبد، قال : فإلى ما يصيرون ؟ قال يدركهم الخمود، قال : فبلغك أن في الجنة ما تشتهي الأنفس ؟ قال : نعم، قال : فان اشتها وسألوا ربهم بقاء الأبد ؟ قال : إن الله تعالى لا يلهمهم ذلك، قال فلو أن رجلاً من أهل الجنة نظر إلى ثمرة على شجرة فمد يده ليأخذها فتدلت إليه الشجرة والثمار، ثم كانت منه بغيته فنظر إلى ثمرة أخرى أحسن منها فمد يده اليسرى ليأخذها فأدركه الخمود ويداه متعلقتان بشجرتين فارتفعت الأشجار وبقي هو مصلوباً فبلغك أن في الجنة مصلوبين، قال : هذا محال، قال فالذي اتيت به أمحل منه، أن يكون قوم قد خلقوا وعاشوا فأدخلوا الجنان يموتهم فيها يا جاهل ^(٣).

وبالجملة دوام البقاء والتنعيم مما يدل عليه صراح الآيات وصحاح الروايات المتضمنة للخلود وللدوام ولذبح الموت بين الجنة والنار.

(١) هو إبراهيم بن سيار بن هاني البصري المتكلم المعتزلي مات سنة (٢٣١) هـ سير أعلام النبلاء ج ٧ ص ٢٥٩.

(٢) هشام بن الحكم أبو محمد الكوفي المناظر المتكلم الجليل توفي نحو سنة (١٩٠) هـ.

(٣) رجال الكشي ص ٢٧٤ رقم ٤٩٣.

فعن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار جيء بالموت في صورة كبش حتى يوقف بين الجنة والنار، قال: ثم ينادي مناد يسمع أهل الدارين جميعاً: يا أهل الجنة يا أهل النار، فإذا سمعوا الصوت أقبلوا فيقال لهم: أتدرون ما هذا؟ هذا هو الموت الذي كنتم تخافون منه في الدنيا، قال: فيقول أهل الجنة اللهم لا تدخل الموت علينا، قال: ويقول أهل النار: اللهم أدخل الموت علينا قال: ثم يذبح كما تذبح الشاة قال: ثم ينادي مناد: لا موت أبداً أيقنوا بالخلود، قال: فيفرح أهل الجنة فرحاً لو كان أحد يومئذ يموت من فرح لماتوا، ويشهق أهل الجنة شهقة لو كان أحد يموت من شهيق لماتوا^(١).

ومن هنا يظهر أن العلم ببقائهم وتنعمهم سرمد الأبد بموت الموت وحياة الحياة من أعظم النعم عليهم، فختتم به الآية لانتهايه إلى اللانهاية. وأما الإتيان بالموت في صورة الكبش أو خصوص الأملح فللتنبيه على نهاية ذلته وحقارته في عبوديته واطاعته، وقد يعطل كونه أملح بأن هذا اللون مركب من بياض وسواد ممزوجين فهو في حق المؤمن نور، وفي حق المنافق ظلمة، ولما كان ذلك كذلك ولم يكن في إحدى جهتيه مستمراً إقتضى امتزاج طبيعة إختلاط لونه فكان أملح.

وفي كلام بعض المحققين كون الذبح بشفرة يحيى على نبيينا وآله وعليه السلام وهو صورة الحياة ولعله أخذ من المروي من طرق العامة أن يحيى عليه السلام هو الذي يضجعه ويذبحه بشفرة تكون في يده والناس ينظرون إليه.

والخطب سهل فيه وفيما سمعت من دوام التعميم على ما دل عليه النقل بل ربما يؤيد ذلك أو يستدل عليه بأن دوام الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية

يبحث على فعل الطاعة وترك المعصية فيكون لطفاً واجباً عليه سبحانه وبأن المدح على فعل الطاعة والذم على المعصية دأمان اذ لا وقت إلا ويحسن فيه مدح المطيع وذم العاصي وهما معلولا الطاعة والمعصية فيجب دوام الثواب والعقاب لقضية العلية. وبأن الثواب لو كان منقطعاً يحصل لصاحبه الالم والعقاب والعقاب لو كان منقطعاً يحصل لصاحبه السرور بالانقطاع فيكون نقضاً للغرض.

وستسمع ان شاء الله تمام الكلام فيها وفي دفع شبهات المنكرين وبيان سبب الخلود من النية وغيرها عند التعرض لخلود أصحاب النار فيها نستجير بالله تعالى منها.

تفسير الآية (٢١)

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً﴾

لما افتتح بذكر الكتاب وأصناف الناس في الانتفاع به وعدمه، وأردفه بما عليه أساس الكتاب بالإرشاد إلى دلائل التوحيد وإثبات حقيقة الكتاب ونبوة من أتى به لئلا يكون الكلام خطائياً مجرداً، ورتب عليه وعيد المنكر ووعد المقر، أشار إلى الجواب عن بعض شبه المنكرين من الجهلة والسفهاء والمعاندين من أهل المراء ومقلدة الأهواء، وساقه مساق أمر واضح البطلان غير خاف فسادة على من لاحظ العيان وراجع الوجدان تنبيهاً على أن الشقوة لازمة بهم وحجتهم داحضة عند ربهم، مع ما فيه من التنبيه على أنه لم تبق لهم شبهة فضلاً عن حجة حتى تعلقوا بما هو واضح الفساد والاشارة إلى تقرير ما قدمه من اختصاص المتقين بكونه هدى لهم دون غيرهم.

ومنه يظهر أن هذا الكلام حقيق بالذكر في المقام سيما مع ما فيه من إزاحة

الشبهة عن ضرب الأمثال الذي فيه معظم الإنتفاع بالكتاب مضافاً إلى ما قيل في سبب النزول أن الله لما ضرب المثليين للمنافقين قبل هذه الآية في قوله : ﴿مثلهم﴾^(١) قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال فنزلت، أو أنه لما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت تكلم فيه قوم من المشركين وعابوا ذكره فنزلت.

بل قد روى سببتهما معا لذلك كما في تفسير الإمام عليه السلام عن الباقر عليه السلام قال لما قال الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبُ مَثَلٍ﴾ وذكر الذباب في قوله : ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذَبَابًا﴾^(٢)، ولما قال : ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾^(٣)، وضرب المثل في هذه السورة بالذي استوقد ناراً وبالصيب من السماء قالت الكفار والنواصب: ما هذا من الأمثال فتضرب ويريدون به الطعن على رسول الله ﷺ فقال الله: يا محمد إن الله لا يستحي لا يترك حياء أن يضرب مثلاً للحق ويوضحه به عند عباده المؤمنين ﴿ما بعوضة﴾ أي ما هو بعوضة المثل إذا علم أن فيه صلاح عباده ونفعهم^(٤).

وذلك أن الناس لفي غفلة وغمرة عن إدراك المعقولات لتوغلهم واستغراقهم في الاقبال على المحسوسات فاستعين على تقريب المعاني إلى الالذهان ورفع الحجاب عنها بابرارها في كسوة المحسوس المأنوس كي يساعد فيها الوهم العقل

(١) البقرة : ١٧.

(٢) الحج : ٧٣.

(٣) العنكبوت : ٤١.

(٤) تفسير البرهان ج ١ ص ٧٠ عن تفسير الإمام عليه السلام.

ولا ينازعه فيما لا يستقل بادراكه، ويكون ادراك المحسوس لسهولة عليهم نحو السلم للارتقاء إلى فهم المعاني المقصودة، والوسيلة لنيل المقاصد المفقودة، ولذا اشاعت الامثال في الكتب الالهية والحكم النبوية، واستعانت بها الحكماء في إشاراتهم والبلغاء في عباراتهم، واستعملته جميع الامم من أهل العالم على اختلاف ألسنتهم وأديانهم وأفهامهم ولم تزل الطريقة فاشية فيهم في جميع الأعصار، باقية على مرّ الدهور والأدوار فالشبهة الناشئة لهم وإن أمكن تقريرها على وجوه ثلاثة: أحدها أن التمثيل بالامور المحسوسة لا ينبغي كونه وحياً من الله سبحانه فإنها مبتذلة عند العامة والوحي ينبغي أن يكون من المعاني البديعة واحكام الشريعة، ثانيها أنه قد جاء في القرآن ذكر النحل والنمل والذباب والعنكبوت ونحوها من الأشياء الحقيرة التي لا يليق ذكرها بكلام الفصحاء فاشتمال القرآن عليها يقدر في فصاحته فضلاً عن اعجازه، ثالثها أن هذه الامثال ليس من الامثال السائرة الدائرة التي ربما يستعين بها الحكماء أو يستعملها البلغاء بل لم يشتمل على شيء من أمثال العرب المعروفة فالشبهة الاولى مطوية للاستغناء عن جوابها بالجواب عن الثانية الظاهرة والثالثة مستفادة من قوله ﷺ في الخبر المتقدم وما هذا من الامثال فتضرب آه إلا أنها بوجوهها واضحة الاندفاع.

أما الاولى فلما سمعت من الحكمة المتقضية لكونه لطفاً يتم به التبليغ والإرشاد ويستعد به القلوب القاسية الجافية لفهم المقاصد المتعلقة بالمبدأ والمعاد وذلك لأن الأمثال بمنزلة القشور والأبدان والمعاني المقصودة بمنزلة اللبوب والأرواح وإنما جعلت الامثال المشيرة إلى تلك المقاصد جسراً للعبور إليها على الوجه الموافق للملائم للعامة حسبما سمعت.

وأما الثانية فلان هذه الاشياء المستحقرة كلها مظاهر للقدره الالهية مجال

لغرائب صنع الربوبية إذ لا فرق في ذلك بين البعوضة والقيلة بل بينها وبين السموات والأرضين، لأنّ الصنع الظاهر في كلّ منهما متساوقان بل هما كفرسي رهان ورضيعي لبان في الدلالة على الصانع الحكيم المبدع للوجود والاعيان.

قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة له رواها في نهج البلاغة : ولو فكروا في عظيم القدرة وجسيم النعمة لرجعوا إلى الطريق، وخافوا عذاب الحريق، ولكن القلوب عليلة، والابصار ^(١) مدخولة أفلا ينظرون إلى صغير ما خلق كيف أحكم خلقه وأتقن تركيبه وفلق له السمع والبصر، وسوّى له العظم والبشر، انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها لا تكاد، تنال بلحظ البصر، ولا مستدرك الفكر كيف دبّت على أرضها، وضنّت على رزقها، تنقل الحبة إلى جحرها وتعدّها في مستقرها، تجمع في حرّها لبردها وفي ورودها ^(٢) لصدرها، مكفولة برزقها، مزروعة برفقها، لا يغطيها المنان، ولا يحرمها الديان ولو في الصفا اليابس والحجر الجامس، ولو فكّرت في مجاري أكلها وفي علوها وسفلها، وما في الجوف من شراسيف بطنها، وما في الرأس من عينها واذنها لقضيت من خلقها عجباً، ولقيت من وصفها تعباً فتعالى الذي أقامها على قوائمها، وبنّاها على دعائمها لم يشرك في فطرتها فاطر، ولم يعنه في خلقها قادر، ولو ضربت في مذاهب فكرك لتبلغ غاياته، ما دلّتك الدلالة إلّا على أنّ فاطر النملة هو فاطر النخلة، لدقيق تفصيل كل شيء، وغامض اختلاف كل حي، وما الجليل واللطيف والثقيل والخفيف والقوي والضعيف في خلقه إلّا سواء، وكذلك السماء والهواء، والرياح والماء، فانظر إلى الشمس والقمر، والنبات والشجر، والماء والحجر، واختلاف هذا الليل والنهار، وتفجر هذه الأنهار، وكثرة

(١) في نسخة: والبصائر.

(٢) في نسخة : وفي وردها.

هذه الجبال وطول هذه القلال، وتفرق هذه اللغات والالسن المختلفات الخطبة بطولها^(١).

هذا مع أن التمثيل بالأشياء الحقيرة شائع جداً عند العرب وغيرهم فقالوا في التمثيل : أضعف من بعوضة، وأعز، من مخ البعوضة فيما لا يوجد أصلاً وكلفني مخ البعوضة في التكليف بما لا يطاق، وألح من الذباب، وأطيش من الذباب، وأشبه بالذباب من الذباب، وأضعف من فراشة، واجهل من فراشة، وأطير من جرادة، وأعظم من جرادة، وأفسد من جرادة وأسمع من قراد إلى غير ذلك ممّا لا تحصى. وفي الانجيل : لا تشرّدوا الزناير فتلدغكم، كذلك لا تخاطبوا السفهاء فيشتموكم.

وفيه: لا تكونوا كالتخل يخرج منه الدقيق الطيب ويمسك النخالة كذلك انتم تخرج الحكمة من أفواهكم وتبقون الغلّ في صدوركم. وفيه: قلوبكم كالحصاة التي لا تنضجها النار ولا يلينها الماء ولا ينسفها الرياح، وغير ذلك من الأمثال الكثيرة مع أنّه لا يخفى أن المقصود من التمثيل زيادة الايضاح والبيان للمعنى الممثل له فهو تابع له في العظم والصغر والشرف والخسة دون الممثل بالكسر فربما تقتضي الحال التمثيل بالأضعف الأعجز تنبيهاً على نهاية ضعف أهلتهم وعجزها كما في قوله: ﴿وان يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه﴾^(٢).

فالذباب الذي هو من أضعف الحيوانات يزاحمهم ولا يقدرّون على دفعه إلى غير ذلك من الدواعي الجزئية والموارد الخاصة. وأمّا الثالثة فواضحة الدّفع والاستحياء استفعال من الحياء ممدوداً، وهو

(١) الخطبة ١٨٥ من نهج البلاغة.

(٢) الحج : ٧٣.

الإنقباض عن الشيء والإمتناع منه خوفاً من مواجهة القبيح، وهو الوسط بين الوقاحة التي هي الجرأة على القبائح وعدم المبالاة بها، والخجل الذي هو انحصار النفس عن الفعل مطلقاً فهو العدل المحمود بين طرفي الإفراط والتفريط يقال حيي الرجل منه من باب علم وإستحيى منه، وعنه واستحياء يستعدي بنفسه ويكل من الحرفين.

قال في «الكشاف»: وفي اشتقاقه من الحياة يقال حيي الرجل كما يقال نسي وحشي وشطي الفرس إذا اعتلت هذه الاعضاء جعل الحيي لما يعتريه من الانكسار والتغير منتكس القوة منتقص الحياة كما قالوا فلان هلك حياءً من كذا ومات حياءً ورأيت الهلاك في وجهه من شدة الحياء، وذاب حياءً^(١)

أقول وكان الاستحياء استبقاء الحياة الانسانية المقتضية لجملة من الافعال والتروك بترك ما يوجب فتوراً وانكساراً فيهما، ولذا فسّر في «الصحاح» و«القاموس» لا يستحي في الآية أي لا يستبقي نظير قوله: ﴿ويستحيون نسائكم﴾^(٢) وان اختلفا في اعتبار المادة فإن أحدهما باعتبار الحياة الإنسانية والآخر باعتبار الروح الحيواني.

وقرأ عبدالله بن كثير يستحي بياء واحدة، وعلل حذف الأولى بالتقاء الساكنين بعد حذف حركتها إستثقالاً للكسرة عليها، وعن الاخفش: استحيى بياء واحدة لغة تميم وبياتين لغة أهل الحجاز، قال: وهو الأصل لأن ما كان موضع لامة معتلاً لم يعلوا عينه ألا ترى أنهم قالوا أحبيت وحويت ويقولون قلت وبعث فيعلّون العين حيث لم تعتل اللام، بل إنما حذفوا الياء لكثرة استعمالهم لهذه الكلمة كما

(١) الكشاف ج ١ ص ٢٦٣.

(٢) البقرة: ٤٩.

قالوا: لا أدر في لا أدري، وحيث قد سمعت أن الحياء من الأعراض القائمة بالنفس ولذا لا يصح اتصافه تعالى به اثباتاً ونقياً فلا بد من تأويله في حقه بالحمل على نهايات الأعراض لا بدايات الأعراض، فالمبدأ وهو التغير النفساني والجسماني وان لم يكن ثابتاً في حقه إلا أنه يفعل فعل المستحي ويترك تركه كما هو الحال فيما يتصف به من الغضب والمكر والنسيان وغيرها حسبما مرت الإشارة إليه، وإلى وجوه أخر عند التعرض لنسبة المخادعة والإستهزاء إليه سبحانه، نعم قد يحتمل في المقام وجوه أخر مثل أن تكون هذه العبارة قد وقعت في كلام الكفرة فقالوا ما يستحي رب محمد أن يضرب مثلاً بالذباب والعنكبوت فجاء هذا الكلام على سبيل إطباق الجواب على السؤال، أو أن المعنى أنه تعالى لا يدع ضرب المثل بالاشياء الحقيرة لحقارتها إذا رأى الصلاح في ضرب المثل بها، أو أنه لا يمتنع منه حيث أن أحدنا إذا أستحيى عن شيء تركه وامتنع منه بناء على نوع من التجريد فيهما، أو أن المراد أن الذي يستحيى منه هو ما يكون قبيحاً في نفسه ويكون لفاعله عيب في فعله، فأخبر الله سبحانه أن ضرب المثل ليس بقبيح ولا عيب فيه حتى يستحي منه، أو أنه تعالى لا يعرضه الحياء وغيره من العوارض النفسانية ولذا نفاه عنه كما نفى عنه الولد والنوم وغيرهما في قوله: ﴿لم يلد ولم يولد﴾^(١)، ﴿لا تأخذه سنة ولا نوم﴾^(٢)، ﴿ما أتخذ الله من ولد وما كان معه من اله﴾^(٣).

وهو كما ترى فإن مساق هذه الآيات ونحوها بيان إستحالة الاتصاف لا الإخبار عن انتفاء الأوصاف وظاهر الآية أنه ليس بمقام الاستحياء لا أنه يستحيل اتصافه بالحياء، وضرب المثل اعتماله واعتماده من ضرب اللبن والخاتم، وأصله الإعتقاد المولم أو وقع شيء على آخر يقال ضربته مثلاً فيتعدى لمفعولين، ويدخل

(١) التوحيد: ٣.

(٢) البقرة: ٢٥٥.

(٣) المؤمنون: ٩١.

على المبتدأ والخبر لما فيه من معنى الجعل كما يقال جعلته مثلاً ومنه قوله : ﴿وجعلناه مثلاً لبني اسرائيل﴾^(١)، وربما يحتمل أخذه من ضربك أي مثلك على معنى أن يمثل لهم مثلاً وقد يرجح الاول لما فيه من الإشارة إلى اتحاد المضرب والمورد، وأنه ضربه ابتداءً لا أنه شبه المضرب بالمورد ﴿وإن﴾ بصلتها مخفوض المحل بإضمار من كما هو المطرّد أو منصوب بإفشاء الفعل إليه بعد حذف الجار، أو بإفشائه إليه بنفسه لما سمعت من أن يستحي يتعدى بنفسه.

﴿وما هذه﴾ إمّا إبهامية تقترب بالنكرة فتزيدها إبهاماً وشياعاً وعموماً كقوله: ﴿أيّا ما تدعوا﴾^(٢)، ﴿واينما تكونوا﴾^(٣)، بل قد تفيد مضافاً إلى الإبهام الحقارة كما في المقام فتكون صفة لمثلاً أو بدلاً منه ﴿وبعوضة﴾ عطف بيان على ﴿ما﴾ وأمّا مزيدة للتوكيد كما في قوله : ﴿فبما رحمة﴾^(٤)، ﴿فبما نقضهم﴾^(٥) وربما يؤيد بسقوطها في قراءة ابن مسعود، والجملة التي تؤكدتها إمّا ضرب المثل فمعناه أنه يضرب المثل حقاً أو نفي الاستحياء والمراد أنه لا يستحيي البتّة. وأمّا ما يحكى عن أبي مسلم^(٦) : معاذ الله أن يكون في القرآن زيادة ولغو وتبعه الرازي معللاً بأن الله تعالى وصف القرآن بكونه هدى وبيانا وإشتماله لغواً ينافي ذلك، ووافقهما بعض السادة من مشايخنا المعاصرين. مدفوع بأن المقصود من زيادتها أن لا يراد منها معنى خاص بل إنّما تذكر مع

(١) الزخرف: ٥٩.

(٢) الإسراء: ١١٠.

(٣) النساء: ٧٨.

(٤) آل عمران: ١٥٩.

(٥) النساء: ١٥٥.

(٦) هو أبو مسلم الكاتب محمد بن أحمد بن علي البغدادي نزيل مصر ولد سنة (٣٠٥) هـ وروى القراءات عن جمع من القرنين مثل ابن الجارود، وابن بزيغ وروى عنه القراءة الحافظ أبو عمرو الداني، توفي سنة (٣٩٩) هـ - غاية النهاية ج ٢ ص ٧٣.

غيرها لإفادة الوثاقة والتوكيد في المعنى المقصود، وأين هذا من اللغو الضائع الذي لا يترتب عليه شيء من الفوائد؛ كيف وزيادة الحروف ولو لفائدة لفظية أو معنوية كثيرة في كلمات الفصحاء، شائعة في خطب مصاقع البلغاء، وقد ورد بها التنزيل، ومن تكلف فيما ورد منها بالحمل على غيرهما فقد ركب صعباً ورام شططاً.

وفيها وجه ثالث محكى عن الفراء والكسائي وقد يعزى إلى الكوفيين أيضاً وهو أن المعنى ما بين بعوضة إلى ما فوقها كما يقال: مطرنا ما زباله إلى الثعلبية، وله عشرون ما ناقة فجملًا، وهو أحسن الناس ما قرنا فقد ما يعنون ما بين في جميع ذلك على إسقاط الجار.

﴿وبعوضة﴾ إمّا عطف بيان للمثل، وضَعَف بالمنع منه في النكرات، أو بدل أو صفة لما إذا جعلناها بدلاً من مثلاً، أو مفعول ﴿يضرب﴾ و﴿مثلاً﴾ حال منها تقدّمت لأنها نكرة، أو هما مفعولاه الأول الأول والثاني الثاني، أو العكس لما مر من تضمّن الضرب لمعنى الجعل، والمنع عن تعديّه إليهما غير مسموع، ولذا أجيّز في قوله: ﴿ضرب الله مثلاً كلمة طيبة﴾^(١) انتصابها به ويؤيده أيضاً قوله: ﴿وأضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء﴾^(٢) بناءً على أنّه بمنزلة قولك: ظننت زيدا كعمرو بدليل قوله: ﴿إنّما مثل الحياة الدنيا كماء﴾^(٣)، وتنكيرهما في المقام غير قاذح، لأنّ بعوضة فما فوقها مأوّل إلى صغير أو أصغر، أو صغيراً أو كبيراً على ما يأتي، ومن الشواذ قراءة رؤية بن العجاج^(٤) بالرفع على أنّ يكون خبراً لما على أن تكون إستفهامية، وإن قيل: إنّ فيه غرابة وبعداً عن معنى الاستفهام، أو لمحذوفه هو هو، فتكون ما زائدة أو موصولة حذف صدر صلتها مع عدم طولها كما في قوله: ﴿على

(١) إبراهيم: ٢٤.

(٢) الكهف: ٤٥.

(٣) يونس: ٢٤.

(٤) رؤية بن العجاج التميمي السعدي توفي سنة (١٤٥) هـ.

الذي أحسن^(١) على قراءة الرفع.

على أنه قد يقال : إن ﴿فما فوقها﴾ حيثئذ من جملة الصلة: فلا شذوذ مطلقاً، وإن كان لا يخلو عن نظر، بل قد يفرق في جوازه بين ما والذي، أو موصوفة بجملة حذف صدرها على ما مر، وعليهما محلها النصب على البدلية، أو نكرة مبهمة والجملة وقعت جواباً كأنه ممّا قيل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما قيل : ما هو؟ فقيل : هو بعوضة كما تقول مررت برجل زيد أي هو زيد.

ثم أنه قد مرّ عن تفسير الإمام عليه السلام في قوله: ﴿ما بعوضة﴾ قال : أي ما هو بعوضة المثل^(٢)، لكن في «الصافي» حكاه على غير وجهه ففسّر «ما» بقوله: ما هو المثل، ثم قال : يعني أي مثل كان فإن «ما» لزيادة الإيهام والشيوع في التكررة. وهو كما ترى مخالف للموجود في النسخ الصحيحة بل ولما حكاه شيخنا المجلسي طاب ثراه في «البحار» الموافق لما مرّ آنفاً، وهو غير ظاهر في كون ما إيهامية ولذا قال المجلسي رحمه الله بعد نقل الخبر: ظاهره أنه عليه السلام قرأ بالرفع كما قرئ به في الشواذ فكلمة «ما» إمّا موصولة حذفت صدر صلتها، أو موصوفة كذلك ومحلها النصب بالبدلية أو استفهامية هي المبتدأ قال : والأظهر في الخبر هو الوجهان الأولان.

أقول ولعلّ الظاهر منه هو الثالث على أن يكون ما هو مبتدأ وخبراً في معرض السؤال وبعوضة المثل مبتدأ وخبراً في معرض الجواب، ويحتمل على بعد أن يكون المثل خبراً عن ما واعتراض بينهما بقوله هو بعوضة وأن يكون قوله المثل على أحد الأولين بياناً للموصولة أو الموصوفة فيتم الكلام بدونه من دون حاجة إلى التقدير إلا بالنسبة إلى الضمير، وهذا وإن أوجب توجيههما على الآخرين إلا

(١) الانعام : ١٥٤.

(٢) تفسير البرهان ج ١ ص ٧٠ عن تفسير الإمام عليه السلام.

أنه مخالف لظاهر الخبر، بل الأوفق به هو الأول وإن خالف ظاهر الآية لكثرة الحذف، ومن هنا ينقدح تقريب ما استحسنه الزمخشري بناء على الرفع وهو أن تكون «ما» إستفهامية وحيث إنهم استنكفوا من تمثيل الله لأصنامهم بالمحقرات قال: إن الله لا يستحي أن يضرب للأنداد ما شاء من الأشياء المحقرة مثلاً بـله البعوضة فما فوقها كما يقال: فلان ما يبالي بما وهب ما دينار وديناران إلى أن قال: وهذه القراءة تعزى إلى رؤية بن العجاج^(١) وهو امضغ العرب للشيع والقيصوم المشهود له بالفصاحة وما أظنه ذهب في هذه القراءة إلا إلى هذا الوجه وهو المطابق لفصاحته^(٢).

والبعوضة واحدة البعوض وهو صغار البق فعول من البعض، كأنه بعض البق قطع منه، فإن التركيب ولو على الترتيب للقطع كالبضع والعضب، وقد شاع التمثيل بها وبأعضائها في القلة والحقارة.

ففي النبوي لو كانت الدنيا تعبد جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء^(٣).

وفي أخبار البكاء على مولانا سيّد الشهداء عليه السلام من ذرفت عيناه على مصاب الحسين عليه السلام ولو كان مثل جناح البعوضة غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر^(٤).

وفي أخبار كثيرة مثل جناح البق قال أمير المؤمنين عليه السلام أيها الناس إن

(١) هو رؤية بن عبد الله العجاج بن رؤية التميمي من مشاهير الفصحاء مات في البادية سنة (١٤٥) الاعلام ج ٣ ص ٣٤.

(٢) الكشف: ج ١ ص ٢٦٤.

(٣) بحار الأنوار ج ٩ ص ١٧٢ وفيه: لما سقى كافراً به مخالفاً له شربة ماء.

(٤) البحار ج ٤٤ ص ٢٩٣ ح ٢٨ وفيه: ولو مثل جناح البعوضة.

الأشعث لا يزن عند الله جناح بعوضة وإنه أقل في دين الله من عفطة عنز^(١)، عفطة عنز ضرطته.

وأنشد بعضهم:

لا تحقرن صغيراً في عداوته إِنَّ البعوضة تدمي مقلة الأسد
ويحكى أن الزمخشري أوصى أن يكتب هذه الآيات على قبره:

يا من يرى مدّ البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل
ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل
أمنن عليّ بتوبة أمحو بها ما كان مني في الزمان الأوّل^(٢).

وفي «مجمع البيان» عن الصادق عليه السلام أنه قال: إنما ضرب الله المثل بالبعوضة لأنّ البعوضة على صغر حجمها خلق الله فيها جميع ما خلق في الفيل مع كبره وزيادة عضوين آخرين فأراد الله تعالى أن ينبّه بذلك المؤمنين على لطيف خلفه وعجيب صنعه^(٣).

ويقال^(٤): إنه تعالى إنما ضرب بها المثل لأنّها تحيي ما جاعت فإذا سمّنت ماتت فكذلك من ضرب لهم هذا المثل إذا امتلأوا من الدنيا رياءً أخذهم الله تعالى

(١) سفينة البحار ج ٤ ص ٤٤٣ والأشعث هو ابن قيس الكندي هو الذي إرتد عن الدين وأسر وعنى عنه أبو بكر وزوجه أخته.

(٢) الكنى واللقاب ج ٣ ص ٢٦٩، وفيه كما في الكشف: إغفر لعبد تاب من فرطاته، وفي الكشف أيضاً: وأنشدت بعضهم يا من يرى... الخ.

(٣) مجمع البيان ج ١ ص ٦٧.

(٤) القائل به: هو الربيع أنس كما في المجمع - قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني المروزي بصري، كان عالم مرو في زمانه توفي سنة (١٣٩) هـ.

سير الأعلام ج ٦ ص ١٦٩ - ١٧٠.

عند ذلك كما قال سبحانه: ﴿حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة﴾^(١).

قال الهميري^(٢) في «حياة الحيوان» البعوض دويبة قال الجوهري: إنه البق، الواحدة بعوضة وهو وهم والحق أنه صنفان صنف كالقراء لكن له أرجل خفيفة ورطوبة طاهرة يسمى بالعراق والشام الجرجس قال الجوهري، وهو لغة في القرقس وهو البعوض الصغير، ثم قال: والبعوض على خلقة الفيل إلا أنه أكثر أعضاء منه فإن للفيل أربعة أرجل وخرطوماً وذنباً وللبعوض مع هذه الأعضاء رجلان زائدتان وأربعة أجنحة وخرطوم الفيل مصمت، وخرطومه مجوف نافذ الجوف فإذا طعن به جسد الإنسان استقى الدم وقذف به إلى جوفه، فهو له كالبلعوم والجلقوم فلذلك اشتد عضها وقويت على خرق الجلود الغلاظ، ومما ألهمه الله تعالى أنه إذا جلس على عضو من الأعضاء لا يزال يتوخم بخرطومه المسام التي يخرج منها العرق لأنها أرق بشرة من جلد الإنسان فإذا وجدها وضع خرطومه فيها، وفيه من الشره أنه يمس الدم إلى أن ينشق ويموت أو إلى أن يعجز من الطيران فيكون ذلك سبب هلاكه ومن ظريف أمره أنه ربما قتل البعير وغيره من ذوات الأربع فيبقى طريحاً في الصحراء فيجتمع حوله السباع والطيور التي تأكل الجيف فمن أكل منها شيئاً مات لوقته، وكان بعض الجبابرة من الملوك بالعراق يعذب بالبعوض، فيأخذ من يريد قتله فيخرجه مجرداً إلى بعض الآجام التي بالبطائح ويتركه فيها مكتوفاً فيقتل في أسرع وقت^(٣).

وروي أنه أرسل الله البعوض على نمرود واجتمع منه في عسكره ما لا

(١) الانعام: ٤٤.

(٢) الهميري محمد بن موسى المصري الشافعي المتوفى (٨٠٨).

(٣) حياة الحيوان ج ١ ص ١٧٩ - ١٨٠.

يحصى عدداً، فلما عاين نمرود ذلك إنفرد من جيشه ودخل بيته واغلق الباب وارخى الستور ونام على قفاه مفكراً فدخلت البعوضة في أنفه فصعدت إلى دماغه، فتعذّب بها أربعين يوماً إلى أن كان يضرب برأسه الأرض، وكان أعزّ الناس عنده من يضرب رأسه ثم سقط منه كالفرخ وهو يقول كذلك يسقط الله رسله على من يشاء من عباده ثم هلك^(١).

ثم أنّ البعوضة على صغر جرمها قد أودع الله تعالى في دماغه قوّة الخيال والفكر والحفظ والذكر ولعلّها موزّعة فيها كغيرها على أجزاء دماغه الثلاثة المقدّم والمؤخّر والوسط وخلق لها حاسة البصر والسمع واللمس والشم وخلق لها منفذاً للغذاء ومخرجاً للفضلة وخلق لها جوفاً ومعاءً وعروفاً وعظاماً فسبحان من قدر فهدي ولم يترك شيئاً من المخلوقات سُدى^(٢).

﴿فما فوقها﴾ ما موصولة، أو موصوفة ومعطوفة على ما الأولى إن كانت اسماً والآ فعلى بعوضة وإن رفع بعوضة فالأولى موصولة والثانية معطوفة عليها، وإن كانت الأولى إستفهامية فالثانية كذلك، وتكون من عطف الجمل، والمراد ما زاد عليها في الجنة كالذباب والعنكبوت لما قيل من أنّه لما ذكرهما الله في كتابه وضرب بهما المثل ضحكت اليهود وقالوا ما يشبه هذا كلام الله فنزلت ردّاً عليهم في إستنكارهم والمعنى أنّه لا يستحي ضرب المثل بالبعوض فضلاً عمّا هو أكبر منه أو ما نقص عنه في الجنة لأنّ فيه زيادة في المعنى الذي جعلت فيه مثلاً وهو الصغر والحقارة، حيث أن المقصود من التمثيل تحقير الأوتان كلما كان المشبّه به أشدّ حقارة كان المقصود أكثر حصولاً فالمراد بالموصولة ما هو الأصغر منها كجناحها وسائر اجزائها

(١) حياة الحيوان: ج ١ ص ١٥٢.

(٢) نفس المصدر: ج ١ ص ١٨٢.

وكالجر جس والولع.

ففي الكافي عن الصادق عليه السلام قال : ما خلق الله عز وجل خلقاً أصغر من البعوض والجر جس أصغر من البعوض والذي نسميه نحن الولع أصغر من الجرجس وما في الفيل شيء إلا وفيه مثله وفضل على الفيل بالجناحين، قال في «الصحاح» الجرجس لغة في القرقس وهو البعوض الصغير، وفي القاموس أنه بالكسر البعوض الصغير ولعله نوع منه أصغر من سائر أنواعه والحصر في الأول اضافي أو يعم الاسم كل ما كان أصغر منه، وقد مر في تفسير^(١) الإمام عليه السلام، ويأتي ما يدل على الأول من الاحتمالين في فوقها حيث فسره بالذباب ولا بأس بآراء الثاني أيضاً لما سمعت مع كون الأصغر أول على كمال القدرة وظهور العظمة، قال في القاموس، وبعوضة فما فوقها أي في الصغير، وقيل: في الكبير، ويقال: إن في خلقه سبحانه، دويبة لا يكاد يجليها للبصر الحاد إلا تحركها فإذا سكنت فالسكون يوارىها، ثم إذا لوححت لها بيدك حادت عنها وتجنبت مضرتها.

قلت: وأصغر منها دويبات لا تدرك بحركة ولا سكون أصلاً إلا بواسطة بعض الآلات الصناعية كمرآة الذرة التي يقال لها بالفارسية ذره بين ونحوها ومثلها يرى كثيراً في الماء الصافي الذي لا يكاد يدرك فيه البصر غير الصفاء ولكل منها مدخل ومخرج وغذاء ونمو وقلب وقالب وأخلاط وعروق وأعضاء وحواس وقوى وإرادة وحياة وروح ونفس سبحانه الذي خلق الأزواج كلها ممّا تنبت الأرض ومن أنفسهم وممّا لا يعلمون^(٢).

وفي تفسير الإمام عليه السلام أنه قيل للباقر عليه السلام: إن بعض من ينتحل موالاةكم يزعم

(١) تفسير البرهان ج ٧٠ عن تفسير الإمام عليه السلام.

(٢) يس: ٣٦.

أَنَّ البعوضة عليَّ وَأَنَّ مَا فَوْقَهَا وَهُوَ الذِّبَابُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ الْبَاقِرُ ﷺ سَمِعَ هَؤُلَاءِ شَيْئًا لَمْ يَضَعُوهُ عَلَى وَجْهِهِ إِنَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدًا ذَاتَ يَوْمٍ هُوَ وَعَلِيٌّ ﷺ أَذْ سَمِعَ قَائِلًا يَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ وَسَمِعَ آخَرَ يَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ عَلِيٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقْرَنُوا مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا بِاللَّهِ ﷻ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ مُحَمَّدٌ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ عَلِيٌّ عَلَى أَنَّ مَشِيَّةَ اللَّهِ هِيَ الْقَاهِرَةُ الَّتِي لَا تُسَاوَى وَلَا تُكَافَى وَلَا تُدَانَى وَمَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فِي اللَّهِ وَفِي قُدْرَتِهِ إِلَّا كَذِبَابَةٍ تَطِيرُ فِي هَذِهِ الْمَمَالِكِ^(١) الْوَاسِعَةِ وَعَلِيٌّ فِي اللَّهِ وَفِي قُدْرَتِهِ إِلَّا كَبَعُوضَةٍ فِي جُمْلَةِ هَذِهِ الْمَمَالِكِ^(٢) مَعَ أَنَّ فَضْلَ اللَّهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ هُوَ الْفَضْلُ الَّذِي لَا يَفِيءُ بِهِ فَضْلُهُ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ مِنْ أَوَّلِ الدَّهْرِ إِلَى آخِرِهِ هَذَا مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذِكْرِ الذِّبَابِ وَالْبَعُوضَةِ فِي هَذَا الْمَكَانِ فَلَا يَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ^(٣) أَنْتَهَى.

وَفِي تَفْسِيرِ الْقَمِي بِالْإِسْنَادِ عَنِ الصَّادِقِ ﷺ إِنَّ هَذَا الْمَثَلَ ضَرَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ وَمَا فَوْقَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَالِدِيلِ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ يَعْنِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ كَمَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمِيثَاقَ عَلَيْهِمْ لَهُ^(٤).

إِلَى آخِرِ مَا يَأْتِي مِنْ كَوْنِ الْمِيثَاقِ فِي حَقِّهِ وَكَوْنِ الْوَصْلِ بِصَلْتِهِ أَقُولُ وَالنَّهْيَ مِنْ الْإِقْتِرَانِ فِي خَبَرِ الْإِمَامِ ﷺ لَمَّا يُوْهَمُ مِنَ الْمَقَابِلَةِ وَالتَّغَايُرِ وَالِاسْتِقْلَالِ الْمُسْتَفَادِ مِنَ الْعَطْفِ وَلِذَا أَمَرَهُمْ ﷺ أَنْ يَقُولُوا مَا شَاءَ مُحَمَّدٌ مَا شَاءَ اللَّهُ أَيَّ الْمَشِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ هِيَ الَّتِي تَعَلَّقَتْ بِهِ مَشِيَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَإِنَّ قَلْبَهُ وَعَاءَ لِمَشِيَّتِهِ سُبْحَانَهُ وَنَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ

(١) فِي الْبَرْهَانِ: الْمَسَالِكُ.

(٢) فِي الْبَرْهَانِ: الْمَسَالِكُ.

(٣) تَفْسِيرُ الْبَرْهَانِ ج ١ ص ٧١-٧٢ عَنْ تَفْسِيرِ الْإِمَامِ ﷺ.

(٤) تَفْسِيرُ الْقَمِي ج ١ ص ٣٤-٣٥.

بالحمل الظاهر فيه وأما المناقاة بين الخبرين على فرض صحتهما فلعل الأول باعتبار التزويل والاخر باعتبار التأويل.

وذكر شيخنا المجلسي طاب ثراه أنه يحتمل أن يكون إشارة إلى ما مثل الله بهم لذاته تعالى من قوله: ﴿الله نور السموات والأرض﴾^(١)، وأمثاله لئلا يتوهم متوهم أن لهم ﷺ في جنب عظمتهم تعالى قدراً أولهم مشاركة له تعالى في كنه ذاته وصفاته، أو الحلول أو الاتحاد، تعالى الله عن جميع ذلك، فنبت الله تعالى بذلك على أنهم وإن كانوا أعظم المخلوقات وأشرفها فهم في جنب عظمتهم تعالى كالبعوضة وأشباهها، والله تعالى يعلم حقايق كلامه وحججه ﷺ، ﴿فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم﴾^(٢)، لكنه لم يرد بها التزويل وضعت للدلالة على التفصيل لمجمل مذكور كقولك: أكرم العلماء أما الفقهاء فكذا، وأما الحكماء فكذا، وإن كان قد لا يذكر معه قسيمه اكتفاء بما يقوم مقامه واشعاراً بزيادة الإهتمام بالتنبيه على حكم ما سبق له الكلام كما في قوله: ﴿فأما الذين في قلوبهم زيغ﴾^(٣) حسبما تسمع، أو لمتعدد في الذهن مع سبق ما يدل عليه في الجملة كما في المقام، حيث استفيد من قوله: ﴿إن الله لا يستحي﴾ تصنيف الناس إلى من يداخله شبهة أولاً، أو عدم سبقه في الذكر كقوله: أما بعد في صدور الكتب والرسائل وعلى التوكيد المستفاد من اختيار التفصيل بعد الإجمال المطوي أو المنوي، ولذا قال سيبويه، إن معنى أما زيد فذاهب: مهما يكن من شيء فزيد ذاهب، أي إنه ذاهب لا محالة وأنه منه عزيمة وعلى الشرط المدلول عليه بلزوم الفاء بعدها كما في الآية وغيرها ولذا

(١) النور: ٣٥.

(٢) البقرة: ٢٦.

(٣) آل عمران: ٧.

قيل: إن الأصل أمّا زيد فمنطلق إن أردت معرفة حال زيد فزيد منطلق، فأقيم أمّا مقام الأداة وفعل الشرط بعد حذفهما، وقضيّة دخول الفاء على الجملة الجزائية، إلا أنهم قدموا جزءاً ممّا في حيّز تعويضاً عن المحذوف وفراراً من توهم معطوف بلا بالمعطوف عليه وتنبهها على أنّه النوع تفضيل جنسه لكنهم وسعوا في المقتطع منها بالنسبة إلى الموضوع كما في المقام أو غيره كما في غيره، فالموصولة مبتدأ خبرها مدخول الفاء، وكذا في الجملة التالية.

في تصديرها بالذال على الأمور الثلاثة تكريم المؤمنين وتنويه لقدرهم وتحسين لصنعهم وإعتداد بعلمهم سيّما مع الإسناد إلى الموصولة، وتعريفهم بأحسن سماتهم، وإضافة العلم الحقيقي بثبوت ذلك إليهم وإنه مبتدأ من عند ربهم الذي يربهم به على حسب ما يرى فيه صلاحهم كما هو المحقق عندهم، بخلاف الجملة التالية فإنّها ناعية على الكافرين لعنادهم وتكذيبهم للحق وإصرارهم على الباطل بما يستفاد من التصدير والتكفير والعدول عن الرب، ورميهم بالكلمة الحمقاء، والضّمير للضرب أو للمثل.

والحقّ هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره من حق الأمر يحق بالكسر إذا ثبت ووجب، يقال أحققت الشيء أي أوجبته، وتحقّق عندنا الخبر أي صحّ، وحققت قوله وظنّه تحقيقاً أي صدقت، فيعم مصاديق الصدق وغيره ولذا يطلق في الأعيان الثابتة والأفعال الصائبة والأقوال الصادقة.

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾ عدل عن نفي العلم أو اثبات الجهل الذي يقضي به المطابقة والمقابلة إلى حكاية القول المترتب عليه ليكون كالبرهان على ذلك لما فيه من الدلالة على كمال جهلهم وغوايتهم ونسبوا أفهامهم عن إدراك الحق وقر أسماعهم عن الإصغاء إليه، وللتنبيه على شمول الكفر

للناشي عن مجرد الجحود والعناد، وإن اقترنه مطابقة الاعتقاد كما قال : ﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً﴾^(١)، و﴿ماذا﴾ كلمتان فهـ «ما» إستفهامية مرفوع المحل بالابتداء، و«ذا» بمعنى الذي وما بعده صلتته، وموضعه الرفع على أنه خبر المبتدأ أو كلمة واحدة بمعنى أي شيء منصوب المحل بأنه مفعول «أراد» فهي في حكم ما وحده، والصواب في الجواب الرفع على الأول كما في قوله: ﴿ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين﴾^(٢) والنصب على الثاني كما في قوله: ﴿ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً﴾^(٣) لمطابقة الجواب للسؤال فيهما، وقد يحتمل عكس ذلك وإن لم يكن الأصوب كما تقول في جواب من قال: ماذا رأيت: خير أي المرئي خير، وفي جواب ماذا الذي رأيت؟ : خيراً أي رأيت خيراً، ولذا قرأ ﴿يسألونك ماذا ينفقون قل العفو﴾^(٤) بالرفع والنصب على التقديرين و﴿مثلاً﴾ منصوب على الحال كقوله : ﴿هذه ناقة الله لكم آية﴾^(٥) أو على التمييز كقولك لمن يطلب تجارة خاسرة : كيف تنتفع بها تجارة أو على القطع بتقدير أعني ونحوه، والمراد بالاستفهام في المقام ليس على حقيقته، بل إنما قصدوا الاستردال والاستحقار.

حقيقة الإرادة والكراهة

والارادة ضد الكراهة، وهي فينا كيفية نفسانية تحدث عقيب تصوّر الشيء

(١) النحل: ١٤.

(٢) النحل: ٢٤.

(٣) النحل: ٣٠.

(٤) البقرة: ٢١٩.

(٥) الاعراف: ٧٣.

الملائم يعبر عنه بنزوع النفس وميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليه سواء كان مع شوق حيواني كالشهوة والغضب أم لا، ويطلق أيضاً على القوة التي هي مبدأه. وأما ارادته سبحانه فقد طال التشاجر بينهم في معناها، فقليل: إنها قديمة عين الذات، وقيل: قائمة به، وقيل: نفس العلم، وقيل: إن له إرادتين، قديمة هي عين ذاته، وحادثة هي متجددة متكررة واردة على ذاته، وعلى الوجهين صفة زائدة على العلم، أو متحدة معها إلى غير ذلك من الأقوال السخيفة الناشئة عن إختلال التوحيد، بل أنكرها بعضهم مطلقاً كأوساخ الدهرية والطباعية وكبعض الحكماء القائلين بالاتفاق.

وذكر العلامة الحلي رحمه الله في «أنوار الملكوت» أن ارادته سبحانه صفة حادثة موجودة بواجبها لا في محل قال: وهو مذهب السيد المرتضى وأكثر أصحابنا.

أقول والذي استقر عليه المذهب واستفاض به الخبر أن ارادته سبحانه حادثة بإحداثه، وهي من صفات الفعل.

ففي «الكافي» و«التوحيد» عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق (١) فقال عليه السلام: الإرادة من الخلق (٢) الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل، وأما من الله فإن ارادته إحداثه لا غير ذلك، لأنه لا يُروى (٣) ولا يهَم ولا يتفكر، وهذه الصفات منفية عنه، وهي صفات الخلق فارادة الله الفعل لا غير ذلك، يقول له كن فيكون، بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همّة ولا تفكر،

(١) في نسخة: ومن المخلوق.

(٢) في البحار: من المخلوق.

(٣) روى يُروى: نظر وفكر.

ولا كيف لذلك كما لا كيف^(١) له^(٢).

وعن عاصم بن حميد عن الصادق عليه السلام قال قلت له : لم يزل الله مريداً؟ قال :
إنَّ المريد لا يكون إلا المراد معه بل لم يزل الله عالماً قادراً ثم أراد^(٣).

وفي التوحيد عن الرضا عليه السلام قال المشيئة من صفات الافعال فمن زعم أن الله
لم يزل مريداً شائياً فليس بموحّد^(٤).

وسأله بكير بن أعين علم الله ومشيتيه هما مختلفان أم متفقان، فقال: العلم
ليس هو المشيئة ألا ترى أنك تقول: سأفعل كذا إن شاء الله، ولا تقول سأفعل كذا إن
علم الله، فقولك إن شاء الله دليل على أنه لم يشأ فإذا شاء كان الذي شاء كما شاء،
وعلم الله سابق للمشيئة^(٥).

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة على مغايرة إرادته لعلمه وسائر
صفاته الكمالية ونعوته الجمالية والجلالية.

وأما ما يظهر من بعض الأذكياء كالسيد الداماد والصدر الأجل الشيرازي
وغيرهما من الفضلاء من أن إرادته تعالى قديمة وأنها كون ذاته بحيث تصدر عنه
الأشياء وأنها راجعة إلى علمه بالنظام الأتم الأصلح التابع لعلمه بذاته في إرادته
الأشياء علمه بها لا غير وأن علمه بغيره التابع لعلمه بذاته سبب تام لوجود الأشياء
في الخارج لأجل ذاته لأنها من توابع ذاته لا لغرض زائد وجلب منفعة وطلب
محمدة والتخلص من مذمة وغير ذلك من الغايات.

(١) في البحار: كما أنه بلا كيف.

(٢) البحار ج ٤ ص ١٣٧ عن التوحيد والعيون.

(٣) البحار ج ٤ ص ١٤٤ ح ١٦ عن التوحيد.

(٤) البحار ج ٤ ص ١٤٥ ح ١٨.

(٥) بحار الأنوار ج ٤ ص ١٤٤ ح ١٥.

ففيه أنه ردّ لتلك النصوص وجراً على أهل الخصوص الذين هم خزنة الوحي ومعادن العلم وهم أعلم الخلق بالله تعالى وصفاته الذاتية والفعليّة وقد صرّحوا في أخبار لا يبعد تواترها على كون الإرادة من الصفات الفعلية ومغايرتها للعلم وللذات.

وأما ما ذكره الثاني تبعاً للاول من أنه لما كان فهم الجمهور لا يصل إلى الإرادة بالمعنى الرّاجع إلى علمه بذاته المقتضي لوجود الاشياء بنفسه بل إلى النحو الذي في الحيوان وضده الكراهة فتكون حادثة عند حدوث المراد فلذا جعلها ﷺ من صفات الأفعال ومن الصفات الاضافية المتجددة كخالقيته ورازقيته حذراً عن كونه تعالى محلاً للحوادث لو كان الارادة الحادثة من صفات الذات فهي كالعلم الحادث الذي هو إضافة عالميّة تعالى بالحوادث الكونيّة وهي أخيرة مراتب علمه تعالى فلا إرادته أيضاً مراتب أخيرتها ما في الخبر وأولها نفس علمه بذاته.

ففيه أن سبيلها حينئذ سبيل العلم الذي هو عين الذات وأما الارادة فقد أطبقوا على حدوثها وأنها من صفات الفعل وإن الله تعالى خلق الخلق لا بإرادة قديمة بل بإرادة حادثة بنفسها ولذا قالوا خلق الله المشيئة بنفسها وخلق الاشياء بالمشيئة، وكان فيه اشارة إلى الجواب عما استدّلوا به على قدمها من أنها لو كانت حادثة لكانت محدثة بإرادة غيرها وتلك الارادة إن كانت حادثة افتقرت إلى ارادة اخرى إلى أن يتسلسل والآ ثبت المطلوب فاجاب ﷺ بأنه سبحانه خلقها وأبدعها بنفسها لا بإرادة غيرها وأنشأ بها الاشياء كما تشاهد مثل ذلك في إرادة نفسك ونبيك فانك تنشأها بنفسها وتنشئ بها غيرها من الأفعال.

وأما ما يقال : من أن الإرادة صفة والصفة لا تقوم بنفسها ولا بغير موصوفها فلو كانت حادثة لكان سبحانه محلاً للحوادث فتجب أن تكون قديمة.

ففيه مع الغض عن النقص بالصفات الفعلية أنه مبني على قياس إرادته بارادتنا في كونها من الكيفيات النفسانية القائمة بنا وقد مرّ في الخبر أن الإرادة فينا هو الضمير وفيه إحدائه لا غير^(١).

وارجاعها إلى العلم أو غيره تصرف في معاني صفاته بما لم يرد الإذن به عنهم عليه السلام بل في خبر احتجاج الرضا عليه السلام^(٢) على سليمان المروزي بطوله ما يدلّ على الإنكار الصريح على كونها صفة قديمة، وأنها مغايرة للعلم والقدرة وأنها ليست مثلها ولا مثل السمع والبصر في اتصاف الذات بها. وأنها ليست نفس الأشياء كما توهمه ضرار وأصحابه من أن كلّ ما خلق الله تعالى في سماء أو أرض أو برّ أو بحر أو غير ذلك كلّها إرادة بل الإرادة صفة محدثة وهي فعله سبحانه لا غير بل في الخبر الزامات شنيعة وحجج قوية أوردها عليه السلام على سليمان لم نذكره لطوله فارجع إليه إن شئت وهو مذكور في العيون والاحتجاج^(٣) والبحار وغيرها وفي آخر الخبر فلم يزل سليمان يردّد المسألة ينقطع فيها ويستأنف وينكر ما كان أقرّ به ويقرّ بما أنكر، وينتقل من شيء إلى شيء والرضا عليه السلام ينقض عليه ذلك حتّى طال الكلام بينهما وظهر لكلّ أحد أنقطاعه مرّات كثيرة فالأمر إلى أن قال سليمان إنّ الإرادة هي القدرة قال عليه السلام: وهو عليه السلام يقدر على أن لا يريد أبداً، لا بدّ من ذلك لأنّه قال: ﴿ولئن شئنا لنذهبنّ بالذي أوحينا إليك﴾^(٤) فلو كانت الإرادة هي القدرة لكان قد أراد أن يذهب به لقدرة فقطع سليمان.

(١) البحار ج ٤ ص ١٤٤.

(٢) التوحيد ص ٤٥٧ - ٤٧٠ عيون الاخبار ص ١٠٠ - ١٠٦ وعنهما البحار ج ١٠ ص ٣٢٩ -

٣٣٨ ح ٢.

(٣) الاحتجاج ص ٢١٨ - ٢٢٠.

(٤) الاسراء: ٨٦.

ثم إن الأخبار المتقدمة قد اشتملت على الاستدلال بحدوث الإرادة وعدم قدمها مرة بأنها لو كانت قديمة لكان المراد معها، ويلزم من ذلك قدم الأشياء كلها فتتعدد القدماء وهو هدم للتوحيد، ولذا قال : من زعم أن الله تعالى لم يزل مريداً شيئاً فليس بموحد وقال إن المريد لا يكون إلا والمراد معه.

وتوهم أنه تعالى كان في الأزل مريداً للأشياء في أزمنة حدوثها فلا يلزم قدمها مدفوع بأن الزمان أيضاً من جملة الحوادث فيلزم قدمه، مع أن أزمنة حدوثها حادثة بإرادته فإما أن تكون تلك الإرادة المتعلقة بإيجادها قديمة لزوم قدمها أو حادثة فهو المطلوب، وأخرى بأنه يصح التعليق بمشيئة الله تعالى دون علمه فتقول: أفعل كذا إن شاء الله وأراد، ولا تقول أن علم الله فاتضح به المغايرة بينهما، بل قد يلوح من كلامه ﷺ وجه آخر وهو أنه تعالى يعلم كل شيء ولا يريد كل شيء إذ لا يريد كفراً وظلماً ولا شيئاً من القبائح ﴿وما الله يريد ظلماً للعباد﴾^(١) يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر^(٢)، فعلمه متعلق بكل شيء إن الله بكل شيء عليم، ولا كذلك إرادته، فعلمه غير إرادته، وعلمه عين ذاته تعالى، فإرادته صفة زائدة على ذاته.

ومن الغريب بعد ذلك كله أن الملا صدرا قد شمر عن ساق الجدل للجواب عنهما وعن غيرهما مما يستدل به على حدوث الإرادة حتى أنه قد عقد لذلك فصلاً في كتابه المسمى بالمبدأ والمعاد فاجاب عن الأول بأنه تعالى أراد بإرادته القديمة إيجاد نفس الوقت المعين بعد العدم لا أنه أراد بإيجاده في وقت معين حتى يلزم التسلسل، وبالجمله أنه تعالى أراد بالإرادة القديمة إيجاد كل العالم واجزائه

(١) غافر: ٣١.

(٢) البقرة: ١٨٥.

وجزئيات اجزائه في اماكنها واوقاتها المخصوصة وأراد ايجاد الاوقات بهوياتها المخصوصة لا في اوقات اخرى وكذا أراد ايجاد الاماكن بهوياتها المخصوصة لا في اماكن اخرى، وذلك لأن تخصيص الحادث بوقت خاص يفتقر إلى ذلك الوقت ولا يفتقر ذلك الوقت في تخصيصه الى شيء آخر غير الارادة القديمة لأن التخصص الحدوثي فيه عين ذاته وهويته والذاتي للشيء غير معلل بأمر ولا يفتقر إلى الجاعل له جعلاً بسيطاً وهكذا حكم الامكنة في تخصصاتها المكانية، وعن الثاني بأن فيضه تعالى يتعلق بكل ما يعلمه خيراً في نظام الوجود فليس في العالم الامكاني شيء منافي لذاته ولا لعلمه الذي هو عين ذاته ولا أمر غير مرضي به فذاته بذاته كما أنه علم تام بكل خير موجود فهو أيضاً إرادة ورضا لكل خير إلا أن أصناف الخيرات متفاوتة وجميعها مرادة له تعالى مرضي بها له فضرب منها خيرات محضة لا يشوبها شرية واقعية إلا ما بحسب إمكاناتها الاعتبارية المختفية تحت سطوع النور الإلهي الوجوبي على تفاوت مراتبها في شدة النورية الوجودية وضعفها، وضرب منها خيرات يلزمها شرية واقعية لكن الخير فيها غالب مستول والشر مغلوب مقهور، وهذا القسم أيضاً مراد لا محالة واجب الصدور عن الجواد المحض والمختار لكل ما هو خير لأن في تركه شراً كثيراً، والحكيم لا يترك الخير الكثير لأجل الشر القليل، وأما الشر المحض والشر المستولي والشر المكافئ للخير فلا حصول لأحد من هذه الثلاثة في هذا العالم فلم يرد الله شيئاً منها؛ ولم يأذن له في قول كن للدخول في حرم الكون والوجود، فالخيرات كلها مرادة بالذات، والشرور القليلة اللازمة للخيرات الكثيرة أيضاً إنما يريد بها لا بما هي شرور فالشرور اللطيفة النادرة داخلة في قضاء الله تعالى بالعرض وهي مرضي بها كذلك

فقوله تعالى : ﴿ولا يرضى لعباده الكفر﴾^(١)، ولا يجري مجراه من الآيات معناها أن الكفر وغيره من القبائح غير مرضي بها له تعالى في أنفسها وبما هي شرور، ولا تنافي في ذلك كونها مرضياً بها بالتبعية والاستجرار، أو نقول : من سبيل آخر: إنَّ وزن الإرادة بالقياس إلى العلم وزان السمع والبصر بالقياس إليه، وكوزان الكلام بالنسبة إلى القدرة فالعلم المتعلق بالخيرات إرادة كما أنَّ المتعلق منه بالمسموعات سمع، وبالمبصرات بصر، وكما أنَّ القدرة المتعلقة بالأصوات والحروف على وجه تكلم، وهذا لا ينافي كون الإرادة عين العالم فذاته تعالى علمه بكل شيء ممكن، وإرادة لكل خير ممكن كما أنه سمع لكل مسموع وبصر بالنسبة إلى كل مبصر.

أقول لا يخفى عليك ما فيه من الضعف والقصور أمّا أولاً فلأنَّ ابدء هذه الوجوه الشخيفة في مقابلة النصوص المتقدمة مجاهرة بالردّ على الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، بل كأنه استخفاف وملعبة بشرية سيّد المرسلين بعد ما نطق به الكتاب والسنة من حدوث الإرادة ومغايرتها للذات وللصفات الذاتية التي منها العلم ولذا قال في شرحه «للكافي» في ذيل خبر عاصم بن حميد هذا الحديث يدل بظاهره على أن أرادته تعالى حادثة كما رآه قوم الى أن قال : والتحقق أن الإرادة تطلق بالاشتراك الصناعي على معنيين:

أحدهما: ما يفهمه الجمهور وهو الذي ضدّه الكراهة ولا يجوز على الله بل إرادته نفس صدور الافعال الحسنة منه من جهة علمه بوجه الخير، وكراهته عدم صدور الفعل والقيح عنه لعلمه بقبحه.

وثانيهما: كون ذاته بحيث تصدر عنه الاشياء لأجل علمه بنظام الخير فيها

التابع لعلمه بذاته^(١).

وفيه: أن اتصافه بالارادة بالمعنى الاول قد سمعناه وفهمناه وقرّره لنا أثمّنا الهداة المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين وأمّا بالمعنى الثاني الرّاجع إلى العلم الذي هو عين ذاته فلم نجد في شيء من الكتاب والسنة اطلاقه عليه ولا ارادته منها بل انكروه على قائله اشدّ الإنكار وقابلوه بنفي التوحيد عنه، فأين الاشتراك، ومن الواضح، ومتى كان هذا الوضع؟ وكيف لم يسوّغ معه الاطلاق؟ نعم هذا القول هو المعروف بين الفلاسفة الذين لم يعرفوا الله بتعريف ولادة أمره وما قدروا الله حقّ قدره.

وأما ثانياً فلانّ ما ذكره من أنّه تعالى أراد بارادته القديمة آه. فيه أن الارادة إذا كانت قديمة فكيف تتعلّق بإيجاد الشيء بعد العدم إلا على جهة الإخطار بالبال.

والعلم الرّاجع إليه، وإلا فالارادة بما هي إرادة لا يمكن تحقيقها إلا والمراد معها، نعم لو كان هناك عجز حاصر ولو لشرط فاقد لم تكن الإرادة حينئذ على حقيقتها، وبالجملة علمه بالنظام الأصلح الذي هو نفس الارادة القديمة عنده وعند الفلاسفة إن كان سبباً تاماً لوجود العالم لزم قدمه وامتنع عدمه.

وتوهم أنّه سبب لوجوده ووجود أجزائه وجزئيات أجزائه في أماكنها وأوقاتها المخصوصة مدفوع بأنّه لم يكن في القدم تعيّن وتخصّص لشيء من الأزمنة والأمكنة والمفروض أن السبب التام لم يزل متحققاً بوجود الذات لا على وجه الترتب كي يثبت به الحدوث الذاتي بل على وجه العينية والاتحاد، فيلزم منه القول بقدم العالم الذي يرى منه المنتحلون من الأمم، مع أنّه حينئذ يكون فاعليته

(١) شرح أصول الكافي ص ٢٧٨ ط طهران مكتبة المحمودي.

بالعناية المفسرة عندهم يكون فعله تابعاً لعلمه بوجه الخير بذلك الفعل في نفس الأمر فيفعل عن ذلك العلم من غير قصد زائد عليه، وحينئذ يلزمه القول بالعلية والایجاب ونفي الاختيار لأنّ الموجب هو الذي لا يتخلف عنه مفعوله، فإذا كان العلم الذي هو الذات هو العلة التامة لا غيره لم يكن فاعلاً بالاختيار بل بسببية الذات، وإن كان علمه بذلك سبباً ناقصاً لوجود العالم فالجزء المتمم له أن كان قديماً عاد المحذور فيه أو حادثاً وهو المطلوب، والسؤال عن سبب تخصيص الحوادث بخصوص الأوقات منقطع على القول بكونه فاعلاً مختاراً لأنه حينئذ يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وإنما يفعل بإرادته الحادثة بعد العدم ﴿إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون﴾^(١).

وأما ثالثاً فلأنّ ما أجاب به عن الثاني تقرير لما مهّدوه في موضع آخر من عدم دخول الشر في القضاء الإلهي وإنّ كلّ ما دخل في صقع الوجود فهو إمّا خير محض أو خير غالب مشوب بشرّ مغلوب وهذه المسألة إذا تأملها المتأمل في كلامهم يجدها غريبة مبنية على القول بنفي الاختيار في حقه وفي حقّ عباده، بل كأنّها مخالفة لما تقضي به الضرورة القطعية من شيوع الكفر والظلم والفساد بين أغلب العباد في أكثر البلاد حتّى سفكوا الدماء وقتلوا الأنبياء وغصبوا حقوق الأوصياء وقهروا الأولياء وسبوا النّساء واختفى الحقّ ببهجته واستدار رحي الباطل على قطبه إلى غير ذلك من الشرور الغالبة في الأمور التشريعية، مضافاً إلى ما وقع منها في التكوينات من نقصان الاستعدادات وبطلان القابليات وطروا الطّواري من الآلام والاسقام والأمراض والأعراض والفقر وسائر الشّدائد والمحن وقد قال الله تعالى: ﴿ونبلوكم بالشر والخير فتنة﴾^(٢) وكأنّ المسألة كانت في الأصل مذكورة في

(١) يس: ٨٢.

(٢) الانبياء: ٣٥.

كلام القائلين بقدم العالم وفاعليته بالاجاب، وثبوت الربط بين الحادث والقديم فتبعهم غيرهم على غرة وغفلة على أنه قد يُشتم منها أيضاً رائحة القول بالاجبار ونفي الاختيار، فانهم لو نسبوا أفعال العبيد إليهم لم يبق مجال لما يوجب الاعتذار، هذا مضافاً إلى أن هذا الجواب على فرض تسليمه لا يدفع السؤال الوارد من حيث التفصيل بين الإرادة والمشية وبين العلم بجواز التعليق بالشرط في الأولين دون الثالث حسبما استدلل به الامام عليه السلام.

وأما رابعاً فلأن ما ذكره في قوله: أو تقول من سبيل اخرى ضعيف جداً لا يساعده شيء من العرف والشرع واللغة وكأنه اصطلاح عنه خاص في الاطلاق هذا مضافاً إلى ما فيه من ارجاع الكلام إلى القدرة والالتزام بكونه من الصفات الذاتية، وبكونه غير الخيرات المحضة مجردة عن إرادته سبحانه.

﴿يضلّ به كثيراً ويهدي به كثيراً﴾ متصل بسابقه المحكي عن الكفار واطلاق الضلال والهداية إمّا على وجه التهكم أو التعكيس أو مجرد المقابلة على فرض الموافقة، سيّما مع كون القائل من المنافقين الذين أظهروا الايمان وأبطنوا الكفر، والجملة حال من الله فيكون قوله: ﴿وما يضلّ به إلاّ الفاسقين﴾ منقطعاً عن سابقه، أو ابتداء كلام منه سبحانه فتكون جواب ماذا أي إضلال كثير واهداء كثير، على النصب أو الرفع، والعدول من المصدر إلى الفعل لقصد الإشعار بالتجدد والحدوث أو جارٍ مجرى الاعتراض تفسيراً وبياناً للجملتين المصدرتين «بأما» تنبيهاً على أن العلم بوجه المثل وكونه حقاً أو التصديق به إجمالاً هدى وبيان، وإنّ الجهل بوجه ايراده والتعامي عن حسن وروده ضلال وفسوق، وظاهر العلوي المروي عن تفسير النعماني على ما يأتي^(١) وكذا ظاهر تفسير الامام عليه السلام بل صريحهما هو الأول

قال ﷺ: فامّا الذين امنوا الله وبولاية محمّد وعليّ وآلهما الطيّبين وسلّم لرسول الله ﷺ وللأئمة ﷺ أحكامهم وأخبارهم وأحوالهم، ولم يقابلهم في أمورهم ولم يتعاط الذّخول في اسرارهم، ولم يفش شيئاً ممّا يقف عليه منها إلّا باذنهم ﴿فيعلمون﴾: يعلم هؤلاء المؤمنون الذين هذه صفتهم أنّه أي المثل المضروب ﴿الحقّ من ربّهم﴾ أراد به الحقّ وإبانتة والكشف عنه وإيضاحه ﴿وأما الذين كفروا﴾ بمحمّد بمعارضتهم في عليّ ﷺ بكمّ وكيف وتركهم الاتقياد له في سائر ما أمر به فيقولون: ﴿ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضلّ به كثيراً ويهدي به كثيراً﴾ أي يقول الذين كفروا إنّ الله يضلّ بهذا المثل كثيراً ويهدي به كثيراً، فلا معنى للمثل لأنّه وإن نفع به من يهديه فهو يضرّ به من يضلّ به، فردّ الله تعالى عليهم قيلهم فقال ﴿وما يضلّ به﴾ يعني ما يضلّ الله بالمثل ﴿إلّا الفاسقين﴾ الجانين على أنفسهم بترك تأمّله وبوصفه على خلاف ما أمر الله تعالى بوصفه^(١) عليه.

وكثرة كلّ من الفريقين إمّا بالنظر إلى أنفسهم من دون إضافة إلى الآخر، وإن كان المهتدون قليلين بالإضافة كما قال: ﴿وقليل ما هم﴾^(٢) وقليل من عبادي الشكور^(٣).

وفي أخبار كثيرة، أنّ المؤمن قليل^(٤) وقال أمير المؤمنين: أيّها النّاس لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلّة أهله^(٥)، وإمّا بالاعتبارين فإنّ كثرة الظّالمين الفسّاق من حيث العدد كما قال: ﴿وإنّ كثيراً من النّاس لفاسقون﴾^(٦)، وفي آيات

(١) تفسير البرهان ج ١ ص ٧٠-٧١ عن تفسير الامام ﷺ.

(٢) ص: ٢٤.

(٣) سبأ: ١٣.

(٤) راجع البحار ج ٦٧ ص ١٥٧.

(٥) نهج البلاغة: الخطبة (٢٠١).

(٦) المائدة: ٤٩.

كثيرة : ﴿إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١) و﴿لَا يَشْكُرُونَ﴾^(٢) و﴿لَا يَعْقِلُونَ﴾^(٣) وكثرة المهتدين باعتبار الفضل والشرف وقوة العزيمة في الدين وكثرة البركة كما قيل: قليل إذا عُدّوا كثير إذا شُدّوا، وقيل أيضاً: إنّ الكرام كثير في البلاد وإنّ قَلّوا كما غيرهم قَلّ وإن كثروا.

وقرأ زيد بن عليّ عليه السلام يُضَلُّ به كثيراً وما يُضَلُّ بالبناء للمفعول في الفعلين والفاسقون بالرفع.

والفاسق هو الخارج عن بعض حدود الايمان أو جميعها، ومنه قوله تعالى في حق ابليس: ﴿كَانَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾^(٤) وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾^(٥) : وأصله الخروج عن القصد أو عن الطاعة من قولهم: فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها، والفويسقة الفارة لخروجها من جحرها أو لخبثها وأذاها حَقَرها النبي ﷺ وسَمَّاهَا بها وقال : إِنَّهَا تُوْهِى السَّقَاءَ وتُضْرِمُ الْبَيْتَ عَلَى أَهْلِهِ وَهِيَ مِنَ الْخَمْسِ الْفَوَاسِقِ الَّتِي يَقْتُلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ^(٦).

والفاسق وإن لم يسمع قط في كلام الجاهلية ولا في شعرهم على ما شهد به ابن الاعرابي^(٧) إلا أنه عربي على ما صرح به هو وغيره قالوا وهذا عجيب، وحيث قد سمعت فيما مرّ أنّ الايمان له حدود ودرجات ومراتب فبالخروج من كلّ منها

(١) الاعراف : ١٨٧.

(٢) غافر: ٦١.

(٣) الحجرات: ٤.

(٤) الكهف: ٥٠.

(٥) التوبة : ٦٧.

(٦) حياة الحيوان للدميري ج ٢ ص ٣٧ - ٣٨.

(٧) ابن الاعرابي محمد بن زياد الكوفي اللغوي توفي سنة (٣٣١).

يحصل الفسق بلا فرق بين كونه من الأصول الاعتقادية أو النوع العملية بترك الطاعة أو فعل المعصية كما يشهد بجميع ذلك الاطلاقات الواردة في الكتاب والسنة إلا أنه قد غلب إطلاقه عند الفقهاء في مقابلة العدالة فيحصل بفعل شيء من الكبائر أو الإصرار على الصغائر، وإن بقي معه إسم الإيمان حسبما هو المقرر عندنا خلافاً للخوارج حيث قالوا إن أصحاب الكبائر من أهل القبلة كفار مشركون، وللمعتزلة القائلين بأنهم في منزلة بين الإيمان والكفر لا يستحقون إسم الإيمان ولا الكفر، وبه سميت المعتزلة لاعتزالهم فئتي الضلالة عندهم أهل السنة القائلين بإيمانهم، والخوارج القائلين بكفرهم، أو سماهم به الحسن البصري^(١) لما اعتزله واصل بن عطاء^(٢) وكان من تلامذته واجتمع هو وأصحابه إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد وشرع يقرّر للقول بالمنزلة بين المنزلتين وأن صاحب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر بل بين المنزلتين فقال الحسن اعتزل عتاً واصل، ولأن عمرو بن عبيد كان من أصحاب الحسن وتلاميذه، فجمع الحسن بينه وبين واصل لينظره في ذلك فلمّا ناظره وغلب عليه واصل قال له عمرو بن عبيد^(٣) ما بين وبين الحق عداوة والقول قولك فليشهد عليّ من حضرنى أنّي قد اعتزلت مذهب الحسن في هذا الباب قائل بقول واصل. وكيفية مناظرتهما مذكورة في «الغرر والدرر»^(٤) للسيد المرتضى رحمته الله والسيد

(١) الحسن بن أبي الحسن البصري أبو سعيد توفي سنة (١١٠) هـ - العبر ج ١ ص ١٣٦.

(٢) واصل بن عطاء المبلغ الأفوه أبو حذيفة المخزومي البصري توفي سنة (١٣١) هـ وكان رأساً للمعتزلة.

سير أعلام النبلاء ج ٥ ص ٤٦٤.

(٣) عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان البصري المعتزلي توفي سنة (١٤٣) هـ أو قبلها.

التقريب ج ١ ص ٧٤٠.

(٤) الغرر والدرر المشهور بالأمالى ج ١ ص ١١٣ المجلس ١١.

اعتراض عليه في حجته فليراجع من أراد، وقد مرّ بعض الكلام في ذلك عند تفسير قوله: ﴿الذين يؤمنون بالغيب﴾^(١).

معنى الإضلال المنسوب إلى الله سبحانه

ثم أن الإضلال المنسوب إليه سبحانه ليس بمعنى دعائه إلى ترك الدين كما هو المضاف إلى الشيطان وفرعون والسامري وأتمة الضلالة في قوله: ﴿ولقد أضلّ منكم جبلاً كثيراً﴾^(٢).

﴿وأضلّ فرعون قومه﴾^(٣) ﴿وأضلّهم السامري﴾^(٤) ﴿ولقد أضلّني عن الذكر بعد إذ جاءني﴾^(٥).

وذلك لما قضت به ضرورة المذهب بل الدين من أنه تعالى لا يدعو الناس من الهدى إلى الضلالة ومن العلم إلى الجهالة وأنه لا يجوز عليه الظلم والايقاع في الفساد والإجبار على المعاصي وتشكيك الناس وصرافهم عن الحق إلى الباطل، ومن هنا يظهر فساد ما حملها عليه أهل الجبر من أنه تعالى خلق فيهم الضلال والكفر وصدّهم عن الإيمان وحال بينهم وبينه، بل ربما استدلّ بعضهم عليه بهذه الآية ونحوها ممّا هو كثير في القرآن نظراً إلى الإضلال عبارة عن جعل الشيء ضالاً وإيجاد الضلالة فيه، وضعفه واضح بعد ما هو المقرّر في أصل المذهب أو الذين من عدله سبحانه ونفي القول بالجبر بقواطع العقل والنقل، وأمّا أمثال هذه

(١) البقرة: ٣.

(٢) يس: ٦٢.

(٣) طه: ٧٩.

(٤) طه: ٨٥.

(٥) الفرقان: ٢٩.

الآيات فعلى فرض تشابهها يجب حملها على ما يساعد عليه الأصول المقررة فإن القرآن حمال ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوه، ولذا يجب الرجوع فيها إلى أهل البيت الذين هم حملة الوحي وخزنة تأويله وتنزيله ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾^(١).

مع أن لها وجوهاً أخر منطبقة على المذهب حسبما أشير إليها في الاخبار الماثورة منهم عليه السلام.

ففي تفسير النعماني عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : الضلال على وجوه فمنه ما هو محمود، ومنه ما هو مذموم، ومنه ما ليس بمحمود ولا مذموم، ومنه ضلال النسيان فأمّا الضلال المحمود فهو المنسوب إلى الله كقوله ﴿يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ﴾^(٢) وهو ضلالهم عن طريق الجنة بفعلهم، والمذموم هو قوله تعالى : ﴿وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ﴾^(٣) ﴿وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى﴾^(٤) ومثل ذلك كثير.

وأمّا الضلال المنسوب إلى الاصنام فقوله تعالى في قصة ابراهيم : ﴿وَاجْنَبِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَا كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ﴾^(٥) والاصنام لا يضلن أحداً على الحقيقة انما ضلّ الناس بها وكفروا حين عبدوها من دون الله تعالى و أمّا الضلال الذي هو النسيان فهو قوله تعالى : ﴿أَنْ تَضِلَّ أَحَدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ أَحَدَاهُمَا الْآخَرَى﴾ وقد ذكر الله تعالى الضلال في مواضع من كتابه فمنه ما نسبته إلى نبيه على

(١) آل عمران : ٧.

(٢) المدثر : ٣١.

(٣) طه : ٨٥.

(٤) طه : ٧٩.

ظاهر اللفظ كقوله سبحانه: ﴿ووجدك ضالاً فهدى﴾^(١) معناه وجدناك في قوم لا يعرفون نبوتك فهديناك بهم بك، وأمّا الضلال المنسوب إلى الله تعالى الذي هو ضد الهدى والهدى هو البيان وهو معنى قوله سبحانه: ﴿أو لم يهد لهم﴾^(٢) معناه أو لم آت لهم مثل قوله سبحانه: ﴿فهديناك فاستجبوا العمى على الهدى﴾^(٣) أي آتينا لهم وجه آخر وهو قوله تعالى: ﴿وما كان الله ليضلّ قوماً بعد اذ هداهم حتى يتبين لهم ما يتقون﴾^(٤).

وأمّا معنى الهدى فقوله عز وجل: ﴿إنما أنت منذر ولكل قوم هاد﴾^(٥) ومعنى الهادي المبين لما جاء به المنذر عند الله، وقد احتج قوم من المنافقين على الله تعالى: ﴿إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها﴾ وذلك أن الله تعالى لما أنزل على نبيه ﷺ ﴿ولكل قوم هاد﴾^(٦) قال طائفة من المنافقين: ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضلّ به كثيراً؟ فأجابهم الله تعالى بقوله: ﴿إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها﴾ إلى قوله يضلّ به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضلّ به إلا الفاسقين: فهذا معنى الضلال المنسوب إليه تعالى، لأنّه أقام لهم الإمام الهادي لما جاء به المنذر، فخالفوه وصرفوا عنه، بعد أن أقرّوا بفرض طاعته، ولما بين لهم ما يأخذون وما يذرون، فخالفوه ضلّوا، هذا مع علمهم بما قاله النبي ﷺ وهو قوله: لا تصلّوا عليّ صلاة مبتورة إذا صليتم عليّ بل صلّوا على أهل بيتي ولا

(١) الضحى: ٧.

(٢) السجدة: ٢٦.

(٣) فصلت: ١٧.

(٤) التوبة: ١١٥.

(٥) الرعد: ٧.

(٦) الرعد: ٧.

تقطعوهم مني، فإن كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، ولما خالفوا الله تعالى ضلّوا وأضلّوا فحذر الله تعالى الأمة من إتباعهم فقال سبحانه: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾^(١)، والسبيل هنا الوصي، وقال سبحانه: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْزِقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكَكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ﴾^(٢) الآية فخالفوا ما وصاهم الله تعالى به، وأتبعوا أهوائهم فحرّفوا دين الله جلّت عظمته وشرائعه وبدّلوا فرائضه وأحكامه وجميع ما أمروا به كما عدلوا عمّن أمروا بطاعته وأخذ عليهم العهد بموالاته، واضطرّهم ذلك إلى استعمال الرأي والقياس فزادهم ذلك حيرة والتباساً وأمّا قوله سبحانه ﴿وَلِيَقُولِ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ﴾^(٣) فكان تركهم إتباع الدليل الذي أقام لهم ضلالة لهم، فصار ذلك كأنه منسوب إليه تعالى لما خالفوا أمره في اتباع الإمام ثم افترقوا واختلقوا، ولعن بعضهم بعضاً واستحل بعضهم دماء بعض فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنّى تصرفون^{(٤)(٥)}.

«تحف العقول» و«الاحتجاج» عن أبي الحسن علي بن محمد العسكري عليه السلام في رسالته الطويلة إلى أهل الأهواز حين سألوه عن الجبر والتفويض قال عليه السلام في آخر الرسالة: فإن قالوا ما الحجة في قول الله تعالى: ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾^(٦) وما أشبه ذلك؟ قلنا فعلى مجاز هذه الآية يقتضي معنيين أحدهما: أنه

(١) المائدة: ٧٧.

(٢) الانعام: ١٥٣.

(٣) المدثر: ٣١.

(٤) يونس: ٣٢.

(٥) بحار الأنوار ج ٩٣ ص ١٣ - ١٥ من تفسير النعماني.

(٦) النحل: ٩٣.

اخبار عن كونه تعالى قادراً على هداية من يشاء وضلالة من يشاء ولو أجبرهم على أحدهما لم يجب لهم ثواب ولا عليهم عقاب على ما شرحناه والمعنى الآخر أنَّ الهداية منه التعريف كقوله: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى﴾^(١) وليس كل آية مشبهة في القرآن كانت حجة على محكم الايات التي أمر بالأخذ بها وتقليدها وهي قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾^(٢)، الآية وقال: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾^{(٣)(٤)}.

وفي «التوحيد» و«المعاني» بالاسناد عن الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله ﷻ ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾^(٥) فقال: إنَّ الله تعالى يضلُّ الظالمين يوم القيامة عن دار كرامته ويهدي أهل الإيمان والعمل الصالح إلى جنَّته كما قال عزَّ وجلَّ: ﴿وَيُضِلُّ اللَّهُ الْفَالِغِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾^{(٦)(٧)}.

(١) حم - السجدة: ١٧.

(٢) آل عمران: ٧.

(٣) الزمر: ١٨.

(٤) الاحتجاج ج ٢ ص ٢٥٧.

(٥) الكهف: ١٧.

(٦) ابراهيم: ٢٧.

(٧) معاني الاخبار ص ٢١ باب الهدى والضلال ج ١.

إلى غير ذلك من الاخبار التي يظهر من التأمل فيها وفي مجاري اطلاقات لفظ الاضلال في العرب واللغة وجوه من المعاني احدها أن يكون المراد الاضلال عن طريق الجنة وعن القرب والكرامة والثواب على وجه العقوبة وهذا في الحقيقة ليس بمجاز بل هو بيان لمتعلق المعنى الحقيقي بعد الحمل عليه ودلالة حذف المتعلق على العموم إنما هي على فرضها فيما لم يكن هناك ظهور في شيء منها ويؤيده ما سمعت من الخبر المروي في تفسير التعماني والتوحيد والمعاني، مضافاً إلى أنه قد يستظهر من قوله تعالى ﴿كتب عليه أنه من تولاه فانه يضلّه ويهديه إلى عذاب السعير﴾^(١) ولو بقرينة مقابلة الهداية ومن قوله : ﴿وما يضلّ به إلاّ الفاسقين﴾ في خصوص المقام نظراً إلى أنه لو أراد به التخيير والتشكيك فقد ذكر أنه لا يفعل ذلك إلا بالمتحير الشاك الفاسق فيجب أن لا يكون الضلالة الحاصلة بالفسق التي صاروا بها فساقاً من فعله إلا إذا وجدت قبلها أيضاً ضلالة فلا بد أن ترتب هناك ضلالات غير متناهية أو ينتهي إلى ضلالة لبست من اضلال ولا مسبوقاً به وهو المطلوب.

وأما ما يقال في تضعيفه من أنه تعالى قال: يضلّ به أي بسبب استماع هذه الآيات والاضلال عن طريق الجنة ليس بسبب سماع هذه الآيات بل بسبب اقدامه على القبائح فكيف يجوز حمله عليه.

ففيه أن السماع لما كان هو السبب الأول لهداية قوم وضلالة آخرين صح استنادهما إليه وإن كانت الواسطة في كل منهما غير الواسطة في الاخر ضرورة أنه

لا يمكن سببته لهما معاً من جهة واحدة.

وتوهم أنه بعد حصول التولي والفسق يجوز اسناد الاضلال إليه تعالى على وجه الحقيقية باعتبار ترتب فعله تعالى على حصول مسعى الأمرين من العبد فلا ضرورة إلى الحمل على الاضلال عن طريق الجنة، مدفوع بمخالفته الظاهر ولو بمعونة الاخبار المتقدمة مع وضوح دلالة الآيتين على صدور التولي والفسق قبل اضلاله تعالى وهو دليل على كون الفعل من العبد وترتب اضلاله تعالى عليه بالنسبة إليه.

ثانيها: أنه تعالى بين الحقائق وأرشد الأنام وضرب الامثال وتبّه على الايات والنذر للتمحيص والتخليص والامتحان فتجى بها قوم وهلك بها آخرون ﴿واذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً فأما الذين امنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون﴾^(١). وكثيراً ما يقال للشيء أنه أضل الرجل وان ضلّ باختياره لمجرد حصول الضلالة له عند حضوره كما أشير إليه في الخبر المتقدم مستشهداً له بقوله: ﴿ربّ انهن اضللن كثيراً من الناس﴾^(٢) أي ضلّوا بهنّ ومنه قوله: ﴿ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلّوا كثيراً﴾^(٣) أي ضلّ كثير من الناس بهم وقوله: ﴿وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا إيماناً وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا

(١) التوبة: ١٢٤ - ١٢٥.

(٢) ابراهيم: ٣٦.

(٣) نوح: ٢٣ - ٢٤.

مثلاً كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء^(١) فأنها دلّت على أن ذكره تعالى لعدة خزنة النار امتحان منه لعباده ليمتيز به المخلص من المرتاب فال الأمر إلى أن صلح به قوم وفسد آخرون ثم أشار أخيراً إلى أنه بمثل ذلك هو يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء^(٢) يعني أن ذلك هو المراد من إضلاله وهدايته، وذلك أن هذه كلّها محن وفتن لاختبار العباد وابتلائهم فيقال لمن ضلّ عند الفتنة : أضلّته الفتنة وأضلّه الله بها كما يقال للفضّة اذا ادخلتها النار فظهر فسادها: أفسدتها وأفسدتها النار، والحال أنك لم تجعل فيها الفساد ولم تشعر النار بفسادها ويقال لمن اعطى غيره مالاً جزئياً فظهر فيه الغرور والطغيان: إنك أطغيت فلاناً بالمال وأطغاه المال، ومثل هذا الاطلاق كثير جداً في العرف واللغة لاكتفائهم في باب الاضافة والنسبة بأدنى الملازمة.

وأما ما ذكره بعض المشكّكين تضعيفاً لهذا المعنى وذهاباً إلى مذهب المجبرة من أن انزال هذه المتشابهات إن لم يكن له أثر في اقدامهم على ترجيح جانب الضلالة على جانب الاهتداء كانت نسبتها إلى ضلالتهم كنسبة صرير الباب ونعيق الغراب فكما أن ضلالتهم لا ينسب إلى شيء من هذه الامور الاجنبية فكذلك يجب أن لا ينسب إلى هذه المتشابهات بوجه ما وإن كان له اثر في تحريك الدواعي إلى الضلالة وجب أن يوجه لما قرّر في محلّه من أنّه متى حصل الرّجحان فلا بدّ أن يحصل الوجوب لنفي الواسطة بين الاستواء وبين الوجوب المانع من النقيض فاذا أثر في ترجيح الضلالة فقد أوجبها وهو الجبر المطلوب سلّمنا أنّه لا ينتهي إلى حدّ

(١) المدثر: ٣٠.

(٢) المدثر: ٣١.

الوجوب إلا أن لهذه المتشابهات أثراً في ترجيح جانب الضلالة بحيث يصير عذراً للمكلف في ترك الاقدام على الطاعة فوجب أن يقبح ذلك من الله تعالى.

ففيه أنه قد قرّر في محله أن الغرض من جعل الاحكام وتكليف الانام بل المقصود الأصلي من الخلقة الناسوتية والنشأة العنصرية التي هي عالم القضاء ومزدحم اسباب الفتن والفساد إنما هو الامتحان والاختبار مضافاً إلى ارشاد العباد إلى ما هو الاصلح لهم في المعاش والمعاد ولذا قال : ﴿وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون﴾^(١)، ﴿وليُمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين﴾^(٢)، وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً^(٣)، ﴿ونسبلوكم بالشر والخير فتنة﴾^(٤) إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، وحينئذ فان أريد بالآثار ما يعم الاختيار عند الاختبار مع فرض كمال الإقتدار من دون أن يكون هناك شوب من الإجبار فالمحتار إثبات الآثار، ولا ضير فيه بعد وضوح عدم منافاته للقول بالاختيار، لأن السبب في الحقيقة هو اختيار المكلف، وإن تجدد الداعي إليه عند عروض الفعل له أو عرض شيء له، وإن اريد بها السببية المحضة والعلية التامة ولو من جهة المقتضي فتطرق المنع إليه واضح جلي.

ثالثها: أن يحمل الاضلال على الاهلاك والابطال كقوله: ﴿الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله أضلّ أعمالهم﴾^(٥) أي أهلكها وابطلها مأخوذ من قولهم :

(١) الذاريات: ٥٦.

(٢) آل عمران: ١٤١.

(٣) الملك: ٢.

(٤) الانبياء: ٣٥.

(٥) محمد: ١.

ضلّ الماء في اللبن إذا صار مستهلكاً فيه واضلّته فيه إذا فعلت ذلك وصيرته كالمعدوم ويقال أضلّ القوم ميّتهم إذا واروه في القبر وقالوا ﴿ءإذا ضللنا﴾^(١) أي هلكنا والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضلّ أعمالهم^(٢) أي لن يبطل، فيكون المعنى على هذا يهلك الله تعالى به كثيراً ويعذبهم به حيث أنهم إستحقّوا النكال بالاعراض عن آياته والاستخفاف بها.

وأما ما يقال : من أنّه غير مناسب للمقام سيّما بقرينة مقابلة الهداية ففيه ضعف واضح.

رابعها: أن يكون المراد بالاضلال هو التخلية وترك المنع بالقهر والجبر إذا كان على وجه العقوبة والمنع عن اللطف الفاضلة التي تفعل بالمؤمنين كما يقال: فلان أفسد ابنه ولم يعلمه ولم يؤدّبه، ويقال لمن ترك سيفه في الأرض حتى فسد وصدأ أفسدت سيفك واصدأته فعلى هذا الوجه يصحّ أيضاً إطلاق الإضلال.

نعم قد يقال إنه إنما يصحّ لو كان الأولى والأحسن المنع وترك التخلية لرجاء النفع وترتب الثمرة وأما مع اليأس إلّا على وجه القهر والإجبار فلا.

وفيه نظرٌ سيّما إذا كان المقصود مجرد مقابلة الهداية كما في المقام، وقد ورد في القدسيّات أنّه تعالى قال : يا عبادي كلّكم ضالّ إلّا من هديته، وكلّكم فقير إلّا من أغنيته، وكلّكم مذنب إلّا من عصمته^(٣).

خامسها: أن يكون المراد بالاضلال الإبتساب أو الضلال والحكم به فيقال أضلّه إذا نسبه إلى الضلال، وأكفره إذا نسبه إلى الكفر وسمّاه باسم الكافر قال

(١) السجدة: ١٠.

(٢) عمّد: ٤.

(٣) بحار الأنوار ج ٥ ص ١٩٨ ح ١٠.

الكميت^(١):

فطائفة قد أكفروني بحبكم وطائفة قالوا مسيء ومذنب

وقال طرفه^(٢):

وما زال شربي الراح حتى أضلني صديقي وحتى ساء في بعض ذلكا
وتوهم أن الأنسب حينئذ صيغة التفضيل فيقال: ضللت كما يقال: فسقته
وفجرتة إذا سميت ضالاً فاسقاً فاجراً مدفوع بنص قطرب^(٣) وغيره على جوازه مع
أنه قد يقال: إنه متى صيره في نفسه ضالاً لزمه أن يصير محكوماً عليه بالضلال؛
فهذا الحكم من لوازم ذلك التصيير فإذا قال الرجل لغيره: فلان ضال جاز أن يقال له
لِم جعلته ضالاً ويكون المعنى لم سميت به بذلك ولم حكمت به عليه.

فان قلت: إنه وان كان في غاية البعد لكن الإشكال معه باقي لأنه يقال إذا
سماه الله بذلك وحكم عليه بأنه لو لم يأت المكلف بما يوجب الضلال لا تقلب خبر
الله الصدق كذباً وعلمه جهلاً وكل ذلك محال فكذلك المفضى إليه فيكون عدم اتيان
المكلف به محلاً واتيانه به واجباً، فيلزمكم الجبر أيضاً.

قلت قد تقرر في موضعه عدم سببية العلم القديم لشيء من الأفعال
والحوادث وتعلقه على فرضه إنما هو على الكشف والحكاية لا السببية والعلية فاذا

(١) كميت بن زيد بن خنيس الأسدي شاعر الهاشميين كان من أهل الكوفة وكان عالماً بهاداب
العرب، ولغاتها وأخبارها وأنسابها توفي سنة (١٢٦) هـ.

(٢) هو طرفه بن العبد بن سفيان الوائلي بن عمر جاهلي من الطبقة الأولى مات سنة (٦٠) قبل
الهجرة.

(٣) قطرب أبو علي محمد بن المستنير البصري النحوي صاحب سيبويه توفي سنة (٢٠٦).

العبر: ج ١ ص ٣٥٠.

تغيّرت الحال، انكشف تعلّق العلم بالمتغيّر أيضاً وأين هذا من تغيّر العلم مع أنّ من هذه الشبهة المشهورة التي هي افتخار الشياطين أجوبة أخرى مذكورة في محلها وقد مرّت الإشارة إلى شيء منها.

سادسها: أن يُراد من الضلال والإضلال العذاب والتعذيب لقوله: ﴿إِنَّ الْمَجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ﴾^(١) أي في عذاب وتوقّد نار على ما فسّر به فيه وفي قوله: ﴿إِذْ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ﴾ - إلى قوله - كذلك يضلّ الله الكافرين^(٢) وإن كان لا يخلو عن تأمل لعدم تعيّن إرادته فيهما نعم قال المفيد رحمه الله في شرح العقائد إنّ الضلال في الآية الأولى هو الضلال لا غير وصرّح به غيره أيضاً.

سابعها: أن المراد على ما مرّ في خبر «تحف العقول»^(٣) والاحتجاج أنّه إخبار عن كونه تعالى قادراً على هداية من يشاء وضلالة من يشاء ولو أجبرهم على أحدهما لم يجب لهم ثواب ولا عليهم عقاب^(٤).

ولعله عليه السلام إنّما ذكره مع بعده ومخالفته للظاهر باعتبار أنّه إن كان ولا بد من حمله على ما ادّعت المجبرة أنّه الظاهر فلا بد من سوقه على الفرض والتقدير لا الفعلية.

ثامنها: أنّ الهمزة ليست للتعدي بل لمجرد الوجدان كما يقال أتيت أرض فلان فأعمرتها أي وجدتها عامرة، وعن عمرو بن معديكرب أنّه قال لبني سليم

(١) القمر: ٤٧.

(٢) غافر: ٧١ - ٧٤.

(٣) عن أبي الحسن علي بن محمّد العسكري عليه السلام في رسالته الطويلة إلى أهل الأهواز حين سأله عن الجبر والتفويض.

(٤) تحف العقول: ص ٣٥٥.

قاتلناكم فما أجبنّاكم وهاجينّاكم، فما أفحمنّاكم، وسالناكم فما أبخلناكم، أي ما وجدتكم جبنا ولا مفحمين ولا بخلاء وقال :

تمنى حصين أن تسود خزاعة فأمسى حصين أن أذل وأقهر
أي وجد ذليلاً مقهوراً فالمعنى في المقام أنه يجد الفريقين على الوصفين.
وإنكار هذا المعنى للهمزة رأساً ممّا لا ينبغي الإصغاء إليه وتأويل الاطلاقات
المتقدمة تكلف بحث، ودعوى ظهورها في غيره بعد تسليمها مدفوعة بأنّه يجب
المصير إليه بعد قيام قواطع الأدلة على وجوب الحمل عليه أو على شيء من
الوجوه المتقدمة ولو على فرض مخالفتها للظاهر مع أنك قد سمعت ظهور
البعض جداً.

تاسعها: أن قوله ﴿يضلّ به كثيراً ويهدي به كثيراً﴾ من تمام قول الكفار
فكأنّهم قالوا: ماذا أراد الله بهذا المثل الذي لا يظهر وجه الفائدة فيه، ثمّ قالوا على
وجه التهكم: يضلّ به كثيراً ويهدي به كثيراً فأجابهم الله تعالى بقوله: ﴿وما يضلّ به
إلاّ الفاسقين﴾ على ما مرّ^(١) عن الامام الصادق عليه السلام مقتصرّاً عليه في تفسير الآية
لكن يعود الكلام في قوله: ﴿وما يضلّ به إلاّ الفاسقين﴾^(٢) إلاّ أن يقال إنّهُ أيضاً من
تمتّة كلامهم على وجه التهكم مع دلالة على نسبة الفسق إليهم، فيظهر منه فساد
قول المجبرة على ما سمعت.

عاشرها: أنّ المراد حجج الله وخيرته والدّعاة إليه من صفوته حيث يدعون
الناس إليه سبحانه فيسعد بهم قوم ويشقى بهم آخرون، وهذا المعنى وإن كان

(١) تفسير علي بن ابراهيم القمي ج ١ ص ٣٤.

(٢) البقرة: ٢٦.

راجحاً إلى بعض الوجوه المتقدمة إلا أنا قد نتهنا عليه بالخصوص لما ورد في تفسيره من الخبر الذي رواه في البحار عن تفسير فرات عن الباقر عليه السلام في قوله : ﴿وبشّر الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾^(١) قال: هو علي بن أبي طالب والأوصياء من بعده وشيعتهم. وأمّا قوله : ﴿يضلّ به كثيراً ويهدي كثيراً﴾ قال : هو أمير المؤمنين ^(٢) يضلّ به من عاداه ويهدي به من والاه وما يضلّ به يعني عليّاً إلا الفاسقين يعني من خرج من ولايته فهو فاسق ^(٣).

في الهداية وأقسامها

بقي الكلام في المراد بالهداية في أمثال المقام وان مرّ فيها فيما تقدّم بعض الكلام وقد استعمل على وجوه:

منها الدلالة والبيان والإرشاد إلى الخير كقوله : ﴿فإمّا يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي﴾^(٤) ﴿إنا هديناه السبيل إمّا شاكراً وإمّا كفوراً﴾^(٥) وأمّا ثمود فهديناهم فاستحبّوا العمى على الهدى^(٦)، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الظاهرة في ارادة مجرّد البيان واراءة الطريق منها أخذ بها أم لا.

ومنها: الدّعاء إلى الخير أو مطلقاً كقوله: ﴿وانك لتهدي إلى صراط

(١) البقرة: ٢٥.

(٢) في البحار: قال : فهو علي بن أبي طالب عليه السلام.

(٣) بحار الأنوار ج ٣٦ ص ١٢٩ - ١٣٠.

(٤) البقرة: ٣٨.

(٥) الانسان: ٣.

(٦) فصلت: ١٧.

مستقيم ﴿١﴾. ﴿ولكل قوم هاد﴾ (٢).

ويفترق عن الأول بأن الدعاء صفة زائدة على الإراءة المحضة وإن قيل باتحادهما لإشتمال الأول عليه أيضاً ولو ببعض وجوه الدلالة.

ومنها: الهداية إلى طريق الجنة كما في قوله: ﴿والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم﴾ (٣). ومن البين أن الهداية بعد القتل لا تكون إلا إلى الجنة ومنه أيضاً قوله: ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم﴾ (٤). وقد مر في بعض الأخبار المتقدمة تفسير الآية في خصوص المقام بها. ومنها: الدعاء إلى الخير والتجاة إذا اقترن بالقبول والانتفاع بها كما مر في خبر التعماني تفسير الآية بها.

ومنها: زيادة الألفاظ المشروطة بالإيمان كقوله: ﴿والذين اهتدوا زادهم هدى﴾ (٥).

﴿كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات﴾ (٦). ﴿ومن يؤمن بالله يهد قلبه﴾ (٧).

ومنها: الحكم بالهداية عليه وتسميته مهتدياً كقوله: ﴿ومن يهد الله فهو

(١) الشورى: ٥٢.

(٢) الرعد: ٧.

(٣) محمد: ٥.

(٤) يونس: ٩.

(٥) محمد: ١٧.

(٦) آل عمران: ٨٦.

(٧) التغابن: ١١.

المهتد^(١).

وهذه الوجوه وغيرها مما يقرب منها لا بأس بإيرادتها في المقام، وأما خلق الهداية في قلوبهم من غير صنع لهم واختيار منهم فلا يجوز إرادته في المقام بعد دلالة قواطع الأدلة على نفي الجبر الذي في القول به هدم الدين وتخریب شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله اجمعين

تفسير الآية ﴿١٧﴾

﴿الَّذِينَ يَتَّقُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾

توصيف للفاسقين بما هو الأعظم من أسباب فسقهم وخروجهم عن الطاعة فهو في موضع النصب على الوصف أو القطع بتقدير أعني وأدم، أو الرفع بناء عليه بتقدير المبتدأ أو على الابتداء، وخبره أولئك هم الخاسرون تعريضاً عليهم بأنهم الجامعون بين تلك الصفات وتنبهوا على أن اضلاله إياهم ليس بقهرهم واجبارهم بل هو ناش عن سوء اختيارهم وإن خروجهم عن طاعته عاد وبالأعلى عليهم وخساراً في تجارتهم والنقض نقيض الإبرام وأصله الفسخ وفك التركيب ومنه قوله : ﴿ولا تكونوا كآلتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً﴾^(٢) والنقضة ما نقض من حبل الشعر واستعمل في إبطال العهد لتسميتهم العهد بالحبل على سبيل الاستعارة لما فيه من ثبات الوصلة بين المتعاهدين ولذا قد يطلق مع لفظ الحبل ترشيحاً للمجاز ومنه قول ابن التيهان^(٣) في بيعة العقبة يا رسول الله أن بيننا وبين القوم حبلاً ونحن

(١) الاسراء: ٩٧.

(٢) النحل: ٩٢.

(٣) هو مالك بن التيهان أبو الهيثم الانصاري الصحابي توفي سنة (٢٠) هـ.

ناقضوها وفي بعض النسخ قاطعوها فنخشى إن الله أعزك وأظهرك أن ترجع إلى قومك^(١) والعهد الموثق الذي من شأنه أن يراعى ويتعهد ويتعدى بالى للوصية يقال: عهدت إليه في كذا أي أوصيته ومنه: ﴿الم أعهد اليكم يا بني آدم﴾^(٢) واشتقوا منه العهد الذي يكتب للولاية، ولعلّ الأوّل هو الاصل في معانيه، وإليه يرجع غيره كالوصية، والأمان، والحفاظ، ورعاية الحرمة، واليمين، والنقاء، والمعرفة، والضمان، والوفاء، والتوحيد، وغيرها ممّا استعمل فيه أو أريد منه في خصوص الموارد ولو بمعونة القرائن والضمان، ومن لا ابتداء الغاية فإن ابتداء النقض بعد الميثاق، وقيل مزيدة تفيد التوكيد، وفيه ضعف، والميثاق مصدر بمعنى الوثيقة كالميعاد والميلاد بمعنى الوعد والولادة، أو إسم لما وقع التوثيق به كالميثاق لما وقع التوقيت به وفي «الصحاح» و«المصباح» و«القاموس» وغيرها أن الميثاق هو العهد من وثق وثيقاً إذا ثبت واستحكم ومنه قوله: ﴿وميثاقه الذي واثقكم به﴾^(٣) أي عهده الذي عاهدكم، والأظهر ما ذكرناه فلا يكون تكريراً بل تأكيداً للوثيقة المأخوذة في العهد، والضمير له أو لله، فالإضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول وعهده المأخوذ على عباده إيماناً أو عياناً هو ما عاهدكم عليه حين فطرتهم وأنشأهم وفتح بهم رتب العدم فدعاهم بالخطاب الفهواني الكفاحي ايتوني عبيداً طائعين أو كارهين فقالوا اتينا طائعين عبيداً أذلاء منقادين وما عاهدكم عليه في الذرّ الأوّل حيث خلقهم الله تعالى على صورة الذرّ وركب فيهم العقول فكلفهم وخاطبهم باللسنة مشيئة وأخذ عليهم العهد والميثاق بربوبيته ونبوة محمد وولاية عليّ والأئمة الطاهرين صلّى الله عليهم

(١) بحار الأنوار ج ١٩ ص ٢٦.

(٢) يس: ٦٠.

(٣) المائدة: ٧.

أجمعين فأخذوا يدبون يميناً وشمالاً إلى الجنة وإلى النار.
وتضعيفه بأنه لا يجوز أن يحتج على عباده بعهد لا يذكرونه ولا يعرفونه ولا
يكون عليه دليل^(١).

ضعيف جداً بعد شهادة الله تعالى ونبيّه وحججه المعصومين على ذلك،
وأضعف منه إنكاره من أصله لمجرد الاستبعاد من أن الله تعالى كيف يكلم الذر مع
أنه لو كان هذا المشهد متحققاً لكنا متذكرين بوقوعه، وستسمع الجواب عن الجميع
وأنه لا مجال للشبهة فيه بعد دلالة قواطع النقل وشواهد العقل عليه فالإيمان
بوقوعه من جملة الإيمان بالغيب الذي فاز به المتقون وما ركب الله في عقولهم من
أدلة التوحيد والعدل وسائر الصفات الجمالية والجلالية والنعوت الكمالية وتصديق
الرسل والحجج المعصومين وما احتجّ به لهم من المعجزات والكرامات والنصوص
الدالة على صدقهم وما عهده إلى خلقه بالسنة أنبيائه وحججه من الالتزام بطاعته
والاجتناب عن معصيته والتدين بشرائع أحكامه وتخليص العبادة له دون غيره كما
أشير إليه وإلى بعض ما تقدّم في قوله: ﴿الم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا
الشیطان إنه لكم عدو مبين وإن اعبدونني هذا صراط مستقيم﴾^(٢)، وما أخذه
عليهم في الكتب السماوية والزبر الإلهية من تعريف محمّد وأوصيائه عليهم السلام ولزوم
متابعتهم والتصديق لأقوالهم والتسليم لأفعالهم وشؤونهم ومراتبهم، فإنّ الأنبياء قد
عهدوا إلى أممهم في جميع ذلك على ما يستفاد من أخبار كثيرة مروية من طرق
الفريقين.

ففي البصائر عن أبي الحسن عليه السلام قال: ولاية عليّ مكتوبة في جميع صحف

(١) مجمع البيان ج ١ ص ٧٠.

(٢) يس : ٦٠.

الأنبياء ولن يبعث الله نبياً إلا بنبوة محمد وولاية وصيه علي عليه السلام (١).

وفي أمالي الشيخ بالاسناد عن الصادق عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : ما قبض الله نبياً حتى أمره الله أن يوصي لأفضل عشيرته من عصبته وأمرني أن أوصي فقلت إلى من يا رب فقال أوصي يا محمد إلى ابن عمك علي بن أبي طالب فإني قد أثبتته في الكتب السالفة وكتبت فيها أنه وصيك وعلى ذلك أخذت ميثاق الخلائق وموائق أنبيائي ورسلي أخذت مواعيدهم لي بالربوبية ولك يا محمد بالنبوة ولعلي بن أبي طالب بالولاية (٢).

ومن طريق العامة عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : لما عرج بي إلى السماء انتهى بي المسير مع جبرائيل إلى السماء الرابعة فرأيت بيتاً من ياقوت أحمر، فقال لي جبرائيل يا محمد هذا البيت المعمور خلقه الله تعالى قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف عام قم يا محمد فصل إليه قال النبي ﷺ وجمع الله النبيين فصفهم جبرائيل ورأيت صفا فصليت بهم فلما سلمت أتاني آت من عند ربي فقال لي يا محمد ربك يقرؤك السلام ويقول لك سال الرسل على ماذا أرسلتم من قبلي فقلت معاشر الرسل على ماذا بعثكم ربي قبلي فقالت الرسل على ولايتك وولاية علي بن أبي طالب عليه السلام (٣).

ثم أن المراد بنقض العهد ابطاله وفسخه في كل مرتبة من المراتب وإضافة العهد إليه للتشريف وللتنبيه على أنه مما لا ينبغي نقضه بل يلزم مراعاته وحفظه والوفاء به، مع انتهاء جميع تلك العهود إليه حقيقة وإن كان تبليغها وأخذها بتوسط

(١) بحار الأنوار ج ٢٦ ص ٢٨٠ ح ٢٤ عن بصائر الدرجات ص ٢١.

(٢) بحار الأنوار ج ١٥ ص ١٨ ح ٢٧ عن أمالي ابن الشيخ ص ٦٣ - ٦٤.

(٣) بحار الأنوار ج ٢٦ ص ٣٠٧ ح ٦٩ عن إيضاح دفائن النواصب ص ٢٩.

رسله وحججه والسنة صدقه، والمصدر المضاف يفيد العموم فيشمل الجميع وإن كان البعض مأخوذاً على البعض كقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ أَصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾^(١) ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ﴾ - إلى قوله - ﴿مِيثَاقاً غَلِيظاً﴾^(٢)، ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾^(٣) والآيات مشتملة على وجوه التوثيق والتوكيد في عهده عليهم مع ما عاضده به من آياته التدوينية والتكوينية في خلق الأنفس والأفاق.

﴿وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾ صفة ثانية للذم عطفاً على ما تقدم، والموصول بعمومه يشمل في المقام كل قطعة لا يرضاها الله سبحانه كتكذيب الأنبياء والتفريق بينهم أو بين كتبهم في التصديق، وترك ولاية من أمر الله بولايته ومحبه وطاعته، وترك القيام بمقتضى الحقوق الامامية للمؤمنين، وترك صلة الأرحام والقربات، وغير ذلك مما يساعد عليه عموم اللفظ فالتخصيص ببعض تخصيص من غير مخصص وقطعها بجميع معانيها من الكبائر الموبقة سئاًها النبي حالقة الدين.

وفي الكافي عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ في حديث: ألا إن في التباغض الحالقة لا أعني حالقة الشعر ولكن حالقة الدين^(٤).

(١) آل عمران: ٨١.

(٢) الاحزاب: ٧.

(٣) آل عمران: ١٨٧.

(٤) البحار ج ٧٤ ص ١٣٢ ح ١٠١ عن الكافي ج ٢ ص ٣٤٦.

وعن الصادق عليه السلام: اتقوا الحالقة فانها تميت الرجال قيل: وما الحالقة، قال: قطيعة الرحم^(١).

وعن أبي جعفر عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبداً حتى يرى وبالهن البغي، وقطيعة الرحم، واليمين الكاذبة يبارز الله بها وإن أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم، وإن القوم ليكونون فجّاراً فيتواصلون فتنمي أموالهم ويثرون، وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع من أهلها، وتنقل الرحم وإن نقل الرحم انقطاع النسل^(٢).

وفي العلوي: إن القطيعة من الذنوب التي تعجل الفناء، إن أهل البيت ليجتمعون ويتواسون وهم فجرة فيرزقهم الله، وإن أهل البيت ليتفرقون ويقطع بعضهم بعضاً فيحرمهم الله تعالى وهم أتقياء^(٣).

وعنه عليه السلام: إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار^(٤).

وعن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال علي بن الحسين صلوات الله عليهم أجمعين: يا بني أنظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تجادتهم ولا ترافقهم في طريق فقلت يا أبت من هم عرفنيهم؟ قال: إيتاك ومصاحبة الكذاب، فإنه بمنزلة السراب يُقرب لك البعيد ويبعد لك القريب، وإيتاك ومصاحبة الفاسق، فإنه بايعك بأكلة أو أقل من ذلك، وإيتاك ومصاحبة البخيل، فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه، وإيتاك ومصاحبة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإيتاك ومصاحبة القاطع لرحمه، فإني وجدته ملعوناً في كتاب الله عز وجل في ثلاثة مواضع قال الله ﷻ ﴿فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله﴾

(١) البحار ج ٧٤ ص ١٣٣ ح ١٠٢ عن الكافي ج ٢ ص ٣٤٦.

(٢) البحار ج ٧٤ ص ١٣٤ ح ١٠٤ عن الكافي ج ٢ ص ٣٤٧.

(٣) دعوات الراوندي ص ٦١ وعنه البحار ج ٧٣ ص ٣٧٦ - ٣٧٧ مع تفاوت يسير.

(٤) البحار ج ٧٣ ص ٣٧٢ عن أمالي الصدوق ص ١٨٥.

فَأَصْمَهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ^(١) وقال ﷺ: ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾^(٢) وقال في البقرة: ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾^{(٣)(٤)}.

والأمر يطلق على القول المخصوص الدال على طلب الفعل من العالي أو المستعلي، أو أنه الطلب المخصوص بأي لفظ في أي لغة.

والحق أنه بمادته وهيئته حقيقة في الطلب الإيجابي وإن لم يترتب عليه الوجوب فيمن لا تجب طاعته، حسبما حررناه مع ما يتعلق به من المباحث في أصول الفقه.

وعلى الفعل العجيب كقوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾^(٥)، والشيء كما تقول رأيت اليوم أمراً عجيباً، والحادثة كما في «القاموس» وغيره، والشأن كما تقول: أمر فلان مستقيماً، والغرض كما تقول: جاء فلان لأمر.

لكن الظاهر كما ترى رجوع بعض تلك المعاني إلى بعض، بل قد يقال برجوع غير الأول إلى الشأن، وذكر بعض المحققين أنه أيضاً راجع إلى الأول، نظراً إلى تشبيه الداعي الذي يدعو إليه من يتولاه بأمر يأمره به فقليل له أمر تسمية للمفعول به بالمصدر كأنه مأمور به، كما يطلق عليه الشأن الذي هو الطلب والقصد من قولك: شأنت شأنه إذا قصدت قصده.

﴿وَأَنْ يُوصَلَ﴾ بتأويل المصدر بدل من الضمير المجرور أي ما أمر الله

(١) محمد: ٢٢.

(٢) الرعد: ٢٥.

(٣) البقرة: ٢٧.

(٤) الكافي ج ٢ ص ٣٧٦ وعنه البحار ج ٧٤ ص ٢٠٨ ح ٤٤.

(٥) هود: ٨٢ و٦٦.

بوصله، فهو في موضع الخفض، ويحتمل النصب على أنه بدل من «ما» وهو ضعيف.
﴿ويفسدون في الأرض﴾ بالصد عن الإيمان بالله وطاعة الرسول وموالاته
أمير المؤمنين والأئمة المعصومين صلى الله عليهم أجمعين، وبالدعاء إلى ولاية
الجبب والطاغوت وسائر الشياطين وحزبهم الظالمين لآل محمد، وبإشاعة الظلم
والجور وغصب الحقوق وسفك الدماء ونهب الأموال.

﴿أولئك هم الخاسرون﴾ الذين خسرت صفقتهم وهلكت أنفسهم باستبدال
الكفر بالإيمان، والضلالة بالهداية، وولاية الشياطين بولاية مولانا أمير المؤمنين عليه
والنقض بالوفاء، والقطع بالصلة، والفساد بالصلاح، والسيئة بالحسنة، والنار بالجنة.
والآية بعمومها لعموم الموضوع فيها وإن كانت عامة شاملة لكل من نقض
عهداً، أو قطع صلة أو فعل فساداً إلا أن زيادة الخسران وشدة العقوبة فيها تتفاوت
فيها بتفاوت المراتب وملاحظة الحقوق ودرجات الحقوق، وهي ناعية على الذين
ظلموا آل محمد حقوقهم، وارتدوا عن الإسلام على أدبارهم ونقضوا بيعة النبي ﷺ
في وصيته وخليفته ونبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون،
وذلك بأنهم نقضوا البيعة وركبوا الشنعة، وقطعوا رحم آل محمد، وخرجوا عن ولاية
الله إلى ولاية الجبب والطاغوت، وأفسدوا في الأرض بالبغي والظلم والعدوان على
آل محمد ﷺ.

فلم يمثلوا أمر الرسول في الهادين بعد الهادين، والأطيبين بعد الأطيبين،
والأمة مصرية على مقتته، مجتمعة على قطيعة رحمه، وإقصاء ولده إلا القليل ممن
وفي لرعاية الحق فيهم، فقتل من قتل وسبي من سبي، وأقصى من أقصى، وجرى
القضاء لهم بما يرجى به حسن المثوبة، إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من
عباده والعاقبة للمتقين^(١)، نسأل الله تعجيل الفرج وسهولة المخرج.

وفي تفسير الإمام عليه السلام بعد ذكر ما مرّ عنه في الآية المتقدمة، ثم وصف هؤلاء الفاسقين الخارجين عن دين الله وطاعته منهم فقال عليه السلام: ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ﴾ المأخوذ عليهم الله بالربوبية ولمحمد بالنبوة وعليّ بالإمامة ولشييعتهما بالجنة والكرامة من بعد ميثاقه واحكامه وتغليظه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الأرحام والقربات أن يتعاهدوهم ويقضوا حقوقهم وأفضل رحم وأوجه حقاً رحم محمد فإنّ حقهم بمحمد كما أن حقّ قربات الانسان بأبيه وأمه ومحمد أعظم حقاً من أبيه وكذلك حقّ رحمه أعظم وقطيعة أقطع وأفضح ويفسدون في الأرض بالبراءة ممن فرض الله إمامته واعتقاد امامة من قد فرض الله مخالفته أولئك أهل هذه الصفة هم الخاسرون خسروا أنفسهم لما صاروا إلى النيران وحرّموا الجنان، فيا لها من خسارة الزمتهم عذاب الأبد وحرمتهم نعيم الأبد.

وقال الباقر عليه السلام: ألا ومن سلّم لنا ما لا يدريه ثقة بأنّا محقون عالمون لا نقف به إلّا على أوضح المحجّات سلّم الله إليه من قصور الجنة أيضاً ما لا يقادر هو ولا يقادر قدرها إلّا خالقها وواهبها، ألا ومن ترك المراء والجidal واقتصر على التسليم لنا وترك الأذى حبسه الله على الصراط فجاءته الملائكة تجادله على أعماله وتواقفه على ذنوبه، فاذا النداء من قبل الله ﷻ يا ملائكتي عبدي هذا لم يجادل وسلّم الامر لأئمته فلا تجادلوه وسلّموه في جنانه إلى أنمته يكون متبجحاً فيها بقربهم كما كان مسلماً في الدنيا لهم، وأما من عارض بلم وكيف، ونقض الجملة بالتفصيل قالت الملائكة على الصراط: واقفنا يا عبدالله وجادلنا على أعمالك كما جادلت أنت في الدنيا الحاكين لك عن ائمتك فيأتيهم النداء صدقتم بما عامل فعاملوه ألا فواقفوه، فيواقف فيطول حسابه ويشتد في ذلك الحساب عذابه فما أعظم هناك ندامته واشدّ حسراته لا ينجيه هناك إلّا رحمة الله إن لم يكن فارق في الدنيا حملة دينه وإلّا فهو في النار أبد الآباد قال عليه السلام: ويقال للموفي بعهوده في الدنيا في نذوره وإيمانه ومواعيده، يا أيّها الملائكة وفي هذا العبد في الدنيا بعهوده فواقفوا له هناك بما

وعدنا وسامحوه ولا تناقشوه فحينئذ تصيره الملائكة إلى الجنان. وأمّا من قطع رحمه فإن كان وصل رحم محمد وقد قطع رحم نفسه شفع أرحام محمد إلى رحمه وقالوا لك من حسناتنا وطاعاتنا ما شئت فاعف عنه، فيعطونه منها ما يشاء فيعفوا عنه ويعوض الله المعطين ولا ينقصهم. وإن كان وصل أرحام نفسه وقطع أرحام محمد بأن جحد حقوقهم ودفعهم عن واجبهم، وسمّى غيرهم بأسمائهم، ولقب غيرهم بألقابهم، ونبذ بالألقاب القبيحة مخالفه من أهل ولايتهم، قيل له : يا عبدالله اكتسبت عداوة آل محمد لصداقة هؤلاء فاستعن بهم الآن ليعينوك، فلا يجد معيناً ولا مغيثاً ويصير إلى العذاب الأليم المهين قال ﷺ : ومن سمّانا بأسمائنا ولقّبنا بألقابنا ولم يسمّ أضدادنا بأسمائنا ولم يلقّبهم بألقابنا إلا عند الضرورة التي عند مثلها نسّمى نحن ونلقب أعداءنا بأسمائنا وألقابنا فإن الله ﷻ يقول لنا يوم القيامة اقترحوا لأوليائكم هؤلاء ما تعينونهم به فنقترح لهم على الله ﷻ ما يكون قدر الدنيا كلّها فيه إلا كقدر خردلة في السموات والأرض فيعطيه الله إياه ويضاعف لهم أضعافاً مضاعفات^(١).

تم وبحمد الله الجزء الرابع من تفسير

الصراط المستقيم وسيأتي بعون الله الجزء الخامس منه

طبع على نفقة السيّدة الحاجة المحسنة

مريم بنت الحاج علي اللاري

فهرس الموضوعات

٥	وجه التسمية.....
٦	فضلُ السورة.....
١١	نزول السورة.....
١٢	عدد الآيات.....
١٥	البحث الأول : العوالم الإلهية.....
١٥	عالم الحروف.....
١٦	مراتب الحروف.....
١٦	الحروف الأصلية.....
١٨	الحروف الحقيقية المعنوية.....
١٨	الحروف الشبعية الظلية.....
١٩	الحروف المتنزلة الفكرية.....
١٩	الحروف العددية.....

٢٠	الحروف اللفظية
٢٢	الحروف الكتبية
٢٤	عدد الحروف العربية
٢٧	منازل القمر
٣٣	البحث الثالث :انقسام الحروف
٣٣	الحروف العلية
٣٣	الحروف القمرية والشمسية
٣٣	الحروف الناطقة والصامتة
٣٣	الحروف النورانية والظلمانية
٣٦	البحث الرابع : اشتمال الحروف على علوم جمّة
٤١	الحروف المقطّعة في القرآن
٤٧	البحث الخامس
٤٧	دلالة الحروف قبل التركيب
٥٤	البحث السادس
٥٤	دلالة الحروف والالفاظ على مدلولاتها هل هو بالوضع أو ذاتي
٥٦	تفسير الحروف المقطّعة في القرآن
٥٧	الوجوه الستة المستفادة من الاحاديث

٦٦	الوجه السابع أنها أسماء للسور
٧١	الوجه الثامن أنها أسماء القرآن
٧٢	الوجه التاسع أنها أبعاد أسماء الله ﷻ
٧٢	وجوه آخر
٧٦	البحث السابع: احكام الحروف وعوارضها
٩٢	تفسير الآية (٢)
٩٥	ما هو المراد بالكتاب
٩٧	الكتاب بحسب اللغة
٩٩	تفسير ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾
١٠٥	تفسير ﴿فِيهِ هُدًى﴾
١٠٥	أقسام الهداية
١٠٧	وجه إختصاص الهدى بالمتقين
١٠٩	درجات التقوى
١١٢	المتقون شيعة أمير المؤمنين ﷺ
١١٤	وجوه إعراب الآية
١١٧	تفسير الآية (٣)
١١٨	حقيقة الايمان

١٢١	اطلاقات الايمان.....
١٣٠	الايمان بالغيب.....
١٣٢	البداء ودفع الإشكال.....
١٣٦	تفسير ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾.....
١٤٠	الصلاة بحسب اللغة.....
١٤٥	تأويل الصلاة بالولاية.....
١٥٢	تفسير ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ﴾.....
١٥٣	الإنفاق لغةً وتفسيراً.....
١٥٧	حقيقة الرزق.....
١٥٩	أقسام الرزق.....
١٦١	الانفاق ببعض الرزق.....
١٦٣	تفسير الآية (١).....
١٦٧	تفسير ﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾.....
١٦٨	معنى اليقين لغةً واصطلاحاً.....
١٧٠	مقام اليقين.....
١٨٢	تفسير الآية (٥).....
١٨٤	معنى الفلاح.....

١٨٧.....	تفسير الآية ﴿٦﴾
١٨٧.....	أقسام الكفر في كتاب الله
١٩٤.....	كفر الخوارج والغلاة
١٩٩.....	الغلو الموجب للكفر
٢٠١.....	التفويض ومعناه الصحيح
٢٠٢.....	التفويض الموجب للكفر
٢٠٦.....	المعصومون ﷺ وسائط بين الخالق والخلق
٢٠٩.....	المجبرة والمفوضة
٢١١.....	المجسمة وكفرهم
٢١٤.....	التناسخ
٢١٨.....	شأن نزول الآية
٢١٩.....	تفسير ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ﴾
٢٢٤.....	الإنذار وحقيقته
٢٢٦.....	القراءة
٢٢٨.....	جواز التكليف بالمحال وعدمه
٢٣١.....	جواب شبهة العلم والإخبار
٢٣٦.....	إعجاز الآية الكريمة

٢٤١	تفسير الآية (٧)
٢٤١	معنى الختم والقلب
٢٤٢	معنى القلب وأقسامه
٢٤٤	علة وحدة السمع
٢٤٧	علة تكرار حرف الجر
٢٤٨	تسمة في أمور مهمة
٢٤٨	وجوه القراءة في الآية
٢٤٩	اقسام حجب القلب
٢٥٢	الوجوه التي قيلت في الختم
٢٦١	أفضلية السمع من البصر
٢٦٢	معنى العذاب العظيم
٢٦٥	تفسير الآية (٨)
٢٦٨	(الناس) واشتقاقه
٢٧١	المنافقون من الناس
٢٧٧	تفسير الآية (٩)
٢٧٨	الخدعة والمكر من صفات المنافقين
٢٧٩	المراد بالمخادعة

- ٢٨٤ تفسير ﴿وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾
- ٢٨٧ تفسير الآية (١٠)
- ٢٨٧ لكل من الجسم والروح ستة أحوال
- ٢٨٨ المراد بالمرض في قلوب المنافقين
- ٢٩٢ القراءة الشاذة في ﴿مَرَضٌ﴾
- ٢٩٣ القراءة الشاذة في ﴿يَكْذِبُونَ﴾
- ٢٩٥ تعريف الكذب
- ٢٩٦ تفسير الآية (١١)
- ٢٩٧ القراءة في ﴿قِيلَ﴾
- ٢٩٨ معنى الفساد في الأرض
- ٣٠١ تفسير الآية (١٢)
- ٣٠٢ تفسير الآية (١٣)
- ٣٠٥ معنى السفاهة في المنافقين
- ٣٠٧ تفسير الآية (١٤)
- ٣١٠ قراءة شاذة في ﴿خَلَّوْا إِلَى شَيطَانِهِمْ﴾
- ٣١١ معنى الإستهزاء
- ٣١٢ تفسير الآية (١٥)

- ٣١٢..... معنى الاستهزاء بالنسبة الى الله سبحانه
- ٣١٧..... القراءة في ﴿يَمْدُهُمْ﴾
- ٣١٩..... تفسير الآية (١٦)
- ٣٢٠..... معنى اشتراء الضلالة
- ٣٢٦..... تفسير الآية (١٧)
- ٣٢٩..... مثل المنافقين في أعمالهم
- ٣٤٣..... التمثيل في هذه الآية المباركة
- ٣٤٥..... تفسير الآية (١٨)
- ٣٤٦..... صمم المنافقين ووجه التشبيه
- ٣٤٨..... وجه تقديم الصم على البكم وتأخير العمى في الآية (١٩)
- ٣٥٠..... تفسير الآية (٢٠)
- ٣٥٠..... وجه ذلك التمثيل
- ٣٥٨..... تفسير الآية (٢٠)
- ٣٦٣..... التشاجر في (القدير)
- ٣٦٨..... هل القدرة من صفات الذات أو من صفات الفعل
- ٣٧٤..... تفسير الآية (٢١)
- ٣٩٥..... يستدل بهذه الآية على أمور مهمة

٣٩٧	تفسير الآية (١٢)
٤٠٤	الاستدلال بالآية على تسطح الأرض وسكونها ليس صحيحاً
٤٠٧	الادلة على كروية الأرض
٤١٠	سكون الأرض وحركتها
٤١١	المراد بالسمااء ومنافعها للانسان
٤١٤	منافع حركة الشمس
٤١٥	منافع القمر
٤١٦	اشكال ودفع
٤١٨	الحديث الدال على نزول الماء من الفلك
٤٢٢	السمااء جهة العلو
٤٢٤	الجمع بين قول الطبيعيين والأخبار
٤٢٥	الثمرات من الماء
٤٢٧	ردّ قول الأشاعرة
٤٢٨	الثمره وإطلاقاتها
٤٣١	في تفسير كلمة الأنداد
٤٣٨	تفسير الآية (١٣)
٤٤٢	العبد وشرافته

- ٤٤٦ تفسير ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾
- ٤٥٦ تفسير ﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾
- ٤٦٠ تفسير ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾
- ٤٦١ تفسير الآية (٢٤)
- ٤٧٤ في أن نار جهنم مخلوقة
- ٤٧٩ دليل اعجاز القرآن
- ٤٨٠ تفسير الآية (٢٥)
- ٤٨٦ الجنات ونعيمها
- ٤٨٧ أبواب الجنة
- ٥٠٠ بسط في المقال لتحقيق مسألة تجسّم الأعمال
- ٥٠٩ البحث الثاني
- ٥٢٦ تفسير الآية (٢٦)
- ٥٤٤ حقيقة الإرادة والكراهة
- ٥٥٨ معنى الإِظلال المنسوب إلى الله سبحانه
- ٥٧١ في الهداية وأقسامها
- ٥٧٣ تفسير الآية (٢٧)

فهرس الأعلام

ابن الانباري: ٣٩٢

ابن السَّمِيفع: ٣٩٠، ٤٢٩، ٤٣٤

ابن المقفع: ٣٥٩

ابن أبي عَبْلَة: ٢٤٨

ابن جني: ٧٧، ٢٩٢

ابن دريد: محمد بن الحسن بن دريد البصري الأديب اللغوي : ٤١١

مركز بحوث ودراسات إسلامية

ابو الشعثاء (سليم بن الأسود): ١٠٢، ١١٥

ابو القاسم الحسين بن محمد الراغب الاصبهاني : ٣٥٦، ٤٣٢

ابو النجم الراجز الفضل بن قدامة العجلي : هامش (٨١)

ابو تَمّام حبيب بن اوس الطائي : ٣٦٠

ابو حاتم السجستاني : ٣٥٩

ابو علي الحسن بن أحمد الفسوي : هامش ٤ (٣٩٢)

ابو علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي : ١٠٣، ١٠٤

اسامة بن زيد : ١٢٨

إسحاق بن مراد الشيباني أبو عمرو الأحمر : ٩٨

اسيد بن حضير بن سماك الانصاري : ٣٨٢

الاخفش : ٢٢٣، ٢٤٨، ٣١١، ٣٣٠، ٣٥٩، ٣٩٠، ٣٩٢، ٥٣١

الاربلي : ٣٨

الأزهري : ١١٨، هامش ٢ (٢٢٥)، ٣٦١، ٣٨٨

الإسترابادي : ٣٨٠

البلخي أبو القاسم كان من متكلمي المعتزلة توفي ببلخ سنة (٣١٩) هـ : ٤٠٦

الجبائي : ٤١٨، ٤٠٦

الحسن البصري : ٧١، ١٢٤، ٢٤٩، ٥٥٧

الحسن بن عصفور النحوي الحضرمي الإشبيلي : ٨٨

الحكم بن عتيبة : ٢٦٧

الدواني : ٣٦٨، ٣٧٧

الزجاج: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد النحوي الحنبلي : ٤١١

السيّد بن طاووس : ١٤٤

الشيخ يوسف البحراني (صاحب الحدائق): ٣٨٠

الصاحب بن عباد: ٢٣٢

العلامة الحلبي: ١٥٧، هامش ٥ (٣٨٥)، ٥٤٥

الفرزدق: ٨٢

الفضل بن روزبهان: ٣٨٦

الفيض الكاشاني (المحدث الكاشاني): ٣٨٠

القاضي الباقلاني ابوبكر محمد بن الطيب: ١٤٣، ٢٣٤

القاضي البيضاوي: ٣٦، ٨٠، ٢٦٨، ٢٩٩، هامش ٢ (٤٤٧)، ٤٦٤،

مركز تحقيقات كتاب پير علوم اسلامی

هامش ٢ (٤٧٠)

الكسائي: ٢٢٦، ٢٤٩، ٢٩٣، ٢٩٧، ٣٩١

المحدث الأمين الإسترابادي محمد أمين بن محمد شريف الأخباري: ٣٨٠

أبو الخطاب عمر بن عبدالله بن ربيعة القرشي: ٢٢٨

أبو الفتح البستي: هامش ٢ (٢٧٠)

أبو عمرو المازني: ٢٩٢

أبي الشعثاء: ١٠٢، ١١٥

أبي شامة عبدالرحمن بن اسماعيل الدمشقي (صاحب كتاب المرشد الوجيز الى

علوم تتعلق بالكتاب العزيز): ٨٦

أحمد الفيومي: ابو العباس احمد بن محمد بن أبي الحسن اللغوي : ٢٩٢، ٤٢٨

جار الله الزمخشري : ٣٦، ٧٨، ٨٥، ٨٦، هامش ٢ (٩٨)، ٢٩٣، ٣١٧، ٣٣١،

٣٩٢، ٤٦٤، ٤٦٩، هامش ٢ (٤٨١)، ٥٢٢، ٥٣٦

جرير بن عطية بن حذيفة اليربوعي الشاعر توفي سنة (١١٠) هـ: ٤٣٢

جلال الدين الدواني: ٣٦٨، ٣٧٧

جهم بن صفوان السمرقندي : ٣٦٤

حاتم الطائي عبد الله بن سعد القحطاني: ٣٥٦

حسان بن ثابت الانصاري: ٨٢، هامش ٥ (٢٢٧)، ٣٥٣، ٤٣١

حفص بن سليمان الكوفي : هامش ٦ (١٠٣)

زيد بن علي: ٣١٨، ٣٥٨، ٣٩٠، هامش ٤ (٣٩٠)، ٤٨٣، ٥١٩، ٥٥٦

شيخ الاشراف شهاب الدين السهروردي : ٣٩٩

شبرويه بن شهردار بن شبرويه الديلمي : ٥

طاووس بن كيسان اليماني: ٣٣٦، ٣٣٧، هامش ١ (٤٣٤)

عاصم بن أبي النجود بن يهدلة الكوفي القاري : ٨٠ ، هامش ٤ (١٠٢)

عبد الله بن شذاد بن هاد الليثي : ٢٠٧

عبد الله بن كثير القاري : ١٠٣ ، ١٠٤ ، ٢٢٦ ، ٢٨٤

عبد الملك بن قريب الأصمعي : هامش ١ (٢٥٠) ، ٢٩٢ ، ٣٥٨ ، ٣٥٩

عثمان بن سعيد المصري الملقب بورش القاري : ٨٠

علقمة بن مرثد الحضرمي : ٣٧٨

علي بن ابراهيم بن هاشم القمي : ٤١٨

علي بن ابراهيم بن هاشم القمي : ٤١٨

علي بن حمزة الكسائي : ٢٢٦

عمر بن محمد بن عمر الملقب بالشلوين : ٨٨

عمر بن محمد بن عمر بن عبدالله أبو علي المعروف بالشلوين : ٨٨

عمرو بن معدي كرب : ٢٩٣

عنبرة بن شداد : هامش ١ (٣٣٧)

قطرب أبو علي محمد بن المستنير البصري : ٣٩٢

قيس بن عاصم بن سنان المنقري : ٣٨٢

لبيد بن ربيعة العامري (الشاعر المشهور): ١٨٤

محمد بن علي بن محمد المعروف بمحيي الدين : ٢٦٤

محمد بن كزّام بن عواف السجستاني : ١٢٨ : ٢٧٦

محيي الدين الاعرابي : ٢٦٣

نافع بن أبي نعيم القاريء : ١٠٢

نجم الائمة رضي الدين الإسترابادي: هامش ١ (٨٣) : ٨٦ : ٨٩ : ١٠٤ : ٢٢٢

هشام بن الحكم : ٢١٢ : ٢٣٠

هشام بن عمار الدمشقي : ١٠٣

يحيى بن وثّاب المقرئ الكوفي الأسدي : ٣٢٢

يزيد بن قطيب السكوني الشامي : ٣٦٠

يونس بن حبيب النحوي : ٨٩

فهرس مصادر الصراط المستقيم
الجرء الرابع

مركز تحقيقات كتاب و نشر علوم اسلامي

- اثبات الهداة
- الاحتجاج
- احقاق الحق للتستري
- أصول الكافي
- اعتقادات الصدوق
- أمالى السيد المرتضى
- أمالى الصدوق
- أمالى الطوسي
- بحار الأنوار
- البرهان للبحراني
- بصائر الدرجات
- بغية الوعاة
- تحف العقول
- تفسير الإمام العسكري ٧
- تفسير العياشي
- تفسير الفخر الرازي
- تفسير القرطبي
- تفسير القمي
- التوحيد للصدوق
- ثواب الاعمال للصدوق
- الجواهر
- الحدائق

الخصال للصدوق

ربيع الأبرار للزمخشري

سفينة البحار

سنن البيهقي

سنن الدارمي

شرح الاسماء الحسنى

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد

صحاح الجوهري

علل الشرايع

عوالي اللآلي

عيون اخبار الرضا

الغيبة للطوسي

قاموس اللغة

الكشاف للزمخشري

كشف الغمة للاربلي

كنز الكراجكي

المبسوط للشيخ الطوسي

مجالس المفيد

مجمع البحرين

مجمع البيان

المرشد الوجيز

معاني الاخبار للصدوق

معجم رجال الحديث

المناقب لابن شهر آشوب

نور الثقلين

نهج البلاغة

ينابيع المودة

